

易学通解

李友仁 著

辽宁人民出版社

1995年·沈阳

前 言

1950年十月，予以志愿军身份参加抗美援朝。12月底到汉城，见韩国国旗为太极图和乾、坤、离、坎四卦符，颇觉奇怪。中国的易文化，却成了韩国的国家象征，必有高深理由。记得小时读私塾，先生讲过太极图和八卦。先生说：太极图是中国最古老的图式，它是一个球形图，也是一个环形图。球叫阴阳互包球，也叫太极球。环叫阴阳互变圈，也叫太极圈。太极圈可用“正反相接，左右相交，归于一”的纸圈来演示。纸圈一分为二小圈变大圈，再一分为二一圈变两圈，不断一分为二可二圈变多圈，但都联接在一起，表示整体的统一性，也表示整体的可分性和部分的可合性。小圈变成的大圈叫乾坤圈，乾坤圈能一圈变多圈，表示乾坤生万物。太极圈和乾坤圈的正反变化和两仪、四象、八卦的阴阳变化是一致的，所以都能表示天地万物的阴阳变化，都含有很高深的道理。那时不大明白先生所讲，不大在意，见了韩国国旗之后，想起先生所讲，觉得中国的易文化很有深入了解和研究的必要。于是立下了解和研究易学的志向，开始注意和搜集与易学有关的各种资料。无论稗官野史、民间传说，凡与易学有联系者，皆悉采而细读，深思而熟虑。经40年之日积月累，渐成条理和系统，始辨真伪与正误。于是拟制草图及说明，加以分析综合，改正修订，对易学始有

较清晰的发生发展的脉络认识。

至1988年，始绘制正式易图，并撰写《中国人的智慧——解开太极球、太极圈、乾坤圈之谜》、《中国人的智慧——解开河图、洛书、八卦之谜》两篇论文，油印装订成册，散发征求意见。是年底，接香港邀请参加中国语文研讨会函，转入中国语文研讨会论文写作及赴会准备，暂停易学研究。1989年秋，接香港中国语文研讨会延期函，后又接北京邀请参加汉字汉语学术研讨会函，又转入汉字汉语学术研讨会论文写作及赴会准备。1990年5月，北京汉字汉语学术研讨会如期举行，遂携带汉字汉语学术研讨会论文及易学论文与会。至京后，先将易学论文两篇及易图一卷送请北京大学哲学系教授、易学专家张岱年先生指教，不意竟得张先生好评。会上，又将易学论文两篇奉请香港名士安子介先生指教，安老先生的公子安如基先生见到后，特约相见，交谈中，安如基先生对《中国人的智慧——解开太极球、太极圈、乾坤圈之谜》、《中国人的智慧——解开河图、洛书、八卦之谜》两篇拙文，颇感兴趣，高度评价，并建议予写作专书出版。予表示：一介寒士，忝列教职，已为工作和生活所困，写作难，出版更难，即使写成了，也不过是一堆废纸而已，故不敢存此妄想。安先生听了，竟慨然表示可资助我写作出版。予深受感动、激励、鼓舞，但虑及工作，仍无勇气当面承诺，只表示容后图之。1991年初，予退休在家，觉得饱食终日，无所事事，亦甚无聊，始有写作此书的初步打算；经和安先生联系，安先生未改初衷；又征求校领导意见，校领导也表示大力支持；经过一番准备，遂有此书之写作。故此书之写作，首先应当归功于安先生，其次应当归功于校领导；倘无安先生和校领导的鼓励、支持和资助、合

作，予虽有心思和精力，又有何用处呢？因述予研究易学历程艰辛与此书写作缘由始末，作为前言，以告读者。

作者 李友仁

1991年5月于山东德州

目 录

序	张岱年
前 言	1
绪 论	1
 第一章 易学起源	32
一、易学远古三源	35
(一) 太极系统宇宙模型源	36
(二) 阴阳系统记录符号源	44
(三) 占卜系统随机数理源	50
二、易学远古三源之哲理	53
(一) 太极系统模型的宇宙万物整体观	54
(二) 阴阳系统符号的宇宙万物变化观	57
(三) 占卜系统事物变化随机观	62
三、易学远古三源遗存	70
(一) 太极系统遗存太极图	71
(二) 阴阳系统遗存八卦符号	77
(三) 占卜系统遗存河图数	83
四、三源结合成易学	85
(一) 三源的共同性	86
(二) 有关三源结合的传说	88

(三) 易学发展的传说	92
五、三源结合和易学发展实际	96
(一) 三源结合实际	96
(二) 易学发展实际	100
六、易学释名五说	108
七、易学的历史地位	112
(一) 哲理易学的历史地位	113
(二) 占卜易学的历史地位	118
 第二章 易学失误	124
一、易学在上古前期的失误	125
(一) 太极图得传太极系统模型失传	126
(二) 八卦得传阴阳符号系统失传	130
(三) 河图得传天地盘占卜器失传	138
(四) 洛书得传太乙占盘失传	143
二、易学在上古后期的失误	148
(一) 文字发明后记录传说的失误	150
(二) 《周易》成书后序位数失误	157
(三) 《易传》成书后得失各半	170
三、易学失误之影响	178
(一) 影响易学六大观点的科学性	178
(二) 影响易学象数义理的严密性	190
 第三章 易学失误补正	202
一、太极图失误补正	205
(一) 太极图画法补正	206
(二) 太极图子午线重要性补正	212

二、河图洛书补正	222
(一) 河图形式补正	225
(二) 洛书形式补正	234
(三) 河图洛书数位补正	243
三、八卦占卜数位方法补正	246
(一) 八卦占卜数位补正	248
(二) 八卦占卜方法补正	255
四、易学综合补正	260
(一) 太极阴阳与土圭阴阳一致补正	260
(二) 六十四卦与历法气象一致补正	269
(三) 八卦九宫洛书九宫异同补正	278
 第四章 易学与哲学	 287
一、易学是自然科学	287
(一) 易学之道法自然	288
(二) 易以道阴阳	297
二、易学是社会科学	306
(一) 易道与伦理	307
(二) 易道与道德	325
三、易学是认识论辩证法	344
(一) 易学是认识论	347
(二) 易学是辩证法	350
 第五章 易学与科学	 360
一、易学与天文、地理、历法、气象学	360
(一) 易学与天文、地理学	361
(二) 易学与历法、气象学	373

二、易学与养生气功中医中药学	382
(一) 易学与养生学、气功学	383
(二) 易学与中医学、中药学	390
三、易学与政治、经济、军事、外交学	399
(一) 易学与政治经济学	399
(二) 易学与军事外交学	408
四、易学与代数几何学及物理化学	414
(一) 易学与代数学几何学	415
(二) 易学与物理学和化学	427
五、易学与生物学、遗传学	435
(一) 易学与生物学	439
(二) 易学与遗传学	445
六、易学与心理学、美学	456
(一) 易学与心理学	460
(二) 易学与美学	469
 第六章 易学先后天说	476
一、易学先后天说的由来	483
(一) 先天说源于东汉魏伯阳	484
(二) 先后天说始于北宋邵雍	500
二、易学先后天说为何不完整	505
三、揭示易学卦序卦位的三种图式	507
 第七章 易学与二进制数学	515
一、易学之数含二进制数基本原理	519
(一) 陈抟错排八卦符号次序的原因	522
(二) 陈抟为何不按二进制定数	534

二、使二进制数和二分制数一致设想	541
(一)、四象之数位比较	542
(二) 八卦之数位比较	543
结 论	546
一、太极系统模型是世界上最早的宏观与微观 宇宙模式	547
二、太极圈变乾坤圈演示法是世界上最早的宇 宙万物发展变化演示法	549
三、阴阳系统符号是世界上最早的宇宙通用符号	550
四、河图、八卦、洛书占卜术是世界上最早的决疑法	552
五、中国的阴阳历是世界上最早的最科学的历法	554
六、六十四卦是八圭用于占卜改称八卦时必然 出现的阴阳组合符号	555
七、《周易》是占卜之书或占卜易学之书,非 哲理易学之书	557
八、《易传》是解释《周易》阐述占卜易学和 哲理易学的资料汇编	559
九、研究易学不能局限于对《周易》经、传文 字的注解诠释	560
十、先天八卦、六十四卦方位次序错出二进制 数系统符号是一大奇迹	563
十一、易学三图反映了易学正误的各种理由和原因	567
十二、易学三图的正误也反映在以后的各种易图中	578
附 录	582
一、按易学观点谈宇宙生成说	582

二、按易学观点谈地球生成说	592
三、按易学观点谈生物进化论	608
附 图	622
1) 太极球、太极图起源示意图	622
2) 太极球改制成太极图示意图	623
3) 太极圈演化为乾坤圈示意图	624
4) 太极球、太极圈、乾坤圈总合图	625
5) 演示太极圈的纸太极圈制作图	626
6) 纸太极圈剪开成纸乾坤圈图	627
7) 北半球土圭观察阴阳变化示意图	628
8) 远古圭尺阴阳对分分度及符号图	629
9) 远古圭尺阴阳相重分度及符号图	630
10) 远古圭尺分度经过调整后次序图	631
11) 远古时期天地盘占卜方位图	632
12) 远古天地盘天地数表示方位简图	633
13) 《河图》改立体模型示意图	634
14) 《洛书》改为立体模型简图	635
15) 河图、洛书、八卦数正确排列图	636
16) 八卦符号数字排列合理性示意图	637
17) 河图、洛书、八卦数位关系简图	638
18) 八卦上下盘重为六十四卦模型图	639
19) 八卦重为六十四卦放射圆图	640
20) 六十四卦卦位、卦数方圆图	641
21) 太极球、乾坤圈模型配卦图	642
22) 太极、两仪、四象、象数图	643
23) 八卦符号及其方位、涵义图	644
24) 太极、两仪、四象、八卦生成图	645
25) 十六卦、三十二卦符号、数字、方位图	646

26) 阴阳八卦和五行天干地支时令配合图	647
27) 六十四卦历法气候方图	648
28) 十二辟卦配四季 12 月 12 时图	649
29) 洛书九宫和八卦、六十四卦九宫图	650
30) 八卦、六十四卦九宫数字生成图	651
31) 《周易参同契》水火匡廓图	652
32) 宋初道士陈抟所作先天(无极)图	653
33) 先天伏羲八卦次序原图	654
34) 先天伏羲八卦方位原图	655
35) 先天伏羲六十四卦次序原图	656
36) 载于《周易本义》的伏羲六十四卦图	657
37) 后天文王八卦次序原图	658
38) 后天文王八卦方位原图	659
39) 阴阳对分为六十四卦符号竖置次序图	660
40) 阴阳重为六十四卦符号竖置次序图	661
41) 八卦重为六十四卦符号竖置次序图	662
42) 八卦符号调整为二进制数符号图	663
43) 按易学原理六十四卦二进制数卦位图	664
44) 两仪四象八卦二进制数简图	665
45) 十六卦二进制数圆周排列图	666
46) 三十二卦二进制数圆周排列简图	667
47) 六十四卦二进制数方圆排列图	668
48) 易学三图之一:八卦乾上坤下正位分布图	669
49) 易学三图之二:八卦离上坎下正位分布图	670
50) 易学三图之三:八卦乾左离右偏位分布图	671

后 记	672
-----------	-----

绪 论

中国人的智慧,过去,一般人都以为只表现在指南针、造纸术、火药、印刷术等四大发明上。人人对此津津乐道,引以为荣。这固然是值得中国人引以为荣的事情。但时间一长,就觉得除此之外,似乎再无什么别的可说,难免有自卑心态。虽然现在的中国人,也有许多高、精、尖的成就,如火箭升空、卫星上天、核弹爆炸、电脑生产之类,但都是从外国人那里学来的,而且总不如外国人的高级,至于发明权,就更是外国人的了。因而认为中国人的智慧,似乎已经近于枯竭,和外国人的智慧相比,已经微不足道了。于是产生出来:人是外国的聪明,物是外国的好用,语言是外国的好听,文字是外国的好看,主义是外国的真,理论是外国的高,天地是外国的大,月亮是外国的圆等不正常心态。这种不正常心态,现在还只是一部分人有,如果不予关注,任其扩散开来,发展下去,对我们的民族、国家、社会,都是十分不利的。因此,我们很有必要发掘、总结、宣传、宏扬中国人的智慧及其辉煌的发明创造,增强中国人的民族自信心和民族自豪感,克服中国人的妄自菲薄、自轻自贱、自甘暴弃、自觉卑下的不正常心态,振作起来,为民族的昌盛、国家的富强、社会的繁荣而努力奋斗。

为达上述目的,首先要发掘、总结、宣传、宏扬古代中国人的智慧和发明创造。古代中国人的智慧,是非常突出的;古代中国人的发明创造,是十分全面的。早在一万多年前,中国人就知道:宇宙是个至大无外的球体,球体是在不停地旋转着的,球体的阴阳面是在不断地变化着的。于是,发明创造了象征宇宙的太极球模型。其后,又认为宇宙球体在旋转中,其质量分布主要在旋转着的圆环上。于是,又发明创造了象征宇宙质量分布的太极圈模型。再后,又认为宇宙球体的宏观极限为有限的至大无外,微观极限为有限的至小无内,而“至大无外”和“至小无内”又意味着无限的分裂和无限的聚合,所谓“一尺之捶,日取其半,万世莫竭。”而万世之后,未尽之捶,日增其倍,虽至万世,亦仅一尺之捶而已。一尺并非长度极限,长度是没有极限的,所以都意味着无限大和无限小,而无限大和无限小都是一个统一的整体。由此可知,整个宇宙空间和一切事物实体,既是一个有限和无限的统一系统,又是一个有限和无限的分裂系统;整个宇宙的存在时间和一切事物的运动空间,既是一个有限和无限的封闭系统,又是一个有限和无限的开放系统;因此,整个宇宙和一切事物,都表现为有限和无限的循环与发展,也就是整个宇宙和一切事物的变化是在有限和无限的范围内周而复始,但这种周而复始的变化是围绕着一个不断向前的有限和无限的时间轴进行的,每个周而复始的变化,就成为不断向前发展的螺旋式运动,每个螺旋式运动周期,都不是没有变化的重复,而是有变化的发展。整个宇宙和一切事物的总和是不生不灭、无始无终、不增不减、无多无少地永恒存在的,但宇宙间的一切具体事物的存在又是能生能灭、有始有终、能增能减、有多有少地暂时存在的。所以,一切具体事物,也都有由盛转衰,由存转亡的衰落消灭过

程。从无到有的发生,从小到大的发展,由盛转衰的衰落,由存转亡的消灭,也就是一切具体事物从无到有、从有到无的全过程,古代中国人谓之“有无相生”。这说明古代中国人已从观察客观存在的一切具体事物的变化中,发现了整个宇宙和一切事物的存在的相对稳定性和有限性,变化的绝对活跃性和无限性,并认为这是宇宙和事物的自然规律。于是,又发明创造了象征宇宙和事物的自然规律的乾坤圈模型。乾坤圈模型,后来改为沿圆圈中心切面相同长短宽窄的正反相接的布帛圈或纸皮圈,不但可以象征自然规律,而且可以演示自然规律。这种能象征和演示宇宙和事物自然规律的乾坤圈,在中国民间已经流传了几千年;而在外国,直到公元1858年,德国有个数学家和天文学家叫梅比乌斯(或译“莫比乌斯”)的,才发现了它,他自称为“单侧曲面”,数学界用他的名字命名为“梅比乌斯带”(或译“莫比乌斯带”),至少晚了两三千年。

太极球、太极圈、乾坤圈三种模型的发明创造,是在尚无文字也无图画的原形时期,也许当在传说中的燧人氏之前,因为三国魏易博士淳于俊曰:“包牺(伏羲氏)因遂皇(燧人氏)之图,乃则象而作易(八卦)。”淳于俊之说,当有传说或记载传说的文字资料为据。在燧人氏时,有了图画,三种模型变成了太极图,是完全可能的。伏羲氏时,参照燧人氏时的太极图画出八卦,也比较合乎情理。因为八卦和太极图的阴阳变化一致,是太极图的符号化。

中国的古代社会,是氏族林立的社会。在一个氏族内发明创造了象征宇宙和事物的太极球、太极圈、乾坤圈模型的同时,另一个氏族内也发明创造了表示天地方位的模型。这种模型,用上下两个圆盘和中心一个立柱构成,上圆盘表示天,称为天盘,用一、三、五、七、九,表示天的东(一)、南(三)、中

(五)、北(七)、西(九)五个方位。下圆盘表示地,称为地盘,用二、四、六、八、十,表示地的东(十)、南(八)、北(四)、西(二)、中(六)五个方位。因当时尚无文字,表示天数用白点,表示地数用黑点,数、点相符,点数分布在天、地盘的相应方位上。地盘按地上方位固定不动,天盘在上可以旋转。这种模型用于外出采集渔猎时占卜出行方向是否吉利,对当时的原始生产活动有一定的指导意义和鼓舞作用,当天盘所指方位与自己要去的地盘上所指方位相合相近为吉,就会充满信心和勇气去采集渔猎,就会取得较多较好的成果;如果不吉,而又必须外出采集渔猎时,则再次占卜出行方向;如果不必外出采集渔猎,则不再占卜出行方向,安居避凶。原始时期,人类无兽类之坚甲利齿锐角硬蹄,奔跑亦不如兽类快速,是最无自卫能力的,其所以能生存,自然全靠智慧,当智慧不足以克服凶险之时,自然要寻求精神力量,占卜是人类寻求精神力量的一种方式,对原始人类的生产活动是有作用的,不能与后世迷信相提并论。天地盘方位模型,大概也是在有了图画的燧人氏时期变成了图式。传说伏羲氏据河图画八卦,河图就是天地盘方位模型的图式。其实,燧人氏也许是最早用火熟食的氏族的名称,伏羲氏也许是最早豢养牲畜的氏族的名称,不一定是圣人之名。燧人氏时期的智者能人,将以前的模型画成图式,于是有了太极图和河图。伏羲氏以前的智者能人,依据太极图,观察日影,画出八卦,是比臆合乎实际的。天地盘方位模型,大概在画成河图之后又有改进。因为天地盘方位模型只有四方五位,有用的是四方,四方各占圆周的四分之一,对出行方向的指示过于粗略,且旋转天盘常有天盘所指方向介于地盘相邻两个方向之间的情况发生,难以决定究竟应向何方出行,于是将天盘落下,使天盘四方十字架与地盘四方十字架交错

为米字架,变四方五位为八方九位,天数一仍示东方,地数二改示东南,天数三仍示南方,地数四改示西南,天数五仍示中央,地数六改示东北,天数七仍示北方,地数八改示西北,天数九仍示西方,地数十弃而不用。中央立柱上另设指针,旋转指针,占卜出行方向。这种地盘方位模型,后世用作赌具,至今仍在国内外可见。地盘方位模型,大概是在伏羲氏时期以后也画成图式,称为洛书。河图、洛书,乃后人之称谓,当时未必有此名称。伏羲氏以前的智者能人,发明创造八圭符号,主要依据是其以前的模型和图式,而且主要是太极球、太极圈、乾坤圈模型和太极图图式,只参照了天地盘方位模型和图式河图而已。至于地盘方位模型与其图式洛书,则在其后,是不能参照的。河图、洛书产生于尚无文字之时,经过很长时间的口耳相传,到了文字产生之后才有文字记载;而记载的则是传说。传说时间长,则各地传说不一,而且往往在不知根源的情况下附以神话。有关河图、洛书的记载,异说颇多,神话成分也不少。《周易·系辞传》云:“是故天生神物,圣人则之;天地变化,圣人效之;天垂象,见吉凶,圣人象之;河出图,洛出书,圣人则之。”这里只说是圣人,未说是哪位圣人。郑康成引《春秋纬》云:“河以通乾,出天苞。洛以流坤,吐地符。河龙图发,洛龟书感。河图有九篇,洛书有六篇。孔安国以为河图则八卦是也。洛书则九畴是也。”这里说的河图、洛书,不各是一张图,而各是一部书,当是已有文字之后的人,阐发河图、洛书义理之书,非尚无文字之时的河图、洛书。《尚书·顾命》:“大玉、夷玉、天球、河图在东序。”大玉、夷玉,是否就是用玉石磨制成的太极球、太极圈模型,待考。天球,应当就是用玉石磨制成的太极球模型或太极圈模型和乾坤圈模型组制成的宇宙模型。汉代张衡就是参照宇宙模型,发明创造出浑天仪的。浑

天仪的外环,就是套在太极球或太极圈外的乾坤圈。河图,应当是在玉版上刻画的古河图。这段话的意思就是这些前人智慧的结晶,立国传世的至宝,陈列在东厢。汉孔安国作传云:“三玉为三重。夷:常也。球:雍州所贡。河图:八卦。伏牺王天下,龙马出河,遂则其文,以画八卦,谓之河图。及典谟,皆历代传宝之。”唐孔颖达疏云:“夷玉:马云:东夷之美玉;《说文》:夷玉;即珣、玗、琪。球:音求;马云:玉磬。雍:于用反;本亦作邕。”此为传、疏全文,其说皆未得要领。大玉、夷玉、天球合为三玉、三重,不妥。因前有“越玉五重陈宝,赤刀、大训、弘璧、琬、琰在西序。”在下面放了五重一般玉器,越过五重一般玉器,陈列至宝,西厢陈列的是赤刀、大训、弘璧、琬、琰(亦可断为“琬琰”),东厢陈列的是大玉、夷玉、天球、河图。可见这些不是一般玉石或玉器,而是至宝。至宝之中有玉制品、有刀、有大训、有河图。河图也可能是玉版上的河图。天球一定是玉制品,因古代的圆形物先由玉石磨成,故球从玉求声。天球不是一般的球形玉石,更非玉磬。河图也不是八卦。说详正文。

总之,在上古时期,太极球、太极圈、乾坤圈等宇宙模型,大约在燧人氏时期画成太极图宇宙图式,在伏羲氏以前画成两仪、四象、八卦符号。两仪和两仪重为四象,两仪和四象重为八卦,四象和四象重为十六卦,四象和八卦重为三十二卦,伏羲氏时期,将八卦符号用于占卜,改称八卦,并重出六十四卦。故传说伏羲画八卦而不及其他,《周易》只涉及六十四卦而不及其前卦。由太极到六十四卦,是从一个至大无外的整体(大一)的连续一分为二,分至六次的结果。每分一次,至大无外的整体(大一)就成为较大有外的整体或较小有内的整体。不断一分为二,就会成为至小无内的整体(小一)。至大

无外的整体(大一)是绝对的大,即宏观宇宙。至小无内的整体(小一)是绝对的小,即微观宇宙。较大有外的整体至较小有内的整体,就是相对的大和相对的小,即宏观与微观之间的现实宇宙。这种观念的发生发展过程和步骤,无一缺失,合乎逻辑,自成系统,可称之为太极系统。太极系统虽然与河图、洛书系统有一定联系,如有参照,也是互相参照。两个系统,是在不同地域的不同氏族中发生发展起来的。太极系统是哲学系统。河图、洛书系统是占卜系统。两个系统合成哲学兼占卜的易学系统,是尧舜时期以后的事情。《周礼》有“太卜掌三易之法,一曰连山,二曰归藏,三曰周易。其经卦皆八,其别皆六十有四。”的记载。晋郭璞《山海经》云:“伏羲氏得河图,夏后氏因之,曰连山。黄帝氏得河图,商人因之,曰归藏。列山氏得河图,周人因之,曰周易。”此说中之河图,皆应为八卦。三易经卦皆八,别卦皆六十有四。八卦为一至八,重为六十四,正合。河图为一至十,洛书为一至九,皆不能重为六十四,故知其误。八卦发明创造出来之后,夏、商、周人之祖先皆可得之,夏、商、周人因之,用于占卜,夏人称为连山,商人称为归藏,周人称为周易,因三者来源、性质、作用皆同,周人称易,故统称三易。商代夏,夏易不行而商易行;周代商,商易不行而周易行;但周代太卜仍掌三易之法,说明周代前期,连山易、归藏易尚存,后来却失传了。宋代出现的《三坟易》中有《连山易》、《归藏易》、《乾坤易》名目及卦名、卦序,大抵为后人得《周易》支派,据古代之“三坟”、“连山”、“归藏”等名目敷衍而成者。《周易》在春秋战国之际,已有许多支派,除经过儒家整理承传的正统《周易》之外,其他各家均有改造《周易》以适己用之作。按山坟《连山易》的经卦名称及涵义;崇,君;伏,臣;列,民;兼,物;潜,阴;连,阳;藏,兵;叠,象等来看,似为兵家易。

按气纹《归藏易》的经卦名称及涵义：归，天；藏，地；生，木；动，风；长，火；育，水；止，山；杀，金等来看，似为五行家易。按照形纹《乾坤易》的经卦名称及涵义：乾，天；坤，地；阳，日；阴，月；土，山；水，川；雨，云；风，气等来看，似为阴阳家易。还有湖南长沙马王堆汉墓出土的帛书《易经》，其经卦名称用字与《周易》经卦名称用字不同：乾为健，坎为赣，艮为根，震为辰，巽为算，离为罗，坤为川，兑为夺。其别卦名称也与《周易》别卦名称有异。请参看北京师范大学出版社1987年9月出版的《周易研究论文集》第一辑（黄寿祺、张善文编）于豪亮的《帛书周易》一文。文中说：“帛书《六十四卦》可以称为别本《周易》，因为它同已知《周易》的各种本子都不相同。不仅卦名不同，六十四卦排列的次序、卦辞、爻辞也不相同。”其后列《帛书六十四卦》、《帛书卷后佚书》、《帛书系辞》、《汉周易石经》、通行《周易》六十四卦卦名对照表（页614）。这说明《周易》在汉代以前支派很多，流传或留存下来的也至少有四、五种之多。《连山易》也许是兵家改造《周易》，借用“连山”之名的易学著作。《归藏易》也许是五行家改造《周易》，借用“归藏”之名的易学著作。《乾坤易》也许是阴阳家改造《周易》，借用《周易》主要卦名“乾坤”为名的易学著作。当然，前二者也不能排除参照“连山”、“归藏”旧法的可能，但不可能是旧著，因为夏、商时期是发明创造文字的初期，不可能有那样的著作。《连山易》、《归藏易》、《乾坤易》，作于春秋战国时期或其后，后人得而合之，冠以《三坟易》的名称，以示古、先、早于《周易》，应当在《周易》之上，以争取正统地位。但历代儒者只承认《周易》为正统，只阐述《周易》的象数和义理，故《三坟易》无发展，亦不为世人所知。此为易学源流之大略。

上面已经说明易学两源，一是太极、八卦的哲学系统，二

是河图、洛书的占卜系统。两个系统合而为一,使哲学得到发展,使占卜更加高明。科学和迷信本来是对立的,但古代的中国却出现了科学与迷信的结合。是因为古代中国的哲学有适用于占卜的因素,古代中国的占卜有适用于哲学的成分。但哲学毕竟是哲学,占卜毕竟是占卜,科学和迷信还是有区别的。春秋战国时期,哲学系统和占卜系统,仍然表现为独立发展。哲学系统发展为儒、道、墨、法、兵、名、政经、纵横诸家,占卜系统发展为阴阳、五行、历、算、巫、医各家,出现了诸子百家争鸣于世的百花齐放局面。诸子百家的共同观念是“道”。“道”就是整个宇宙中的一切事物,从无到有,从小到大,从盛到衰,从有到无的循环转化的自然规律。也就是太极、两仪、四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦象征的不断一分为二,又不断合二为一的对立统一规律。这种对立统一规律,具体地说,就是太极、八卦系统和河图、洛书系统,也就是易学系统的时空六大观点,即:一,整体统一观;二,阴阳对立观;三,矛盾转化观;四,相对互补观;五,系统平衡观;六,全局和谐观。在易学系统中,太极、八卦系统用图式和符号,河图、洛书系统用图式和数字,故符号即数字,数字即符号。符号和数字,都是大小时空图式上不同方位的代号或代数。各个方位又是一个可大可小的时空,这个时空也可成为相同的图式,故符号和数字本无大小、多少、虚实、有无之分,有与无相当,零与一同位,多与少相等,大与小同用;但表示宇宙万事万物,则有大小、多少、虚实、有无之分。太极为无为有,为零为一,是为有有相当,零一同位;两仪为一为二,一二相等;四象为一至四,一至四无别;八卦为一至八,一至八同用;十六卦为一至十六,三十二卦为一至三十二,六十四卦为一至六十四,数有大小、多少之分,而性质、作用无别。但从太极之一,到两仪、四

象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦之一，是不断一分为二之后越来越小的一。数的增多，表示事物的发生发展，数的变少，表示事物的衰微消亡。故庄子有方生方死，方死方生之说；今人有从生下来那一天起，就开始向死亡迈进之语。一切事物都有定数，定数之多少，两极为无限，中间则为亿万层次的有限，故唯宏观宇宙和微观物质可以永恒存在，中间事物则只能相对长短地暂时存在。中间事物能维持整体统一、阴阳对立、矛盾转化、相对互补、系统平衡、全局和谐的正常状态，就可以达至定数。否则，就不能达至定数。影响事物达至定数的因素太多，使一切事物都不可能完全达至定数。所以，事物的自然定数无法测定，难以知晓，只能取其常数。如“山中常有千年树，世上难逢百岁人”，千年即为树之存在常数，百岁即为人之存在常数。能维持正常状态，就能延长常数，不能维持正常状态，就会缩短常数。更有以达至之数定为数者，树之早死，人之夭亡，皆为定数。这就不是哲学家的观点，而是占卜家的观点了。

行之所由谓之道。行，指宇宙和事物的行为、运动、发展、变化；由，指行为、运动、发展、变化的经由途径或自然规律；这种经由途径或自然规律，就叫做道。行之所宜谓之义。宇宙间事物的行为、运动、发展、变化合乎经由途径或自然规律，即合乎道，就叫义。道是本体，义为作用，体用合一，道就是义，义就是道，故道义并举连用。宇宙和一切事物，都有质有量。质有形，谓之形质。形有象，谓之形象。量有数，谓之数量。数有理，谓之数理。是道亦有理，谓之道理；义亦有理，谓之义理。因此，道和理都表示宇宙和一切事物的行为、运动、发展、变化的经由途径和自然规律。儒家承认天道（自然规律），重视人道（人事规律或社会规律），故侧重阐述人事之道和社会

之道。儒家从现实出发,承认人类有老幼长少亲疏之分,社会有尊卑贵贱上下之别。如何达到整体统一、系统平衡、全局和谐呢?必须在阴阳对立之间,实行相对互补,促使矛盾关系转化为依赖关系。因此提倡五伦八德。五伦,即君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友。八德,即孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻或忠、孝、仁、爱、信、义、和、平。孝是孝顺父母,悌是尊敬长上,忠是忠于国君,信是遵守诺言,礼是讲究礼节,义是言行合理,廉是非分不取,耻是错知羞愧,仁是对下仁慈,爱是对下爱护,和是和睦相处,平是平等相待。合两说之异,应为十二德。十二德之中,除忠的内涵应改为忠于民族、忠于人民、忠于祖国、忠于领袖之外,其余各德内涵勿须改动,十二德均可适用于现代的人类社会。儒家提倡的八德或十二德,应用于五伦,五伦中的君臣内涵是国君和臣民,应改为国家和人民,君臣则改为国民,国民虽与现代的国民音形相同,意义不同,但在特定的语言环境中和文字条件下,是不会混淆误解的。八德或十二德应用于五伦,本来是相对互补的。自古就有君义臣忠,君使臣以礼,臣事君以忠;父慈子孝;兄友弟恭;夫义妇节;朋友互义互信。除孝、悌、忠为下对上的单方面义务之外;其余,有的是上对下的单方面责任,如仁、义、爱;有的是对双方或一切人的共同要求,如礼、廉、耻、信、和、平。把相对互补的八德或十二德,变成上对下的单方面要求,并要求在下方面完全遵守,绝对服从,是在上方面的君长和家长的过错,不是儒家的过错。儒家提倡的五伦八德或十二德,在当时是对的,在现在仍然基本上是对的。中国被称为文明古国、礼义之邦,实在有赖于此。遗憾的是中国的儒者,历来只想作最高统治者的辅佐,不想作最高统治者,所以不能行其道于世。但其道对中国人心和社会的影响是深远的,中国没有分裂为若干小国,与儒家之

道不无关系。

和儒家同时产生的道家,在承认人道的的前提下,重视天道,故侧重阐述自然规律,主张一切顺其自然,反对人为的礼法制度和道德规范。道家从理想出发,提出新的人道观念,批判儒家根据人类社会现实提出的人道观念。道家认为:儒家的道不合天道。道家称天道为大道,大道无私无亲,无欲无为,守中抱一,守真抱朴,利万物而不争。“大道泛兮,其可左右。万物恃之而生而不辞,功成不名有,衣养万物而不为主。常无欲,可名于小。万物归焉而不为主,可名为大。以其终不自为大,故能成其大。”(《老子》三十四章)奉行天道的圣人,应当“处无为之事,行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯不居,是以不去。”(《老子》二章)道家称合乎大道的善为上善,德为上德,仁为上仁,义为上义,礼为上礼,以区别于儒家的道德观念。道家对儒家称许的圣人智者持否定态度,对这些圣人智者发明创造的物质文明和道德规范进行尖锐的抨击。如“大道废,有仁义。慧智出,有大伪。六亲不和,有孝慈。国家昏乱,有忠臣。”(《老子》十八章)“绝圣弃智,民利百倍。绝仁弃义,民复孝慈。绝巧弃利,盗贼无有。”(《老子》十九章)道家认为天地不讲儒家的仁,真的圣人也不讲儒家的仁,因为儒家的仁有远近亲疏,先己后人,先亲后疏,先近后远的不同要求,对部分的仁,就是对整体的不仁,把万物和百姓都看成一样的东西,无所谓仁,无所谓不仁,才是最大的仁。针对儒家的“亲亲而仁民,仁民而爱物。”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。”的由近及远,由己及人的人道观念,提出“天地不仁,以万物为刍狗。圣人不仁,以百姓为刍狗。”(《老子》五章)“上德不德,是以有德。下德不失德,是以无德。上德无为而无以为,下德为之而有以为,上仁为之而无以

为,上义为之而有以为,上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华而愚之始。是以大丈夫处其厚不居其薄,处其实不居其华。故去彼取此。”(《老子》三十八章)道家以大道否定了儒家的道,以上德否定了儒家的德,认为儒家的道是虚假的小道,儒家的德是愚蠢的下德,应当去掉儒家的小道和下德,遵循自然的大道和上德。什么是大道呢?道家说:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大、天大、地大、王亦大。域中有四大,而王居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。”(《老子》二十五章)由此可知大道就是自然规律,并非不可言喻难以明白的深奥神奇之道。什么是上德呢?从上文所引,可知上德就是:大道无亲,至公至平;天地无私,一视同仁;行此大道,真王真圣。故云:“道大、天大、地大、王亦大。”王指真正的圣王,圣王治世,“处无为之事。行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。”“道常无为而无不为,侯王若能守之,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。无名之朴,夫亦将无欲。不欲以静,天下将自定。”(《老子》三十七章)无不为,为什么呢?“天之道,其犹张弓与!高者抑之,下者举之;有余者损之,不足者补之。天之道损有余而补不足,人之道则不然,损不足以奉有余。孰能有余以奉天下,唯有道者。是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。”(《老子》七十七章)道家对当时社会现实的批判是极深刻的,如“民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上之有为,是以难治。民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死。夫唯无以生为者,是贤于贵生。”(《老子》七十五章)于是设想出“甘其

食，美其服，安其居，乐其俗，邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。”升斗、车船、甲兵都无用处的小国寡民社会。也就是要倒退到原始共产时期的氏族社会。这当然是不可能的，但却为后世的共产主义理想提供了最早的简单蓝图。道家在批评儒家的人道观念和道德规范中，阐述了天道的内容和实质，揭示了自然规律的奥秘，对后世哲学的发展，有重大意义，提出了上德至公至平，上善一视同仁，上义无私奉献，守中抱一，守真抱朴为天下式，不自见，不自是，不自伐，不自矜等更高的人道观念和道德规范，对人类精神文明的发展，也有重大意义。

儒家和道家是先民宇宙观念的两大分支，都继承和发扬了整体统一，阴阳对立，矛盾转化，相对互补，系统平衡，全局和谐的观点。两家的共同点是执一守中，儒家的中庸和道家的中和，都受到宇宙图式太极图中阴阳交界的中心点的启示。《周易》中有：“中，正也”；“中正以观天下”；“中正而应”；“中无尤”；“中以为实”；“中以为志”；“中有庆”；“中正有庆”；“中行无咎”等语。《礼记》中有：“中立而不倚”；“中庸其至矣乎”；“中正无邪”；“中和之纪”等语。盖儒、道两家所本。孔子说：“中庸之为德也，其至矣乎！民鲜久矣！”（《论语·雍也》）老子说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”（《老子》四十二章）冲气以为和，谓阴阳相交为中和之气。庄子说：“彼亦一是非，此亦一是非，果且有彼是乎哉？果且无彼是乎哉？彼是莫得其偶，谓之道枢。枢始得其环中，以应无穷，是亦一无穷，非亦一无穷也。”（《庄子·齐物论》）荀子说：“先王之道，仁之隆也，比中而行之。曷谓中？曰：礼义是也。道者，非天之道，非地之道，人之所以道也，君子之所道也。”（《荀子·儒效》）儒家和道家，在道与德上越说越远，儒家越说越实

越明,道家越说越虚越玄,但都不离中,因其本源为一也。

宇宙之道,分为人道、天道两大支派,成为儒、道两大家。还有一些小派小家,如墨家主兼爱,利他不利己,为无私奉献派;杨子主自爱,利己不损人,为洁身自好派;农家主人人自耕自食,自给自足,为自食其力派;管子主农、工、商并重,增殖财货,富民强国,为生财有道派;法家主统治有术,权、势为先,三者并用,可致富贵,为巧取豪夺派;兵家主攻战以取天下,防守以保国家,出奇制胜,智谋为先,为明争暗斗派;阴阳家、五行家、历算家,以及医、卜、星、相等,乃占卜系统之巫医,传播民间之支派。阴阳、五行、历算三家,尚与哲学系统有关。医则发展为医药学。星则发展为天文学。卜、相乃降为谋财求生之术,不足论也。但无论何家何派,都或多或少地应用着易学六大观点。这说明易学六大观点对中国思想文化影响之广之深,是应当认真研究,重新理解,取其精华,给予弘扬光大的。

后世论者,多认为儒学与易学是两个独自发生发展的学派,儒学之道和易学之道是互不相干的两种道。是以孔子学说为儒学之始得到的认识,有一定道理。其实,儒学之始,并非始于孔子,要早于孔子若干年。孔子集儒学之大成,始有儒家之称。说孔子是儒家的创始人可以,说孔子是儒学的创始人就不够妥当。儒,本是古代巫、史、祝、卜中较有知识而又重视现实和人事的一派。他们的言论和行事,既符合统治者的利益,又符合民众的利益,为人类社会必需之人,因称之为儒。儒者,人之所需也。这应当是儒的成词造字涵义。现在可见的最先记载儒的文献,是《周礼·天官·大宰》:“儒以道得民”。儒,不仅以道得到统治者的重视,也以道得到民众的重视。儒的言论和行事,为统治者取得民众的信任和拥护,也就是得民心。“得民心者得天下,失民心者失天下”,应自《礼记·大学》:

“得众则得国，失众则失国”化出，当是古代许多历史事实的总结。儒能以道为统治者得民心，故统治者重视。儒能以道使统治者兼顾民众利益，故民众重视。以什么道呢？以对立统一、互补平衡、矛盾和谐之道，亦即中庸、中和之道。可见儒之道即易之道。出于巫、史、祝、卜的儒者，自然精通易道。易道乃宇宙万事万物之道，其中就包含了人事之道。将人伦道德纳入易学系统，确定父母卦、子女卦，提出孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻等道德观念，当是初儒所为，非孔子所为。孔子只是整理总结，发挥提倡而已。孔子说自己“述而不作，信而好古，窃自比我于老彭。”其弟子则说他：“不语怪力乱神。”子贡说：“夫子之文章，可得而闻也。夫子之言性与天道，不可得而闻也。”可见孔子之述是不述怪、力、乱、神、性命、天道的，但不述不等于不信。孔子言论中有“天生德于予”，“天丧予”，“获罪于天”，“天纵之将圣”，“天之将丧斯文”，“畏天命”，“富贵在天”，“天厌之”，“天何言哉”等语；说明孔子信天，也信天命。天命、天性、性命，天道之同义语也。孔子也有祭祀活动，而且十分虔诚，他说：“祭如在，祭神如神在”。“吾不与祭，如不祭”。祭如在，是祭死去的父母祖先，如同在时一样。说明孔子也相信有鬼神。不过，他又主张“敬鬼神而远之”。天道和鬼神性命混在一起，难以说得清楚明白，所以不语也不述。从孔子的“窃自比我于老彭”，还可以知道殷周时的彭祖也是一位好述古事的人物。传说中的彭祖，为颛顼帝玄孙陆终氏第三子，姓篯名铿，尧封之于彭城，因其道可祖，故称彭祖，商时为守藏史，周时为柱下史，年八百岁，是有名的长寿者。还有一位有名的长寿者叫巫咸，传说是黄帝时巫者，帝尧时医者，殷中宗时有德者。或以巫咸为三人，皆古代神巫。此说合理可信。彭祖也当为三人，才合理可信。但三人异时同名又如

何解释呢？我以为巫咸、彭祖，也许是世袭封号。彭祖封于彭城，故称彭祖。巫咸封于咸山，故称巫咸。山西夏县东有巫咸山，下有巫咸祠，当因巫咸而改咸山为巫咸山。（见《汉书·地理志》和《太平寰宇记》）巫咸以巫封，彭祖以道封，其后人专其业而袭其封，故皆称巫咸、彭祖。古代巫医不分，故巫咸家族多长寿之人；道养同用，故彭祖家族多长寿之人。长寿至多不过一、二百岁，传说彭祖八百岁，是将先后彭祖误为一人的结果。如将商时为守藏史的彭祖，殷时为贤大夫的彭祖，周初为柱下史的彭祖，误为一人，当然有八百岁。孔子自比于老彭，注谓老彭为殷时贤大夫彭祖。殷时贤大夫彭祖述而不作，信而好古，史不载其所述，且殷时文字尚不完备，必不如孔子之述，孔子似不应自此于殷时彭祖。周初文字已经完备，《周易》、《尚书》、《周礼》相继成书，始有述有作。周初为柱下史的彭祖，当有述而不作，信而好古的事实，可堪孔子自比。但周初彭祖所述为何，史亦不载。据前推测，彭祖家族，专业于道，即专业于太极、两仪、四象、八卦、六十四卦之道。周初彭祖所述，当不离此道。《周易》乃周人之易，只有六十四卦符号及简单爻辞，可称符号易。考古发现商殷人的甲骨、金、陶文中有数字表示的两数卦、三数卦、四数卦、六数卦，只缺五数卦。但在陶器上却有用符号表示的五符卦。（见黄寿祺、张善文编《周易研究论文集》第一辑，张政烺的《试释周初青铜器铭文中的易卦》，张亚初、刘雨的《从商周八卦数字符号谈筮法的几个问题》二文）商殷人的易卦，可称数字易。周初彭祖，有家族历仕商、殷、周的事实，又有世传易道专业的条件，为《周易》增补爻辞，述其本源，释其义理，是可能的。周初彭祖氏，当非一代，增补爻辞，一代不成，下代继之。故《周易》爻辞中，有涉商殷之事者，有涉西周、春秋之事者。述其本源者，当为周柱下史之彭祖，其人高寿，又述而不作，故孔子称为老

彭而自比之。柱下史即守藏史，主管图籍方书，相当于侍御史，常立殿柱下，故称柱下史。据传老子亦为周守藏史或柱下史，当在老彭稍后。孔子适周问礼于老聃，即问礼于老子。其时老彭当已死，不然，何不问礼于老彭？其实，问老彭或老聃，结果都一样，重视天道的老彭老聃，是不会理睬重视人道的孔子的，道不同不相与谋，自古皆然。《史记》载：“孔子适周，将问礼于老子。老子曰：‘子所言者，其人与骨皆已朽矣，独其言在耳。’”据此可知，老子著《道德经》并知名于当时，当在孔子问礼之前。老子《道德经》阐述天道，否定人道，与孔子对立，故孔子欲以礼问之；老子却告以其人已死，只有《道德经》在，享以闭门羹。同为柱下史或守藏史的老子可著《道德经》，老彭可作《周易大传》应是不成问题的。后人以《周易大传》为孔子或孔门弟子所作，似难成立。孔子学过或研究过《周易》，也以《周易》为弟子学习教材，都是可能的。但孔子不语怪力乱神，不详谈性命与天道是事实，就不可能作《周易大传》。孔门首传弟子只学《周易》，无作《周易大传》的可能。《周易大传》中有“子曰”，“子”乃西周、春秋之时对大学问家的尊称，当时的大学问家不独孔子，故不一定是“孔子曰”，也许是“彭子曰”。《周易大传》中，杂入了许多儒家人伦道德观念，当是孔门再传弟子和后之儒生，在先儒已有首创的基础上，相继杂入的。因此，我以为《周易大传》的作者，应当是西周、春秋之际为周柱下史的老彭或彭祖。《周易大传》中，有关易学本源的部份，当是老彭原作；义理解释部份，则既有老彭原作，也有孔门再传弟子和后之儒生的篡改增益。到西汉董仲舒创天人感应、天人合一说之后，易学和儒学就合而为一了。

发源于河图、洛书的古代占卜术，与八卦、六十四卦结合后，成为统治者行事决疑，愚弄民众的工具，占卜方法越演越

繁,而且要有各种仪式,到周代,民众已难应用。但民间仍流传比较原始简单的占卜术,到春秋战国时期,又分为星占、卜卦、看相、算命等支派。后世又发展为数术学。发源于太极、两仪的宇宙观,经符号化为四象、八卦,与河图、洛书结合,重为十六卦、三十二卦、六十四卦,一方面用于占卜,另一方面用于指导天文、地理、社会、人生、人体、物性、医药、养生、练功、历法、气候、种植、计算、建筑、音乐、舞蹈、绘画、语言、文字等等的研究。何以能如此全面地指导呢?因为一切事物都是阴阳正反、虚实有无的对立统一体。这就是天道或自然规律的真实意义。在这种宇宙观的指导下,产生出一些十分特殊的成就,如中医中药学,养生气功学,武术气功学,都是世界独一无二的成就。后世将养生气功学和武术气功学合而统称气功学,其实是有区别的。数术学和气功学是有紧密联系的,没有虔诚的数术学信念和方法,就不能坚持到底,也就练不成气功。没有气功的强身健体和治病增力,就不会有虔诚相信数术学的信念和方法,也就不会有数术学。但数术和气功也并非如某些人吹嘘的那样神奇,其效果也要受天道即自然规律的制约,也就是局限于事理、物理、生理的最大许可即最大可能性之内。数术学和气功学的传承者和研究者,说数术学的创始人是巫咸及其家族;气功学的创始人是彭祖及其家族。这说法是有一定理由和依据的,似可相信。无论是古代的占卜术,还是后世的数术学,都是从天、地、人三个因素思考和预测事情的两种可能性。天,就是天时、时机、机会。地,就是地利、环境、条件。人,就是人和、人缘、人事关系。三个因素中,人的因素是最重要的。孟子说:“天时不如地利,地利不如人和。”可见孟子是学过《周易》,懂得占卜术的。现代人也有“人的因素第一”的说法,则是从孟子的说法中悟得的。任何问

题,只有是与非、好与坏、成与败、存与亡两种可能,不思考任何因素的随意猜测,可能和不可能的或然率各占百分之五十;思考了天时、地利、人和三因素,然后作出判断,判断的或然率即准确率可以高达百分之七十至八十;思考得越细致周密,准确率越高。懂得这个道理的人,不用占卜,也能料事如神。诸葛亮的神机妙算,就是从易学占卜术中学得的。但诸葛亮也有街亭之失,那是他对人的因素思考不周,误用马谡的结果。所以人可以不事占卜,但不可以不懂易学占卜术的原理。占卜有增强信心,鼓动勇气,加大力量的作用,但也有相反的作用,有时也可一用。有个故事说的是:某小国受到大国入侵,兵力悬殊,情况紧急。国王召集群臣商议对策,愤然主战者和惶然主降者各半。国王难作决定,突然灵机一动,对群臣说:明日上午,广场集会,祷告上苍,进行占卜,如得全阳卦,则必胜可战;如非全阳卦,则必败当降。散朝后,国王密令铸工连夜铸钱六枚,置于筒内。次日上午,祷告毕,当众摇筒倒钱于大盘中,命群臣依次观看,果为全阳。群臣精神大振,广场士气高昂,立即整队出战,果然大获全胜。其中奥妙,可想而知,不必笔者明说。古代的养生术和练功术,与后世的养生气功学和武术气功学,有着继承和发展的关系。饮食调和,营养不缺,寡欲清心,精神不伤,规律运动,疲劳为止;人体有恢复疲劳,增加耐力的自然机制,长期坚持,就能强身健体,去疾防病,抗衰防老,益寿延年。这就是古代的养生术。后人根据人的意念能控制人体一切运动的观念,用意念去控制和加强气血的运动和流通,达到强身健体,去疾防病,抗衰防老,益寿延年的目的。这就是后世的养生气功学。古代社会,氏族林立,氏族战争,时有发生,力大者胜,艺高者存,练习武艺,势在必行,故自古就有练习武艺之事。练习武艺之法与强身健体之

术略同,不过重在增加四肢的爆发力和躯干的承受力,配以搏击技巧,即为武艺。练习武艺之法,就是古代的练功术。后人将养生气功学用于练功术,即为武术气功学。人的意念能控制躯干四肢五官的运动和某些部位的活动,也能控制肺部的呼吸,腹部的胀缩。但有些部位是不在控制范围之内的。然而意念的长期作用,也可以使不受控制的部位受控制。如人的耳朵是不会动的,但如果用意念去使它动,经过长期的意念作用,它也能动。至于体内,目前知道的只是有由心脏控制的血液在全身循环,运动要消耗能量,故心脏要加速血液循环,提供能量补充。所以不常运动的人,有了较大运动,就心脏跳动次数增加,呼吸也相应急促,有心慌劳累感。而经常运动的人,有剧烈运动,虽然心脏跳动次数增加,呼吸较急促,但无心慌劳累感。这是心脏和肺部已在经常运动中适应了并习以为常的结果。当运动停止后和不运动时,心脏跳动次数反而减少,呼吸也较缓慢,就有心身舒适感。而气,只在肺部交换碳、氧之后,就呼出体外,并不在体内流通循环。肠胃系统也能呃入部分空气或产生部分废气,但都由口腔呃出或由肛门排除,不能进入其他系统或其他部位。其他系统或部位是禁绝气体进入的。但练习养生气功的人,说体内有气的运行感,还能向外发送气功,为他人治病。而练习武术气功的人,也说体内有气的运行感,更能向外发送气功,碎物断石,伤人性命。另有一些人,把气功学和数术学结合起来,说数术气功能预测未来,遥感治病,隔墙见人,瓶中取药,搬运东西,呼风唤雨。真是神奇极了,简直是活神仙了。对于气功,能强身健体,去疾防病,抗衰防老,益寿延年,是可信的。至于为他人治病,如果病者虔诚相信气功师的治病功力,完全按照气功师的要求去做,做时气功师在千万里之外给他发功,即使气功师一直没有

给他发功,他也会感觉到每次气功师都给发功了。这就是用心理诱导的方法,使他虔诚地坚持自己练功,达到治病目的。凡求气功师治的病,多是慢性病,故气功师都不说可以很快就好,少则三月,多则半载,才能见效。当然也有说可以立见功效的,敢这样说的定是赫赫有名被人迷信的大气功师。所谓立见功效,就是利用迷信心理,使求治者产生暂时幻觉,克服病痛,感到舒适。这种心理作用,有些医生也应用,如病人痛苦至极,要求医生立即施治,解除痛苦,但医生尚不知是有什么病,该用什么药,甚至一般的镇痛药也不敢乱用,或者没有,就给病人注射一支蒸馏水,告诉病人是最好的药,病人就感觉轻了一些,安静下来。这说明气功治病,谁练就治谁的病,为他人治病,是利用心理作用,使病者自练自治好的,或暂时感觉好了实际未好,非真能为他人治好。那有些气功师有许多为人治好病的感谢信,又如何解释呢?人得病是常事,小病不算,大病也少则几次多则十几次,平均十次吧。常言:“十病九好,最后一病死了。”要是有病就死,早就没有人了。病有不治自好的;有不治不好的;有一治就好的;有久治不好的;有不治能好,治而不好的。但总是好而生的多,不好而死的少。常言:“巫医害人,庸医杀人。”但巫医、庸医也能治好人的病,而且治好的多,治死的少。怎样治好的呢?一是病将自好,一治就好了;二是病不将好,久治拖好的。好了就归功于他们的治,死了就归罪于寿命已尽或病是绝症。所以,巫医和庸医也会有许多人感谢他们为自己治好了病,却无人控告他们治死了人。因此,巫医和庸医才能至今不绝。至于气功的许多神奇效果,究竟是真是假,是有是无,目前无法验证,笔者不想多说。

易学虽于汉代与儒学合而为一了,但自汉初起,易学就出

现不同派别,传授不同易学。《周易》被尊为儒家经典之首,称为《易经》。《易经》,除有文字上的差别之外,还有解释上的不同,究竟孰是孰非,谁也说不清。不过也有一个总的倾向,就是都侧重于象数的解释和阐述。易学象数的解释和阐述,与对儒学经典《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》、《孝经》的解释结合起来,就产生出七纬,再加上《论语》讖,称为讖纬学。讖纬学是方士化的儒生创立的,实由正统大儒董仲舒的天人感应,天人合一说和扬雄的《太玄经》使之成为盛行于汉代的学问。讖纬学虽在汉末衰落,但却在汉末演化为道教。古代中国,虽有天道鬼神的迷信意识和祭祀占卜活动,但无宗教。印度的佛教在汉代传入中国,才影响中国在讖纬学的基础上创立道教。故道教是中国自己最早的宗教。道教的教义来源十分复杂,几乎囊括了易学衍生的所有大派和细支末流,但以道家学派为主,儒家学派为次,兼纳阴阳、五行、养生、练功、炼丹、请神、役鬼、成仙等方士之术。道教神化老子,奉老子为元始教主,以老子《道德经》为最高经典,所以称为道教。其他经典最早的大概当推西汉武帝时东方朔所奏《泰阶六符》,道教徒称为《黄帝泰阶六符经》。泰阶六符,指天上三台六星,六星两两并列斜上成三个台阶,称为泰阶。星象家谓泰阶平则天下平,泰阶不平则天下混乱。道家学派的庄子,在《天道》中说:“知谋不用,必归其天(自然),此之谓太平,治之至也。”星象家则认为太平不太平是天意,又回到《易传》“天垂象,见吉凶”的迷信意识上去,为其后产生《太平经》提供了理论基础。《太平经》谓天地万物皆始于元气,阴阳交感,五行交配,乃生万物;人的行事,应顺阴阳、五行之理,合乎天道,不当逆天而行。提出三名同心,强调中和之道,说:“元气有三名:太阳、太阴、中和。形体有三名:天、地、人。天有三名:日、月、星,北极为中

也。地有三名：山、川、平土。人有三名：父、母、子。治有三名：君、臣、民。”“天地中和同心，共生万物。男女同心而生子，父母子三人同心共成一家。君臣民三人共成一国。”三名同心，天下太平。以后的道教经藏，多本此旨，不必论列。道非术不行，术非道不立，故道必有术。道教除继承和发展古代的巫术、医术、占卜术、养生术、练功术之外，还创造了炼丹术。传说西汉东方朔“嘘吸冲和，吐故纳新，蝉蜕龙变，弃世登仙，神友造化，灵为星辰。”（见西晋夏侯湛《东方朔赞并序》，亦见于《东方朔别传》，《列仙传》）这是内炼丹气之内丹术，是古代养生术和练功术的发展和神化。东汉末魏伯阳著《周易参同契》言《周易》、黄老、炉火三事同用，炼成丹药，服之可以成仙人、真人、神人。而修身养性，修真养善，积德悟道，则只能成贤人、圣人、道人。故外炼丹药之外丹术盛行于世。而内丹术则为无条件炼外丹者的低层次的修练方法。炼成外丹非常难，要遵循阴阳变化、五行生克、卦爻日时等易学规律，要长期耐心诚意地炼，要将有毒的铅、汞，炼成无毒食之可以长生可以成仙的丹药，配方不合标准不成，火候不合要求不成，炼成的可能性接近于零。出这样的难题，就是为了让人久炼不成，又有不成的理由可说。但如法去炼，是可以炼成红色丹药的。如依法炼不出来，就无人相信了。然而服食之后，少则中毒至病，多则中毒至死，则以去毒未尽尚未炼成为说；也能编造某人炼成服食之后尸解成仙的故事，以神其术。“一人得道，鸡犬升天”的故事，就是编造出来的。自西晋至唐末，服食丹药至病至死者甚多，其中不仅有许多渴望长生的皇帝，也有许多渴望成仙的道士。这才使道教徒开始由重视外丹术向重视内丹术转变，经过一个时期的内、外丹术并行之后，终于抛弃外丹术，只行内丹术，故后世道教只有内丹术。内丹术有主炼精、气、形和主炼精、

气、神两种,大概就是现在仍在流传的武术气功学和养生气功学了。武术气功学和养生气功学,本来可以不用易学和数术学的神秘化方法,只要注意营养,寡欲清心,志诚念专,循规蹈矩,循序渐进,坚持不懈,一贯到底,就能炼成。但有些人还是要用易学和数术学的神秘方法,大概是囿于传统或另有用意之故。

自汉代易学儒化、儒学易化之后,儒者对《周易》虽然尊为五经之首,但无统一认识。认识不同的派别,西汉有四:一是“训故举大谊”,有七家《易传》;二是“阴阳候灾变”,有四家《易传》;三是“章句守师说”,有官学所立四家博士;四是“《十翼》解《经》意”,有民间所学《费氏易》一家。东汉亦有四派:一是为《费氏易》作章句立注的《费氏易》派,有马融、刘表、宋衷、王肃、董遇等人;二是先治《京氏易》,后参治《费氏易》的京、费合流派,有郑玄、荀爽等人;三是本治《孟氏易》,杂用《周易参同契》纳甲之术的易、道合流派,有虞翻等人;四是专治《京氏易》的《京氏易》派,有陆绩等人。(参看黄寿祺著《论易学之门庭》,见《周易研究论文集》第一辑,北京师范大学出版社1987年出版)汉代易学,虽以章句之学为正宗,但实际是阴阳候灾变派的天下,谶纬迷信之盛,太平道教之兴,是其明证。以天象天数说人事,是汉代易学的主要特点。不独阴阳候灾变派如此,其他三派也或多或少地涉及,故汉代易学的主流是象数易学。至魏晋之际,王弼《周易》之注行,始转为义理易学,汉代各家易学遂渐次不传,惟郑玄《周易》之注尚行于世,但已不为诸儒所重。至隋代,王注独盛,郑注几绝。唐代《五经正义》,《周易》用王、韩之注(王注阙《系辞》以下,东晋韩康伯补注足之),王注几至独尊地位。郑注至今犹存,幸赖唐李鼎祚著《周易集解》。唐代对《周易》只做了收集自汉代以来各家之解的工作,无所阐发。至宋初,

道士陈抟传先天八卦、后天八卦、河图、洛书诸图说，宋儒崇之，多所发挥。至南宋，儒家理学派集大成者朱熹著《周易本义》，列陈抟所传图说于卷首，以性命义理释《周易》之旨，倡“存天理，灭人欲”之说。天理为人之良心，人欲为人之邪念，天理即天道，良心即人性，将宋代儒学和宋代易学结合得更好，故宋代理学亦称道学。陈抟是道教内丹派著名道士，其图说传至周敦颐，著为《太极图说》，始见于书。明末黄宗炎著《太极图说辨》，说“太极图者，创于河上公，传至陈图南（陈抟字），名为无极图，乃方士修炼之术。”“周茂叔（周敦颐字）得之，更为太极图说。”而道教内丹学者，则说陈抟的无极图，是以《道藏》中的“太极先天之图”为蓝本，结合《周易参同契》中的“水火匡廓图”和“三五至精图”，并吸收佛教的“阿黎耶识图”而成。河上公是汉初人，曾注老子《道德经》，太极图即流传至今的“阴阳鱼图”，未必为河上公首创，当为上古之人首创，河上公得之者。《道藏》中的“太极先天之图”，当亦即此图。太极图或太极先天图，为阴阳鱼图配以八卦，而陈抟所传之无极图和周敦颐所更之太极图，则为上是空圈，表示无极；次是水火匡廓图，表示太极两仪，即表示阴阳、水火、坎离；下是五行相生成物；再下又是两个空圈。上下三个空圈，当为陈抟所加，其余当是《参同契》原图。《参同契》原图，是炼外丹的易学示意图式。经陈抟改造，成为炼内丹的易学示意图。陈抟从上到下的注文是：“炼神还虚，复归无极；取坎填离（得丹）；五气朝元（得精）；炼精化气，炼气化神（炼身）；元牝之门（得丹田之窍，炼神还虚，复归无极）。”经周敦颐改注成为儒学与易学结合的哲学示意图。周敦颐的改注是：“无极而太极（上）；阴静阳动（次）；五行各一性（下）；乾道成男、坤道成女（再下上空圈）；生化万物（再下下空圈）。这就不难理解周敦

颐为什么要改无极图之名为太极图之名了,因为《易传》只有“易有太极,是生两仪”之说。陈抟的无极,来自老子《道德经》“有无相生”,“天下万物生于有,有生于无”,“复归于无物”,“复归于无极”之说。故后世有“无极生有极,有极即太极”的说法。《道藏》将阴阳鱼图配《易传》“帝出乎震”章八卦方位,名为“太极先天之图”,盖取《易传》“易有太极”和《道德经》道“先天地生”二说,以神化道教。陈抟按《周易参同契》“水火匡廓图”认定八卦方位应为:乾南、坤北、离东、坎西。否则,他的无极图就难有合理的易学解释。这就必须到《周易》中去找依据。经过长期仔细研究寻找,终于找到了《易传》“天地定位”章,于是作出了“先天卦位图”,称为“先天八卦”或“伏羲八卦”,改称原八卦方位为“后天八卦”或“文王八卦”。但陈抟的“先天卦位”并不完全符合《易传》“天地定位”章的卦位规定和确切涵义,弄错了两对卦的位置。错在他先入为主他确认了离东、坎西。应是震东、巽西、离西南、坎东北。说见正文。至于说他传河图、洛书,未必确实。宋代易学家朱震在其《进周易表》中说:“国家龙兴,异人间出,濮上陈抟以《先天图》传种放,放传穆修,修传李之才,之才传邵雍。放以《河图》、《洛书》传李溉,溉传许坚,坚传范谔昌,谔昌传刘牧。修以《太极图》传周敦颐,敦颐传程颐、程颢。”表中说陈抟传的是《先天图》,经种放、穆修、李之才,传给邵雍了。种放以《河图》、《洛书》传李溉,未说《河图》、《洛书》传自陈抟。《河图》、《洛书》经李溉、许坚、范谔昌,传给刘牧了。穆修以《太极图》传周敦颐,未说《太极图》传自陈抟和种放。《太极图》经周敦颐,传给程颐、程颢了。这里有两种可能,一是《先天图》、《河图》、《洛书》、《太极图》,是陈抟完成的四项杰作,合在一起,没有总名。表中为避免文字重复和以偏概全,故三条传承路线,分用四名,实为

一事。二是陈抟只作《先天图》，而《河图》、《洛书》为种放作，《太极图》为穆修作。如是其一，则图书派不应有图九书十和图十书九的内部之争。如是其二，则种放、穆修无易学著作传世，世人皆以图九书十的新《河图》、《洛书》，始于刘牧的《易数钩隐图》；以离东坎西的新《太极图》，始于周敦颐作的《太极图说》。《太极图》即陈抟《无极图》，非民间流传的《太极图》。《易传》有“天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合，天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神。”的记载，前人皆以为《河图》之数。《大戴礼·明堂篇》有“明堂者，古有之也。凡九室，二九四、七五三、六一八。”的记载，《易纬·乾凿度》有“太一取其数以行九宫，四正四维皆合于十五。”的记载，前人皆以为《洛书》之数。刘牧反其说，又无特殊意义，故图书派内部有争论，朱熹、蔡元定不用其说，用前人旧说，因而不为世人所知。陈抟的《先天图》，即《先天卦位图》，虽于书有据，又较通行卦位合理，但仍未尽合理，故未能通行于世。至于陈抟的《无极图》和周敦颐的《太极图》，以坎离示阴阳，则不如以阴阳鱼示阴阳更合理更生动形象，能表示出阴阳变化的动态来，所以也未能通行于世。然而，陈抟的《先天图》，即《先天卦位图》，传至邵雍，邵雍却据以著《皇极经世》，并按太极、两仪、四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦的顺序，依次排出了六十四卦的方位圆图和矩阵方图，巧合于二进制算法的零至六十三数的数列规律，为后来德国的科学家、数学家、哲学家莱布尼茨发现二元算术和二进制算法，提前数百年作了准备；也为现代电子计算机的发明和应用，提前近一千年作了准备。虽然邵雍的排法并非太极、八卦、六十四卦易学系统应有的排法，但他的排法说明太极、八卦、六十四卦的易学系统，

具有二元算术和二进制算法的性质,可以重新整合为二元算术和二进制算法。陈抟和邵雍对太极、八卦、六十四卦易学系统的重新整合,无意中对社会做出了具有特殊意义的巨大贡献,这真是人间最大的奇迹。宋代的儒学和易学结合为理学之后,明清儒者,多有阐发,遂成国学。这种国学,即中国之哲学。中国哲学,源于上古之时的易学,易学的宇宙观谓之道,至春秋之时,分为天道(即自然观或自然规律)、人道(即人事观或社会规律)。天道观的内容,即老庄之道。人道观的内容,即孔孟之道。老庄之道称为道学或玄学,孔孟之道称为儒学或显学。到宋代又合为理学。此中国哲学源流之大概,中国人应当有个大致的了解和认识。

中国哲学,深入社会的方方面面和一切领域,几乎没有不受其深远影响的,诸如政治、经济、法律、道德、宗教、文化、军事、外交、天文、地理、气象、历法、数学、化学、物理、养生、医药、气功、武术、占卜、相法、风水、音乐、声律、语言、文字、文学、艺术等等,都具有深受中国哲学影响的特色,和外国的有所不同。中国哲学,不仅对中国影响至深,在近二百年中,对外国的影响也是不浅的。许多外国著名学者,都曾把中国看成他们理性思想的主要来源。法国的文化思想自17世纪起就受笛卡尔学派统治。该学派中的贝尔,思想最激进;但他崇拜中国文化,认为中国的无神论比斯宾诺莎更彻底。笛卡尔哲学的直接继承人麦尔伯兰基,也认为中国哲学是无神论的唯物论。法国18世纪的“百科全书派”,以无神论、唯物论、自然主义为思想基础,认为这些思想主要来自中国。霍尔巴赫给中国文化的代表孔子以极高的评价,对孔子将政治与道德结合非常赞赏,说“欧洲非学中国不可”。狄德罗对孔子以理性判别善恶与真伪,和修身、齐家、治国、平天下的“德治”主张

大加赞扬。巴夫尔在他的著作中说：“若是中国的法律变成各民族的法律，地球就会成为光华灿烂的世界。”马克思称道过的西方重农学派创始人魁奈，由于极端崇拜中国文化和孔子，被西方人称为“欧洲的孔子”；其《中国专制主义》，认为中国的专制主义是建筑在明智的道德和法律之上的，是“合理的”专制主义。盖指孔子主张君主行仁政，行中庸之道；人人行“己所不欲，勿施于人”的恕道等而言。其实，那不过是孔子的主张而已，中国的君主和官吏从来没有认真实行过孔子的主张。该派学者甚至认为“一部《论语》，可以打倒希腊的七贤”。伏尔泰也极力赞扬中国文化，认为中国的哲学、道德、政治、科学是尽善尽美的，曾说：“我们不能像中国人一样，真是天大的不幸！”他称孔子为“真理的解释者”。波提埃著《东方圣经》一书说：“世界上即使是最先进的理论，也没有孟子的‘民为贵，社稷次之，君为轻’更为激进。”从17世纪起，德国哲学家莱布尼茨的学说，在德国最受景仰。但他是狂热提倡研究中国文化的代表人物。他著《中国最近事情》一书，说“全人类最伟大的文化与文明，即大陆两极端的两国：欧洲及远东海岸的中国，现在是集合在一起了。”“我们从前谁也不曾想到，在世界上有凌驾我们的民族存在，但是事实上，我们却发现中国民族了。”他认为中国的实践哲学远为欧洲所不及。中国文化对他影响最大的是《易经》，他的《单子论》是受《易经》的启发写成的；他得到六十四卦方图和圆图，经过研究，欣喜若狂，确认为“二元算术”。他因此发明了“二进制算法”，不过按他的算法，六十四卦为零至六十三数，而按中国人的算法，六十四卦为一至六十四数。六十四卦为“二元算术”是对的，但算法不是二进制，而是八进制，即二进制的三次方算法。当然，其中也包含了二进制算法。其后，沃尔弗对中国文化的研究收效更大，以至因

盛赞孔子轻视基督而受迫害,但名声反而更大。康德从“二元算术”中引申出“二律背反”,也就是《易经》中的“阴阳对立”。辩证法思想的产生,虽然哲学史上说是在18世纪的德国,但实际上却在两三千年前的中国。费希特、谢林和黑格尔,间接接受中国文化的影响,完成了辩证唯心主义的哲学新体系,尽管黑格尔是欧洲中心论的鼓吹者,对其他文化有偏见,但也不得不承认中国文化在德国有巨大影响。而我们中国人应当怎样看待中国文化呢?这难道不值得我们深思吗!

以上,是中国人的智慧,中国人的哲学,中国人的发明创造和科学文化的发展概况及其对人类社会的深远影响的简要论述。其中,涉及有争论的问题,均略加解说,明确是非,以求在正文中略作正面论述,不涉旁枝末节,减少文字,节省篇幅。但作为绪论,似嫌过长。不过,看完绪论,即知大略,对于整体把握,深入了解,还是有好处的。如需深入了解,则请阅读正文。如在略知大意,仅看绪论即可。谨此说明。

□第一章

易学起源

对于中国的易学,一般人认为它就是占卜算卦的学问。这样认为是很不全面的,占卜算卦只是易学的一个分支,易学有许多分支,每个分支都是一门学问,因此,可以说它是各门学问的总根本和总起源。总而言之,易学是研究阴阳变化的学问。宇宙间一切事物(包含自然的和社会的)的发生发展衰老消亡,都是阴阳变化的结果;所以,易学是无所不包的学问;也就是说,易学既包含自然科学也包含社会科学,相当于后来的哲学;或者说,易学就是中国古代的哲学。

对于易学的起源,一般人认为它起源于周文王演八卦为六十四卦,至今已有三千多年的历史;或者认为它起源于伏羲氏画八卦,至今已有五千多年的历史;这两种认为,其实都是很不确定切的。八卦演为六十四卦,并不始于三千多年前的周文王;最早画出八卦的,也不是五千多年前的伏羲氏。八卦的画出,至少要早于上古之初的伏羲氏一千多年;八卦演为六十四卦,才是上古之初的伏羲氏。

中国的历史传说,说是盘古氏开天辟地,女娲氏炼石补天、捏土为人,燧人氏钻木取火,有巢氏架木为巢,伏羲氏画八卦,神农氏教民稼穡,黄帝轩辕氏制车船弓箭指南针。盘古氏女娲氏是完全想当然的传说,燧人氏以下就多少有些事实作依据了。燧人氏是最早用火熟食的氏族或氏族首领名称,有巢氏是

最早架木为巢为屋的氏族或氏族首领名称,神农氏是最早从事农业生产的氏族或氏族首领名称,黄帝轩辕氏是最早制造车船的氏族或氏族首领名称。这些名称的涵义,都和他们的发明创造对中国人的生活有特殊贡献相关,唯独伏羲氏的名称涵义和他们或他的画八卦的发明创造不相关,可见画八卦不是他们或他的发明创造。顾名思义,伏羲氏应当是最早饲养牲畜的氏族或氏族首领的名称。这些传说,在时间上是后移了。中国人在中国这块土地上至少已经生活了几十万年,考古发现的元谋人距今约 170 万年不必说,蓝田人、北京人也距今约 70 万年了。北京人已经开始用火熟食,而传说中的燧人氏用火熟食,则说成是几千年或几万年前的事情,时间上的后移太多了,但也是很自然的事情,远古时期的事情长期传说,谁能说得清究竟是多少年前的事情呢?几千年几万年的说法也就等于说很久很久以前而已,并不是表示时间的准确说法。或者说是到了上古时期,各个氏族传说自己祖先的发明创造,自称某某氏,后来这些传说联系起来,根据发明创造的可能先后,定出次序,变成贯穿一线先后有序的历史传说的。

若论易学起源,当起源于远古时期的仰韶文化阶段,也就是距今约七千年至五千年左右的历史阶段。仰韶文化阶段的中国社会已发展到以农业为主,渔猎为辅,能制作红色陶器和彩色陶器的阶段,农业生产需要掌握季节气候变化规律,渔猎活动需要知道东南西北方位,能够制作陶器就有了制作模型的技能。于是就有人根据日常所见的天地日月,昼夜寒暑,阴阳明暗,设想自己是生活在一个大球之中的小球上,因而发明创造了象征这个大球和小球的太极球模型。后来又根据日月运行,斗转星移,昼夜交替,冷热循环,认为天地既是个球,又是个不停旋转的大圆圈和小圆圈,因而发明创造了象征这个

大圈和小圈的太极圈模型。后来又根据日月星辰有大小远近,万物有内核外皮,认为天地万物是大球包小球,大圈套小圈,大外有大,小中有小,因而发明创造了乾坤圈模型。这些根据现象发挥想象而制作出来的模型,就是太极系统模型。太极系统模型是经过许多远古人的长期思考逐步改进制作出来的,它虽不足以科学地表现宇宙间的一切自然现象,但它却抓住了宇宙间一切自然现象的基本特点,是最早的宇宙观或宇宙万物观。

在太极系统模型表现出宇宙间一切自然现象的基本特点是阴阳变化之后,就有人开始认真观察阴阳变化的规律,先是借用树影观察,后是特意堆土立竿利用竿影观察,经过长期观察,发现一天之中有一个时间竿影最短,就是太阳正当天顶,阳光从竿顶斜射下来的时刻,就把这一时刻叫午时。又发现一个寒暑变化周期内,有一天的午时竿影最长,有一天的午时竿影最短;竿影最长之日白天最短黑夜最长,天气很冷,其后更冷;竿影最短之日白天最长黑夜最短,天气很热,其后更热;而每天午时的竿影,总是在一条直线上来回往复地变化,就把这条直线叫子午线,子午线上竿影来回往复变化的线段为阴阳变化区间,远古人是先在每天午时竿影所到处插小棍,一往一复可各插 182 或 183 根小棍,可共插 365 或 366 根小棍,一往一复正好是一个寒暑变化周期,就定 365 天或 366 天为一年。但远古没有文字,如何记住这样多的天数就是一个问题,只记住这样多的天数还是不能知道下一年什么时候是冷是热是寒是暑是温是凉,于是有人在阴阳变化区间内画上记号,作为分度,并将阴影阳迹变成两个基本符号表示阴阳,组合成若干符号表示阴阳变化。若干符号中就有八卦符号,不过当时不叫八卦,而叫八圭,因为堆土立竿观察日影掌握阴阳变化规

律,远古人叫圭,后人叫土圭,八圭就是土圭阴阳变化区间的八分度,也叫八分圭或八圭,叫八卦是八圭用于占卜后的名称。八圭在远古表示一年之中的四季八节,也表示天地之间的四方八位。有了八圭符号,远古人才有了最初的历法和方位法,才有了最早的时空观念。

远古人有了最早的时空观念,就希望选择最好的时间和空间,取得行为活动的最大成功,当这种选择难以决断时,就用占卜来祈求神的指示。远古时期最初的占卜方法就是用天地盘的上下四方五位来占卜采集渔猎的出行方向,地盘上的方位固定,天盘上的方位旋转,占卜前上下方位重合,向神祈求后认定一个出行方向,然后旋转天盘,自己认定的出行方向又得到重合为吉,可向这个方向出行,不得重合为不吉,不能向这个方向出行。不吉则另认定,再旋转,如四个方向都不得吉,就只好不外出。远古无文字,东南西北中四方五位用黑白点表示。天盘用白点,北一东三中五西七南九。地盘用黑点,南二西四中六东八北十。天盘相对方向点数合为十,加中合为十五。地盘相对方向点数合为十二,加中合为十八。天地盘方位重合,则各方位上下合为十一。天盘点数合为二十五,地盘点数合为三十,总合五十五。这是最早的平衡数理,在旋转后能否平衡则具随机性,随机性中含或然率,今称概率。因此,占卜数理的实质是随机性,故称随机数理。

远古时期的太极模型、阴阳符数、占卜数理,是易学三源。下面详述易学三源具体内容及其有关问题。

一、易学远古三源

易学远古三源的基本内容已如上述,其具体内容分述如

下：

(一) 太极系统宇宙模型源

太极系统宇宙模型，包括太极球模型、太极圈模型、乾坤圈模型。

1. 太极球模型如附图 1 所示。

图中球一，为日常所见一般圆球。一般圆球在光源和视线一致的情况下，只能看到光明面和外廓圆，是为圆球正面；在光源和视线相对的情况下，只能看到阴暗面和外廓圆，是为圆球反面。如果光源和视线成九十度角相交，看到的就是一半光明一半阴暗的球面和外廓圆如图中球二。如果圆球是不断旋转的，光源在视线的左方，圆球向左旋转，就能看到光明面在球面上不断向右前进，阴暗面在球面上不断向右后退。如光源相反或旋转相反，就能看到光明面和阴暗面在球面上的前进后退也相反。这种现象自有天地日月以来就存在，远古古人自然会在无意有意中发现。远古古人发现了这种现象，就会联想到天地之间有白天黑夜，是不是因为天是一个圆球，一半有太阳就光明，一半无太阳就阴暗，天球套在地外，天球向西旋转，有太阳的一半转到地上就是白天，无太阳的一半转到地上就是黑夜。是不是因为地是一个圆球，地球套在天内，地球向东旋转，转到天上有太阳的一半就是白天，转到天上无太阳的一半就是黑夜。天上有太阳的一半，有时什么也没有，有时有月无星，有时无月有星；天上无太阳的一半，有时有月有星，有时无月有星；月有时圆有时缺。这些现象远古古人是可以经常看得到的，看到之后就会想一想为什么会有这些现象，虽

然想不出这些现象的科学道理来,但总可以得到一个初步认识。这个初步认识就是认为整个宇宙无非是大球套小球,小球再套更小的球,层层相套,球外有球,球中有球,相同层次的球则各自独立互不相套,大球可至大无外,小球可至小无内,至大至小之间包含许多相同大小或相近大小的层次,所有的球都有正反阴阳面,都在不停地运动旋转,都有阴阳变化,不是阴进阳退,就是阳进阴退,而且阴由阳生,阳由阴成,无阳不生阴,无阴不成阳,阴中含阳,阳中有阴,阳中有阳,阴中有阴。于是制作出一个象征整个宇宙和万物的统一模型如球三球四,球三是这个模型的正面图,球四是这个模型的侧面图。这个模型的名称就叫太极球或阴阳互包球。如果以球三球四的 A^1 或 A^2 点为圆心看模型,则模型如图中球五。球五就是以后的太极图。

远古时期究竟有没有过太极球宇宙模型?回答是肯定有过的。怎样证明呢?一,有太极图作证,《易传》有“易有太极”的记载,太极既指太极图又指太极球模型;二,有天球为证,《尚书·顾命》有“天球河图”的记载,天球就是太极球在上古时期的名称,后来改进为浑天仪;三,有武侠小说中的炼功太极球为证,武侠小说中的太极球是石头圆球,放在直线槽上或环形槽上,用手推之往复滚动或环形滚动,以练臂力。四,有儿童玩具为证,儿童玩的小球,作成两手相扣形,相扣两部分为白黑色或白蓝色,和太极球完全一样,它是远古太极球的遗存,但已名实分离,不知它就是远古时期的太极球了。

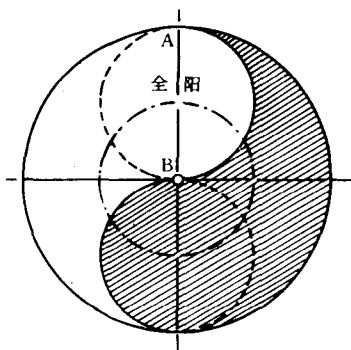
2. 太极圈模型如附图2所示。

图中上图是太极球沿横轴线向内对顶至圆球中心点,使圆球变成圆圈但圆圈中心孔直径近 \bigcirc 的示意图,虚长线大圆

中的两个小实线圆是圆圈的环形臂的上下断面圆,上断面圆为白色表示全阳,下断面圆为黑色表示全阴,和太极球的阴阳头一致。图中下图是太极球沿竖轴线向内对顶至圆球中心点,使圆球变成圆圈但圆圈中心孔直径近 \bigcirc 的示意图,虚长线大圆中的两小实线圆是圆圈的环形臂的左右断面圆,左右断面圆都是半白半黑,表示半阴半阳,和太极球从阴阳头至阴阳尾间的阴阳面一致。远古时期无弹性材料,太极球不能用弹性材料制作,自然不能用太极球来对顶,只能用泥先作成太极球的样子,然后从球面相对的两点向内钻削修磨成中心孔直径近 \bigcirc 、环形臂断面直径近太极球半径的圆圈,再在圆圈正反两面按太极球的黑白面涂上黑白色,就成了太极圈宇宙模型。

远古人为什么在有了太极球宇宙模型之后又制作太极圈宇宙模型呢?因为远古人们已经认为整个宇宙是大球小球层层相套,同层次大小球又各不相套,各层次的球围绕上层次的球旋转运行,所有的球又围绕总核心球旋转运行,所以产生阴阳变化。阴阳变化是旋转运行的结果,阴阳变化轨迹反映旋转运行轨迹,旋转运行轨迹一定是个圆圈形,所以旋转运行有周而复始的周期,阴阳变化也有周而复始的周期,于是就制作出太极圈宇宙模型。太极球只能表现宇宙万物的表面阴阳变化,不能表现宇宙万物的内部阴阳结构。太极圈既能表现宇宙万物的表面阴阳变化,也能表现宇宙万物的内部阴阳结构。太极圈表现的宇宙万物表面阴阳变化和内部阴阳结构,在图中大圆中的四个断面圆内可以看到,如果将太极圈的圆环变成圆柱,就可以清楚地看到它的表面阴阳变化和内部阴阳结构。图中没有圆环变成圆柱的图解,这里补充如下图:

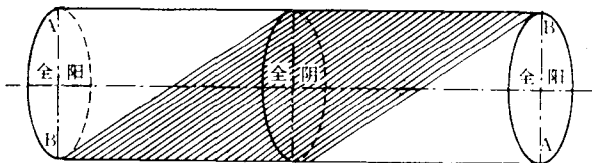
太极圈平面图

说明

1. 上图从 A、B 处断开恢复正直，即成下图所示圆柱。

2. 下图圆柱扭转 180° 弯曲相接即成上图所示圆圈。

太极圈圆柱平面图

太极球和太极圈都表示宇宙万物的阴阳对立、阴阳相反，阴阳平衡的整体结构和相对变化。在太极球中，不能表现阴阳结构，虽然认为太极是阴阳对立的统一体，可以分为阴阳两仪，但如何分法，分成两仪又是什么样子，是远古人们必然要继续想象的。在继续想象中又发现阴阳变化和旋转运行的圆形轨迹有关，就产生出制作太极圈的动机。太极圈只能是太极球的继承和发展，所以先作成太极球的样子再改进，改进的结果是既能像太极球那样表现表面阴阳变化又能表现太极球的内部阴阳结构，太极分为两仪也就有了可见的具体形象了。

如何证明远古时期确实有过太极圈宇宙模型呢？一，当然还是太极图，因为远古时期的太极系统模型只留存下来一个太极图，而这个太极图又是太极球和太极圈的平面重合图。

远古时期没有文字,图画也处于萌芽阶段,只能粗线条地描绘具体简单的形象,像太极球太极圈这样具有抽象意义的宇宙模型,从两个模型的平面看又完全一样,远古人还不会画立体图和透视图,所以不能画出不同的两个图来,只能画出相同的一个图来,因此,它是两个模型的平面重合图,它既是太极球的图,又是太极圈的图。因此,它可以证明远古有过太极圈宇宙模型。二,民间流传一种智力游戏,就是一张有两面四边的长纸条,谁能将它变成一个面一个边?这个问题能难许多人,只有很聪明的人才会想到将它扭转 180° 正反相接变成只有一个面一个边的纸圈。这种智力游戏是远古时期太极圈原理的演示法。这个纸圈也叫太极圈。这种演示法流传下来,成了民间的智力游戏,却不知道它原来的用处和名称。到了 17 世纪,德国数学家梅比乌斯也发现了这种游戏,他将这种纸圈叫做“单侧曲面”,数学界认为这是他的一大发明,将它命名为“梅比乌斯带”,其实,它是中国五千年前的远古人发明的。这种纸圈在中国远古人那里有很丰富的内容和深刻的涵义,而在外国数学界里只不过是曲面的一种而已。这种游戏和纸圈在中国民间长期流传,足以证明中国远古时期有过太极圈宇宙模型。

3. 乾坤圈模型如附图 3 所示

图中上图是太极圈,下图是太极圈外套乾坤圈。乾坤圈是由太极圈沿圆环中心线一分为二变成的大圈。远古人在有了太极球宇宙模型和太极圈宇宙模型之后,又继续想象,宇宙万物都有由小变大,由少变多的现象。由小变大是宇宙万物内分子的发展扩大,这种发展扩大是有限度的,如人从胚胎到成人是内部细胞或分子发展扩大阶段,以后就不再发展扩大,

而进入分裂繁殖阶段,分裂繁殖阶段过后,就进入衰老死亡阶段和分解离散阶段。动植物也有这种自然规律,就是非生物也有积聚形成和风化瓦解的过程。元素的半衰期转化,远古人自然想象不到,但日常可见的现象,远古人自然想象得到。所以认为还应该表现宇宙万物发展扩大分裂繁殖的模型,于是又制作了乾坤圈宇宙模型。乾坤圈的制作方法,在远古自然不能按设想将太极圈沿圆环中心线一分为二,在现在也仍然不能,而是用制作太极圈同样多的原料,作成内圆直径等于太极圈外圆直径,外圆直径比太极圈外圆直径大半倍,圆环断面直径比太极圈圆环断面直径小半倍的圆圈,以表示这个圆圈是太极圈沿圆环中心线的一分为二,然后按太极球太极圈的阴阳形式,涂上黑白二色,但涂法不同,太极球太极圈的阴阳是圆头尖尾,这个圆圈的阴阳是尖头尖尾,太极球的阴阳带在球面上各宽 90° ,各长 270° ,太极圈的阴阳带在环面上各旋转 180° ,乾坤圈上的阴阳带在环面上各旋转 360° 。太极圈一分为二,小圈变大圈,表示宇宙万物的发展扩大;乾坤圈一分为二,圈不变大,却一变为二,再一分为二,就二变为四,再一分为二,就四变为八,不断一分为二,就不断成倍增加,无论分至多少,它都保持乾坤圈的阴阳各旋转 360° ,圆环中心线直径相等,但圆环断面直径却有的相同有的不同,相同的少不同的多,所有圆圈都各自独立又互相联结在一起,表示宇宙万物的分裂繁殖自成系统、自成种类。

如何证明远古有乾坤圈宇宙模型呢?一、自然还是太极图。远古人画不出太极系统模型的三个图和总合图,只能画出一个太极图。这个太极图,真实地表现了太极球和太极圈的平面,但不能表现太极球和太极圈的立体。如何知道它表现的是立体的太极球和太极圈呢?那就要看看图人的历史知

识和思维能力了。先有实物后有图画,图画是表现实物的,实物都是立体的,所以太极图表现的实物一定是立体。就人类智能发展而言,是先有具体实践后有抽象思维,先作出实物后画成图画。这是远古时期人类智能发展的基本规律,和现代人类智能发展的基本规律不同,因为远古人是首创智能,而现代人是继承和发展智能,现代人可以先设计先画图后作实物,而远古人不能先设计先画图后作实物,只能先就设想作实物,因为那时还没有发明图画和文字,更没有科学和理论,一切都只能从想象和制作开始,在制作中又不断琢磨改进而成的。至于画成图,那是发明了图画并发展到相当高的水平之后,才能画成那样高度抽象而又富有涵义的太极图的。因此,可以断言,太极图和其他远古时期的图,都一定是先有实物或模型后有图。二、可以证明远古时期确实有过乾坤圈模型的还是上文提到的那种流传于民间的智力游戏。那种旋转 180° 正反相接的纸太极圈,一分为二之后也小圈变大圈,再一分为二就不变大,而成两个同样大小的圈;再一分为二也不变大,而成四个同样大小的圈,再一分为二就成八个同样的圈,也照样每分一次增加一倍,不断再分不断增加,也同样各自独立成圈又互相联结在一起。所以也用它来演示太极圈变乾坤圈和乾坤圈的不断一分为二。这个由纸太极圈一分为二变成的大纸圈和再分变成的同样纸圈也叫纸乾坤圈。三、乾坤圈的名称和实物在长期流传中分离了,名称写进了小说《封神演义》,成了哪吒手中的法宝名称,真太极圈乾坤圈失传了,纸太极圈乾坤圈则流传下来成了民间的智力游戏,而无人知道它原来的名称和用处了。有了纸太极圈乾坤圈在民间长期流传,就证明远古时期确实有过太极圈乾坤圈宇宙模型。

4. 太极系统模型总合如附图 4 所示

图中上图为太极球、太极圈、乾坤图的总合平面图,如按南北子午线作竖圈横置即如中图,如按东西卯酉线作横圈平置即如下图,从中和下图就可看出大圆是太极球,大圆内的两个实线中圆是太极圈圆环臂的上下断面圆或左右断面圆,中间的点和长线圆是太极圈的圆环中心线圆,太极圈是套在太极球之内,直径和太极球近于同大。太极圈和太极球外的两个实线小圆是乾坤圈圆环臂的上下断面圆或左右断面圆,乾坤圈是套在太极圈和太极球之外,直径比太极圈和太极球约大二分之一,但圆环臂断面直径却比太极圈圆环臂断面直径约小二分之一。

在远古人的想象中,太极圈表现的是旋转的太极球内部的质量分布必然成圆环状,所以太极圈是和太极球直径相等或稍小一点可以套在太极球内的圆环,但在远古时期是不能套在太极球内的,因此,太极系统模型的总合只能是太极球外套乾坤圈,或者是太极圈外套乾坤圈。当用太极球外套乾坤圈时,就假定球内有太极圈。当用太极圈外套乾坤圈时,就假定太极圈外有太极球。太极系统模型是象征宇宙万物的,远古人只是根据日常可见的自然现象设想出来的,但它却基本上符合宏观宇宙和微观宇宙的构成原理。例如银河系由银核、银球和旋臂构成,太阳系由太阳、行星和卫星构成,动物由内脏中枢、骨肉躯干和毛皮肢体构成,植物由核心组织、主干分枝和表皮叶片构成,细胞由细胞核、细胞质和细胞皮构成,元素由原子核、内层电子和外层电子构成。这些构成,都不外阴阳正负的结合或正反对立的结合。所以,太极系统模型确实反映了宇宙万物最根本的原理和规律。

5. 太极圈乾坤圈演示法如附图 5 图 6 所示

图 5 是用左边的纸条扭转 180° 正反相接成太极圈, 接成的太极圈压平了是一个正反相接的正六边形或正六角形如图中右图, 不压平则为旋转的圆圈形。其原理和性质与太极圈模型完全一样, 故亦称太极圈或纸太极圈。

图 6 是将纸太极圈沿纸条中心线剪开, 表示太极圈的一分为二, 但一分为二的结果是小圈变大圈, 变成的大圈, 直径增加了半倍, 纸条变窄了半倍, 表示的是宇宙万物的内分裂和发展扩大。再沿窄了半倍的纸条中心线一分为二, 就不变大圈, 变成两个和原来一样大的旋转 360° 有两个正反相接接头的纸条又窄了半倍的纸圈。这纸圈可以套在纸太极圈之外, 将它压平了就成为有两种相对相等边长的八方形纸圈。再一分为二, 还是这样的纸圈, 不过又窄了半倍而已。这表示的是宇宙万物的外分裂, 即繁殖分裂或分裂繁殖。

以上就是易学远古三源中的太极系统宇宙模型源。

(二) 阴阳系统记录符号源

阴阳系统记录符号, 包括称为阴阳符号或两仪符号的一和--, 称为四象符号的==、≡、≡≡、≡≡≡, 称为八卦(原称八圭)符号的≡≡、≡≡≡、≡≡≡≡、≡≡≡≡≡、≡≡≡≡≡≡、≡≡≡≡≡≡≡、≡≡≡≡≡≡≡≡、≡≡≡≡≡≡≡≡≡, 称为十六卦(原称十六圭)、三十二卦(原称三十二圭)符号的系列符号(符号见图, 此不详具)。这些符号起源于远古人类堆土立竿, 观察日影, 记录阴阳变化的土圭测日法(远古人类只叫圭, 土圭是后人的叫法)。远古时期的土圭测日法和上古时期的土圭测日法有所不同, 立竿不如上古时期高。据有关资料记载, 上古时期土圭立竿(称

为标竿)高八尺(上古时期尺较今市尺短,八尺约合今市尺五六尺),冬至影长一丈三尺,夏至影长尺半,阴阳变化区间一丈一尺半,二分点为五尺七寸半。远古时期立竿矮,影长尺寸比上古时期短,但究竟短多少,无法考证。土圭测日法,后人种种推测描述,想的比较复杂,有说立三竿的,有说立两竿的,其实很简单,只立一竿即可观察。在北半球的中国,立竿观察日影阴阳变化,只在每天正午竿影最短时作记号,最初的记号是插棍法,然后是分度记号法;分度记号法,最初是二分度,然后是四分度,八分度,十六分度,三十二分度;分度标志变成分度记号,分度记号变成记录符号。这记录符号就是后来的两仪、四象、八卦、十六卦、三十二卦符号。分别叙述如下:

1. 土圭观察阴阳变化如附图 7 所示。

图中上图为北半球土圭观察日影阴阳变化示意图。远古人在地面设观察点,在观察点堆土立竿,竿高一米左右,远古人称圭。后来造圭字,取在地平线上堆土立竿之义造成圭字,所以圭是既象形又会意的字。立竿之后,观察一天的日影,日出日落之时,竿影很长很远,无法作出记号,于是以日中竿影最短最近时,作为观察之时,当太阳在南回归线上时,北半球午时竿影最长时最短,当太阳在北回归线上时,北半球午时竿影最短时最长。竿影总是在这最长最短的两点之间来回往复地变化,这种变化的点正好连成一条直线,这条直线就是子午线,从竿影最长到最短的区间为阴阳变化区间。从竿影最长之日起在每天竿影所到之处插一小棍,插至竿影最短之日止,可插 183 根或 182 根。从竿影最短之日起在每天竿影所到之处插一小棍,插至竿影最长之日止,可插 182 根或 183 根。一个来回往复可插 365 根或 366 根,正好是一个冷热寒暑变化

周期,于是定 365 或 366 天为一年,定竿影最长之日为冬至日为年初,定竿影最短之日为夏至日为年中,定竿影至半之日为春分秋分。这是最早的历法,它比埃及的历法还早。远古中国人就是根据这种简单的历法开始农业生产的,半坡村文化遗址中有谷仓遗址,河姆渡文化遗址中有水稻遗存,说明那时的农业生产已很发达,除食用之外还有积存,距今已有五千年左右。开始农业生产当更早,距今至少在六千年以上。历法的产生自然又早于开始农业生产,因为没有历法,就不知道何时可以播种作物。远古人知道二至二分,就在春分前后播种作物。远古无文字,自然无历书,记日子很难记,发明了土圭观察阴阳变化法,为了知道季节进行农业生产,凡是进行农业生产的氏族都要用此法观察阴阳变化以掌握农业生产季节,这是必然的。但用插棍数棍法实在太麻烦,于是就有人在阴阳变化区间内画道分度,这就产生了分度法和符号标示记录法。

2. 阴阳变化区间对分法如附图 8 所示

图中上面是阴阳变化区间分度方格图,最初用一半黑一半白表示二分度,又各用一半黑一半白表示四分度,四分度又各用一半黑一半白表示八分度,八分度又各用一半黑一半白表示十六分度,十六分度又各用一半黑一半白表示三十二分度。远古时期阴阳变化区间分至三十二分度就够细了,其实表示四季八节八分度就够用了。远古时期的历法只有二至二分,稍后增四立,只有四季八节之分。增至二十四节气,是到了上古时期才有的事情。所以,远古时期的土圭分度,多数只分到八分圭为止,十六分圭、三十二分圭也有人分过,但用处不大,因此,只有二分圭至八分圭有名称,二分圭为阴仪、阳

仪,合称两仪;四分卦为太阳、少阳、少阴、太阴,合称四象;八分卦为乾、兑、震、离、坎、巽、艮、坤,合称八卦;八卦以下无名称,只合称十六卦、三十二卦。这种分法为对分法,符号次序不合乎阴阳变化循序渐进周而复始的顺序和过程,也不便记忆,因此,远古人改阴阳对分法为阴阳相重法。

3. 阴阳变化区间阴阳相重分度如附图 9 所示

图中符号次序和对分法次序不同,两仪次序依旧,四象次序变成了少阳、太阳、少阴、太阴,八卦次序变成了离、震、兑、乾、坎、巽、艮、坤,基本上合乎阴阳变化循序渐进周而复始的顺序和过程了,但离在震前,离为阳中有阴;坎在巽前,坎为阴中有阳,不好立说以明阴阳变化循序渐进周而复始之理,因此,还要对阴阳相重法重出的八卦次序作适当的次序调整,以便有个对阴阳变化循序渐进周而复始的合理恰当的说法,以方便记忆。

4. 阴阳相重法重出的八卦次序调整如附图 10 所示

图中两仪次序不变,四象次序不变,八卦次序变为震、兑、乾、离、巽、艮、坤、坎,就有了合理的统一的说法,两仪为阴为阳,阴阳互变,四象为少阳、太阳、少阴、太阴,从竿影最长的冬至点为太阴,太阴为阴之极,阴极生阳,即常说的冬至一阳生,一阳生是说开始生阳,所以自冬至之时起,即进入四象的少阳发生发展阶段,太阴的衰老终止阶段;少阳的发生阶段为八卦中的坎,坎是阴中有阳,于是有阴中生阳的说法;少阳的发展阶段为八卦中的震,震是内上二阴、外下一阳,于是有一阳外现的说法。少阳至春分点即震位之时进入太阳发展阶段,少阳终止阶段。太阳的发展阶段为春分点至立夏点,立夏点是

八卦中的兑,兑是内上一阴、外下二阳,于是有二阳外现的说法。太阳至立夏点即兑位就由盛转极,至夏至点为阳之极,为全阳,故是卦中的乾位。太阳至极,竿影最短,又要逐渐变长了,这就是夏至一阴生,一阴生是说开始生阴,所以自夏至之时起,即进入少阴的发生发展阶段,太阳的衰老终止阶段;少阴的发生阶段为八卦中的离,离是阳中有阴,于是有阳中生阴的说法;少阴的发展阶段为八卦中的巽,巽是内上二阳,外下一阴,于是有一阴外现的说法。少阴至秋分点即巽位之时进入太阴发展阶段,少阴终止阶段。太阴的发展阶段为秋分点至立冬点,立冬点是八卦中的艮,是内上一阳,外下二阴,于是有二阴外现的说法。太阴至立冬点即艮位就由盛转极,至冬至点为阴之极,为全阴,故是八卦中的坤位。回到极阴的坤位之后又开始生阳,太阴又向少阳转化,如此循环不已,就是阴阳变化周期。这个阴阳变化周期用调整后的八卦来表示,最简明,表示如下:

☷, 坤, 全阴;

☵, 坎, 阴中生阳;

☳, 震, 一阳外现;

☱, 兑, 二阳外现;

☰, 乾, 全阳;

☲, 离, 阳中生阴;

☴, 巽, 一阴外现;

☶, 艮, 二阴外现;

☷, 坤, 全阴。

从坤开始再回到坤,就是一个阴阳变化周期。按子午线分阴阳,则坎、震为少阳,兑、乾为太阳,离、巽为少阴,艮、坤为太阴。按气候分阴阳,则震、兑为少阳,乾、离为太阳,巽、艮为

少阴,坤、坎为太阴。也有认为离、震本来是少阳,离调整到乾后,还应是少阳;坎、巽本来是少阴,坎调整到坤后,还应是少阴;这样,兑、乾为太阳,艮、坤为太阴,就保持阴阳重出法分的结果不变,而且符合太极图中阴阳圆头等于阴阳尖头弯曲回中心点的原理。这种认为值得重视,因为这种认为既维持了阴阳重出法分的结果,又照顾到了阴阳变化的循序渐进和气候变化的季节特点。从气候变化滞后于阴阳变化的实际,最热不是夏至,而是夏至后至立秋后;最冷不是冬至,而是冬至后至立春后;离为火居立秋之位,象征最热的大暑;坎为水居立春之位,象征最冷的大寒,由此可知远古人离、坎取象火、水之意,以离居夏至正南午位,坎居冬至正北子位,显然是其后之人弄错了。

远古人调整了八卦次序之后,阴阳半年的划分就和太极系统模型、太极图完全一致了,也和气候历法完全一致了。阳仪统领少阳、太阳,少阳、太阳统领震、兑、乾、离,是为阳半年;阴仪统领少阴、太阴,少阴、太阴统领巽、艮、坤、坎,是为阴半年,阴阳半年的分界线就不是正南正北的子午线,而是正东正西的卯酉线,也就是以春分、秋分为界划分阴阳半年。这是远古人长期观察阴阳变化,发明创造阴阳系统符号和最初气候历法的全过程,它表现了远古中国人的高度智慧。也许有人会怀疑这个论断的正确性,认为远古中国人不可能有这样高的智慧。这种怀疑和认为如果有,是可以消除的。远古时期,人类只有语言没有文字,人的思维活动依靠客观事物和表示客观事物的语言进行,思维能力不比现代人低。只是因为没有文字,前人的实践经验和思维成果只能口耳相传,全凭记忆。记忆易错易忘,所以知识积累十分缓慢,又难以广泛传播,供人借鉴应用。因此,远古人的发明创造多数是依靠自己

的智慧,是站在地平面上的发明创造;现代人的发明创造多数是利用前人的知识,是站在前人肩上的发明创造;从这个意义上说,完全可以断言远古人的智慧不比现代人低。远古人想得到作得出的,现代人不一定想得到作得出,有这样一个实例,山东省济阳县文化馆发掘一座西周古墓,出土一串玉石项链,项链由几十颗橄榄形玉珠和十几个玉蝉组成,珠长约一公分多,蝉长约二公分多,珠、蝉都顺长钻约0.2毫米直径的小孔用丝线将珠、蝉穿成项链,每隔五珠穿一蝉。现代人(包括北京玉器厂的总工程师)都想不出西周人是怎样钻成这些小孔的,钻玉石要用金刚石作钻头,那时有天然金刚石,但用金刚石作那样小的钻头,钻那样深的小孔,在只有青铜器没有铁器的西周时期实在是个难以想象的问题,在现代当然是极易解决的问题。这个项链至今还保存在济阳县文化馆内,不信可去参观。中国远古时期流传下来的太极图、太极圈、乾坤圈演示法、阴阳系统符号和最初历法,上古时期流传下来的数学九宫图、勾股定理、方周四径一、圆周三径一(周三径一不准但近似)说、九连环智力游戏等,后人能正确理解掌握应用发挥的尚且不多,何况发明创造呢?当然,现代人有许多发明创造也是古代人无法想象的。时代不同,各自知识基础不同,倘使那些有发明创造的远古人上古人有现代的知识基础和科学技术,又将发明创造些什么呢?你能想象得出吗?所以现代人不当怀疑古代人的思维能力和高度智慧。

(三) 占卜系统随机数理源

远古时期的人类,对自然现象和社会现象的认识,除少数

人比较清楚明白之外,多数人是清楚不明白的。在清楚不明白的多数人之中,就会产生迷信思想,迷信天地神鬼主宰人的吉凶祸福或能预示人的吉凶祸福。远古人类的灾祸很多,在人群稀少的太古时期,主要灾祸是猛兽。在原始动物中,人是最无自卫能力的,能生存下来,主要依靠自己的智慧。但在采集渔猎中突然遇到猛兽,就难逃厄运了,所以在外出采集渔猎时,总想预先知道会不会遇到猛兽,再就想预先知道有没有收获,于是就设想用占卜来预测。到了人群扩大,一群分为几群,活动范围也日渐扩大,有时就会遇到形状像貌略有差异语言不同的其他人群的人,但相遇之后并不互以为人,而是互以为兽,互相当作自己的猎物来捕杀,单个相遇则强大者捕杀弱小者,成群相遇则人多者捕杀人少者,当然也有经过一番激烈搏斗之后各自逃脱者。如果把猛兽当作天灾,遇到其他人群的人就是人祸了。但那时的人并不认为对方也是人,所以才互相捕杀为食。远古时期不同人群的人互相捕杀为食,历史上称为人类的野蛮时期,这从上古时期的人仍有杀人牲祭祖先的习俗可以证实。但说那时的人野蛮,不文明,也是不全面的。那时的人是对不同人群的人野蛮,对同一人群的人还是很文明的。因为同一人群就是一个有血缘关系和共同语言的氏族,互相之间是有感情的、能彼此爱护的。但对不同人群的人野蛮却是人类最大的灾祸,因为双方都是有智慧的人,都更难对付。因此,人祸甚于天灾。远古人的主要灾祸就从洪水猛兽的天灾转为人祸了。远古人在这时最害怕的就是在外出采集渔猎时遇到不同人群的人,就更需要用占卜来预测出行方向的吉凶祸福。这就是占卜产生的原因和条件。

远古时期的占卜方式最初是在地面上画个十字,指示四方,于十字中心立柱,上有可以旋转的十字架,也指示四方。

标示四方远古没有文字,就用点数标示。远古人认识四方是从东方开始的,日出方向为东,日落方向为西,日中太阳所在方向(北半球的中国中原地区)为南,相对方向为北。十字架上四方用奇数点标示,一点为东,三点为南,五点为中,七点为北,九点为西;地上四方用偶数点标示,两点为西,四点为北,六点为中,八点为南,十点为东。占卜前上下四方一致,上下点数都合为十一,表示四方的统一和平衡。占卜时向天地神鬼祷告,说明自己想去的方向,请求指示吉凶,然后旋转立柱上的十字架,停止后,如上下十字一致,就数上下点数是否十一;若不一致,靠近何方转与何方一致,再数上下点数,如上下点数是十一,说明上下方向一致,指示的是自己想去的方向吉;不是十一,上下方向不一致,指示想去的方向凶。遇凶则另行祷告另选方向,再次占卜,得吉为止。如选完四个方向仍不得吉,就表示当日不宜外出,只好安居避凶。后来接受了阴阳自北全阴开始,改为上北一、东三、中五、西七、南九,下南二、西四、中六、东八、北十,而且改为小巧的上下盘,可以随身携带随时占卜,称为巫或巫盘,后来占卜专业者,亦称为巫或巫师。巫字是巫的象形字。后人则称巫盘为天地盘占卜器。天地盘占卜器的方位和点数,分述如下:

1. 天地盘占卜器方位设置如附图 11 所示

图中除东、南、西、北四方之外设中位,中位表示占卜者所在位置,四方表示出行者所去的方向。这种设置法是和实际一致的。下设四方五位,上也设四方五位,是为了上下一致成为统一的整体,其实占卜时只是四方有用,中位是没有用处的。但从这种设置法可以说明远古人思考问题、制作器物特别注重合理性、统一性、整体性。

2. 天地盘天地点数表示方位如附图 12 所示

图中天盘点数,一点北方,三点东方,五点中位,七点西方,九点南方;地盘点数,两点南方,四点西方,六点中位,八点东方,十点北方;接受阴阳影响,天盘点用白点表示是阳数,地盘点用黑点表示是阴数;故阳数为奇数,阴数为偶数。上下奇偶数配合,表示阴阳配合。天盘点数相对合为十,加中位点数合为十五;地盘点数相对合为十二,加中位点数合为十八;天地盘各方位上下点数合为十一,表示点数的相对互补和系统平衡,从而形成全局和谐的整体结构。

天地盘占卜法,是在平衡数理的基础上,经过旋转达到新的数理平衡,能不能达到新的数理平衡就具有随机性,所以占卜的实质就是利用数理的随机性即或然率来预测未来,来决定疑难问题。这种随机数理就成为易学三源之一。易学,无论是作为哲学,或者是作为预测学,都一定是必然性和偶然性的结合;所以,表示必然性和偶然性结合的随机数理,就成为易学的一个必不可少的来源。

二、易学远古三源之哲理

远古人固然不知什么是哲理,但远古人的所想所言所作所为,只要是揭示自然和社会的客观规律的,就必然具有哲理的性质,就成为最早的哲理。易学远古三源广泛全面地揭示了自然和社会的客观规律,所以具有丰富而深刻的哲理。分述如下:

(一) 太极系统模型的宇宙万物整体观

太极系统模型表现的是整个宇宙和宇宙间一切事物的整体结构和整体的系统结构的整体性。这就形成至今仍然是客观真理、合乎客观规律的六大观点。六大观点如下：

1. 整体统一观

整体统一的观点，对宇宙万物是普遍适用的，对社会现象也是普遍适用的。宇宙是一个太极结构，万物各是一个太极结构。社会是一个太极结构，国家民族各是一个太极结构。家庭是一个太极结构，个人各是一个太极结构。人体是一个太极结构，细胞各是一个太极结构。分子是一个太极结构，原子各是一个太极结构。因为所有这些结构都有对立的阴阳正负，也都有起平衡作用的中介成分，由此而构成一个统一的整体和系统。

2. 阴阳对立观

整体统一是宇宙万物的基本结构形式，阴阳对立也是宇宙万物的基本结构形式。有对立才有统一，有统一必有对立；不然，统一就没有统一的对象；没有统一的对象，也就不需统一，统一也就不存在了。所以，对立统一是相互依存的一对矛盾概念，也是宇宙万物的普遍规律。阴阳对立的涵义极为广泛，物质世界的正负顺逆是阴阳对立，虚实有无是阴阳对立，明暗冷热是阴阳对立，黑白方圆是阴阳对立；推而广之，上下高低，大小多少，左右长短，聚散往来，男女雌雄等等相对概念，都可以看成是阴阳对立。所以，阴阳对立既是宇宙万物的

基本结构形式,也是客观存在的常见现象和普遍规律。

3. 阴阳转化观

阴阳转化观,现代哲学叫矛盾转化观。阴阳转化,来自物质世界的运动发展。物质世界总是向其相反的方面运动发展,生向死的方面运动发展,好向坏的方面运动发展;反之,死向生的方面运动发展,坏向好的方面运动发展。这就是阴消阳长阳消阴长的道理。这个道理用在生死对立上,生向死转化好理解,生物总是要死的,人总是要死的,大家都知道;但死向生转化就不好理解,生物死了不能再活,人死了不能再生,大家都知道,死向生转化不是奇谈怪论么?其实并非奇谈怪论,生物和人死了只是生命的结束,但组成生物和人的那些元素依然存在,经过腐烂分解,被生物吸收又成为生物的组成元素,生物被人食用吸收又成为人的组成元素,不是又转化为生了么!这道理不是有现代科学之后人才知道的,古人早就知道了,两千多年前的庄子就有“方生方死,方死方生”的说法,就是从阴阳对立,阴阳转化的观点和理论推导出来的。既然生死对立也是相互转化的,其他的对立相互转化,也就容易明白了。所以,阴阳转化也是宇宙万物的普遍规律。

4. 阴阳互补观

阴阳互补也叫相对互补,或叫阴阳相对互补。相对互补表示事物数量的平均值和事物存在的平衡态,事物总是由不平衡到平衡,再由平衡到不平衡,再由不平衡到新的平衡,而平衡不平衡是由事物对立两方面的量和质决定的。由量变到质变,再到新的量变和质变,是事物发展变化的普遍规律。质量互变互补达到平衡,再互变互补达到新的平衡。虽然平衡

是相对的暂时的,不平衡是绝对的经常的,但平衡是事物存在的必要条件。事物如果不能在质量互变中达到新的平衡,事物就会解体不能继续存在下去了。阴阳相对互补表现的就是宇宙万物的这种普遍规律。

5. 系统平衡观

事物的平衡,是在整体之内各系统之间实现的。事物的不平衡,也是在整体之内各系统之间发生的。由不平衡到平衡,再由平衡到不平衡,再由不平衡到新的平衡,既然是事物整体存在的必要条件或重要因素,而这种平衡又只能在整体之内的各系统之间实现,故系统平衡对整体的存在有决定性的作用和极重要的意义。整体之内各系统的不平衡,是整体发展变化的主要原因。如果整体总是处于平衡状态,就不会有发展变化,总是处于不平衡状态,就一定会解体消亡。地球上的生态平衡就是这样,某种生物群体的过分发展,会导致其他生物群体相对减少和最后灭绝,而过分发展的生物群体也就不能存在了,因为这个生物群体也失去了生存的条件。国家、民族、工厂、家庭,也是在相对互补系统平衡的情况下才能长治久安,如果不能相对互补系统平衡,就必然分裂解体不能存在。

6. 全局和谐观

整体统一,阴阳对立,阴阳转化,相对互补,系统平衡,是事物存在和发展的基本形式和自然规律。符合这种形式和规律,就能全局和谐。反之,则全局混乱。因此,全局和谐是事物存在的最佳状态和发展的最高目标,达到了最佳状态和最高目标,能否维持较长时间,或者能否达到新的最佳状态和新

的最高目标,则取决于事物自身的调控能力和外部的各种因素。一般地说,事物达到了最佳状态和最高目标,就会产生惰性,惰性逐渐抵消惯性,调控能力就会逐渐衰弱,外部因素有利的不能很好地利用,不利的不能很好地防止,事物就向相反的衰落败亡方向发展。因此,物极必反也是一个普遍规律。“花无百日红,人无三代富”这句有名的谚语,前半句说的是自然界的物极必反规律,后半句说的是人世间的物极必反规律。尽管有物极必反的规律,但全局和谐的最佳状态和最高目标,仍然是宇宙万物和人类社会追求的理想境界。在事物的发生发展阶段要力求全局和谐,在事物的衰落败亡阶段也向往全局和谐;所以,全局和谐是一切事物始终都要达到或都想达到的理想境界。就宇宙万物的构形来说,即使最细微最丑陋的东西,只要你去仔细观察,都会发现它的形体结构是完美无缺全局和谐的。就人类制造的器物来说,即使是最古老最原始的器物,只要你去仔细观察,都会发现它的形体结构是有规则的该圆则圆,该方则方,单一的盖顶小球一定居中,成对的两边提柄一定对称,三足而立的鼎足定成 120° 角分布,四足而立的鼎足定成 90° 角分布,柄、足的形状必然柄与柄相同,足和足一样,也是尽善尽美全局和谐的。可见远古人早就有全局和谐的观念和意识了。

(二) 阴阳系统符号的宇宙万物变化观

阴阳系统符号表现的是整个宇宙和宇宙间一切事物的阴阳变化和系统的阴阳变化的相对性,这就产生出阴阳变化的有序性、周期性、层次性、有限性和无限性。分述如下:

1. 阴阳变化的相对性

阴阳变化总是相对的，阴阳变化相对是因为阴阳是同一事物的正反两面和正负两极，不相反相对就不能成为阴阳，也就不能成为阴阳变化。这是相对性的第一涵义。阴阳变化总是这边全阳，那边就全阴，这边阳多，那边就阴多，这边阳少，那边就阴少，在任何情况下都是一阴对一阳，一阳对一阴，绝不会有两阳相对，两阴相对，或两阴对一阳、两阳对一阴之类的情况出现。这是相对性的第二涵义。阴阳用于表示相对概念如大小、长短、多少；明暗、黑白、强弱、胖瘦等，则不像阴阳那样绝对相反，只是就事物这些方面的程度比较而言，在比较中确定阴阳和阴阳变化。这是相对的第三涵义。

2. 阴阳变化的有序性

阴阳变化的有序性是说阴阳变化有个渐进过程。从全阴变全阳，从全阳变全阴，都要经过一些中间环节，这些中间环节是有一定次序的，不能没有次序，也不能超越某一次序。只有两仪没有中间环节，所以无次序可言；四象八卦（八卦）以至六十四卦，都有中间环节，阴阳变化分的越细，中间环节越多，次序越不能乱。不管是依次序排列，还是不依次序采用相对卦联排，相对卦联排也应该有相对卦联排的次序。总之，阴阳变化是有次序的，不是无次序的，不管怎样排法，都应该显示出阴阳变化的有序性来。

3. 阴阳变化的周期性

阴阳变化是相对相反的互变，故必然有周而复始的周期性。这种周期性来自客观自然，在客观自然中，天体的旋转运

行,四季循环,昼夜交替;万物的新陈代谢,生老病死,转化更替;元素的半衰期变化,电子分布,质量构成;都有各自的周期性。阴阳变化是宇宙万物变化的抽象表示,所以有周期性。阴阳变化是根据日、地运行所产生的阴阳现象确定的,日地运行是有周期性的,所以,阴阳变化也有周期性。

4. 万物变化的层次性

万物变化是有层次的,天体变化的结果仍然是天体,不过已不是原来的天体了。例如恒星由蓝巨星变成红巨星再变成白矮星、黑矮星(或称黑洞),然后爆炸成超新星、新星又形成新的恒星。这是银河系的恒星层次。各恒星系(如太阳系)又有它的行星层次,各行星又有它的卫星层次。地球上的物质和生物也分许多层次,物质的层次如重金属、轻金属、金属、非金属;固体、固熔体、液体、气体;虽然这些物质都能转化,但它们的转化需要高能量去改变它们的原子结构。在高温条件下,物质能由固体变为液体、气体;在高压条件下,物质能由气体变为液体、固体;但随着高温高压的降低,它们又恢复到常态,仍保持原来的性质,没有转化成别的物质。生物的层次如人类、动物、植物、微生物,虽然这些生物都是进化而成的,但它们的层次是在遗传物质的分子结构阶段就分定了的,分子结构中全部基因决定生物的种类,部分基因决定生物的性状,部分基因的缺失或改变,只能引起品种性状的进化,不能发生种类性状的进化,要使这种生物进化成另一种生物,必须改变它的遗传物质的分子结构成为另一种生物的遗传物质的分子结构。生物遗传物质的分子结构很复杂,生物越高级遗传物质的分子结构就越复杂,即使是现代科学,对许多高级生物的遗传物质的分子结构也仍然弄不清楚,更不知道是怎样合成

的。遗传物质的分子结构即各种生物的原生质结构,它是在地球形成之初的大自然环境中,经过若干亿年自然形成的,其中有多少特殊的环境和特殊的条件,现代科学还无法弄清楚,即使将来弄清楚了,也无法模拟并人工改变或创造某种生物。不管这一层次的物质和生物能不能改变或进化成另一层次的物质和生物,物质和生物是有层次的则是事实,因而表示宇宙万物的阴阳系统符号也是有层次的,两仪、四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦……,就是不同的层次。所以,不能忘记宇宙万物和阴阳系统符号都有层次性。

5. 万物发展的有限性

万物发展的有限性是和层次性相关的。发展是层次范围内发展,例如草本植物无论怎样发展仍是草本植物,灌木无论怎样发展仍是灌木,乔木无论怎样发展仍是乔木,草本植物不可能发展成木本植物,灌木不可能发展成乔木。这是发展有限性的第一种涵义。最高的乔木不会超过 60 米,最高的人不会超过 2.5 米,而这种高度都是在发育期内长成的,过了发育期就不会再往高长了。孤立的乔木不如密林中的乔木长得高,密林中的乔木在发育期内向四周发展受限制,故尽力向高空发展,所以比孤立的乔木长得高,可高达 50 多米,而孤立的乔木只能长到 40 多米高。这两种高度都是在百年左右的发育期内达到的,过了发育期就不再往高长,只是往粗长了。原始森林中的千年松万年松,如按发育期的成长高度算,应当再高十倍百倍,但并没有再高十倍百倍。人的高度一般为 1.7 米左右,特殊者可高至 2.4 米左右。这两种高度也是在发育期内达到的,过了发育期也不会再往高长了,但有可能往胖长。世界上有过超过五百斤重的胖人,但没有过超过 2.5 米

高的高人。树、人的发展(发育)有限度,其他各种生物的发展(发育)也有限度。这是发展有限性的第二种涵义。生物的生存寿命也是有限的,尽管有的生物的生命可以长至千年万年,例如原始森林中的大树,但更长生命的树就不存在了。人的最长生命不会超过二百年,没有生命的矿物或元素也有它的半衰期,尽管有的半衰期很长,但只要有期就必然有限。这是发展有限性的第三种涵义。总之,宇宙万物的发展(发育)是有限的,所以,表示宇宙万物发展变化的阴阳系统符号也依层次而有限。八卦符号限于八,六十四卦符号限于六十四,在阴阳系统符号未用于占卜之前,八卦叫八圭,那时只有三十二圭,尚无六十四圭,八卦用于占卜之后才叫卦,才有六十四卦,上文已经说过,此处通称为卦,只是按照习惯方便读者而已。

6. 万物分裂的无限性

万物分裂,一是指万物由整体分裂成两个以上的部分或者分裂成若干碎片以至小粒。这种分裂是永无止境的,因而是无限的。这个道理,远古人也知道,因为远古人也认识到有的东西,只能越分越小,不能分至于无。分至小到看不见了,只是看不见,不等于无。所以,分裂是无限的。这是分裂的无限性的第一种涵义。二是指生物的生育繁殖是没有极限的,生物的生育繁殖是从染色体的有丝分裂开始的,染色体的有丝分裂产生新的染色体,新的染色体就是生育繁殖的遗传物质,所以,生物的生育繁殖也是一种分裂,一种不同形式的分裂。一个成熟了的雄性生物,一天之内可以分裂出成千上万的有生命的精子,但能和卵子结合并发育成下一代生物的是少数,甚至是极少数。有些生物以体外精卵结合的方式繁殖后代,繁殖力很强,但成活率很低,大部分小生命成了其他生

物的食物而消灭了,但仍能保证这种生物的存在,如鱼类就是这样的生物。一个或一对生物这样分裂繁殖有限,一代生物这样分裂繁殖也有限,但代代如此分裂繁殖,这一代的分裂繁殖还没结束,下一代的分裂繁殖又开始了,所以就无限了。这是分裂的无限性的第二种涵义。阴阳系统符号是表示事物不断一分为二和不断合二为一的;因此,阴阳系统符号的聚合至一(太极)而止,可以说是有限,但分裂就无限了,其实是都有限也都无限,至一而止的聚合是至大无外的大一(大太极)。分裂也至一而止,这至一而止的分裂是至小无内的小一(小太极)。大一无穷大,小一无穷小,所以有限也等于无限了。因此,万物变化和阴阳变化在分裂方面都具有无限性。无限性和有限性的结合,就是哲理。

(三)占卜系统事物变化随机观

占卜系统对于事物变化的认识,表面上是由天或由神定的,但实质上是由人定的。因为如果是天定或神定的,应当是不能回避无可逃脱的;然而又想通过占卜预知天定或神定的事物变化,或者祈求天或神预示它们的安排是吉是凶,是吉就趋就,是凶就逃避,那就等于否定了天或神的安排,或天和神自己否定了自己的安排,所以实质上是由人定的。人如何定呢?那就是利用各种事物发生联系的随机性、因果性、规律性、或然性、数理性、可能性。分述如下:

甲事物和乙事物在什么时间、什么地点、什么情况下发生联系或相遇合,可以说是偶然的或随机的。但偶然的或随机的联系与遇合,也是可以预测的。不过,预测出来的只是或然

率或者叫概率,不是准确可靠的;但也不是全不准确全不可靠,在只有两种可能性的情况下,至少有百分之五十的准确性和可靠性。可能越多,准确性和可靠性就越少,但可由已知因素来提高准确性和可靠性,已知因素越多,准确性和可靠性就越高。古代人把决定事物发展变化的因素分为三大类:一类是时机、机遇、机会,即事物联系与遇合的随机性,称为天时,用一个“天”字来概括;一类是地点、环境、条件,即事物发展和变化的客观性,称为地利,用一个“地”字来概括;一类是人事、人力、人缘,即事物发展和变化的主观能动性,称为人和,用一个“人”字来概括。远古人已经懂得这三大类因素是决定事物向着什么方向发展变化的前提,所以,在一切行为之前就思考行为的时间是否适宜,行为的地方是否有利,行为的人力是否具备。如果三方面都能做出肯定的判断,没有任何疑虑,就决定实行。如果三方面都能作出否定的判断,没有任何犹豫,就决定不实行。没有任何疑虑或犹豫,是不会进行占卜的,远古人也是如此。所以远古人也不是一切行为或事情都要进行占卜的,只是有疑虑或犹豫的行为或事情才进行占卜。凡是有疑虑或犹豫的行为或事情,一定是经过认真思考之后觉得两种可能各居其半,既难作出肯定的判断,又难作出否定的判断,无法决定实行不实行,这时才需要用占卜来决疑。因此,占卜的实质是在各占百分之五十的两种可能性中作随机性的选择,其选择结果至少已有百分之五十的或然率或概率,如果选择的结果是自己所希望的吉,就会有信心有决心有勇气有力量去做好这件事情,完成这一行为,这就又增加了成功的或然率或概率。做事情有没有信心、决心、勇气、力量是大不一样的。有,或然率或概率又可以提高百分之二十到三十,平均可以提高百分之二十五,也就是说,占卜得吉,由于取得了精

神力量,成功率可以提高到百分之七十五左右。这就是占卜对人类社会的实际作用 and 意义,不仅远古时期如此,上古时期如此,中古、近古以至现代,也还是如此。现代人类社会也有许多难以决断的事情,如兄弟分家,彩券中奖,如果硬性确定谁要这谁要那,何号得奖何号不得,即使这样确定没有任何私心偏向,当事人也很难接受,但采取抓阄、抽签、摇点等办法,就都能接受,而这些办法都源于古代的占卜,是简化了的占卜方法和占卜形式。现代中国社会上流行的赌具,如骰子(俗称色子)、骨牌(俗称牌九或天九)、麻将牌、转盘赌等,都源于古代的占卜。骰子六面六数,取河图、洛书的一至六点;骨牌三十二块,其点数由两颗骰子的点数配合而成,四大依次为天、地、人、和,取古代八卦占卜讲究的天时、地利、人和为名;麻将牌饼、索、万一至九,取洛书之数一至九,八卦相对两卦之数合为九,再加河图东、南、西、北、中四方五位和发财、白板而各四以成;转盘赌是太乙占盘、洛书占盘的发展,太乙占盘、洛书占盘是八卦上下占盘、河图天地占盘的改进。赌博也是利用随机性、或然率谋取钱财,俗称碰运气,和占卜的性质相似,是占卜的变种。下面分述占卜系统的各种性质和哲理。

1. 事物联系的随机性

宇宙间的事物多种多样,各种事物何时何地碰到一起是多种因素决定的。有没有那些因素是随机的,偶然的,但随机之中有概率,偶然之中有必然。有了那些因素,不在同一时间和同一空间之内也不能发生联系而互相影响,而产生某种效应和后果。这同一时间和同一空间的遇合也带有很大的随机性或偶然性,是难以预料的。但在出现之前,必有接近出现的迹象可察,预料即将出现和发生的事情又不是不可能的。宇

宙间一切事物的运动变化是有一定规律的,被认为最无规律的莫过于天气变化,所谓天变一时,似乎根本无预知可能,其实天变也并非一时,还是可以预知的。远古人通过阴阳变化的记录,就预知四季温热凉寒变化的基本规律。至于何时下雨,何时刮风,古代人也积累了许多预知经验,“础湿将雨”“月晕将风”之类,至今也是预知将雨将风的好经验。础湿说明空气中水蒸气已到饱和程度,只要气温下降空中有冷风就会下雨;月晕说明天空尘埃增多,远处已刮大风了,很快就会刮到此地来。现代人能作气象预报,而且能作较长时间的天气预报,一是有前人的经验作基础,二是掌握了更多的规律,三是有了先进的预测方法和仪器,四是有了快速的通讯设备和计算技术,五是有了协作网络能发挥群体作用,所以预知较准,预报较及时;但也不能绝对准确无误,因为有随机性存在。占卜也同样不可能完全准确无误,也是因为随机性存在。

2. 随机联系的因果性

两种或两种以上的不同事物碰到一起,发生联系,互相作用,互相影响,就会产生新的变化,新的发展,新的结果,这就是事物的因果性或因果关系。甲事物只作用于乙事物使乙事物发生变化产生新结果,而不受乙事物影响,甲事物为因,乙事物为果。甲、乙事物相互作用,甲、乙事物都发生变化产生新结果,甲、乙事物就互为因果。如猫是鼠的天敌,猫多则鼠少,猫少则鼠多;细菌病毒是生物生存的大患,它能使生物致病致死,但倘无细菌病毒去使部分生物致病致死并分解生物的尸体,使之成为生物的新的营养物质,生物也就无法实现不断的新陈代谢,生物也早就不能生存了。前者是单向因果,后者是互为因果。事物的因果关系是普遍存在的,一切事物的

发展变化都是有条件有原因的,一切条件和原因都会产生相应的结果,苍蝇落在钢梁上,也会将钢梁蹬个坑,只是这坑太小,无法察觉而已。有什么原因,就会有什么结果;能预见原因,就能预见结果;科学的哲理的预测吉凶预测未来,本来是不需要占卜的,但在科学的哲理的预测中,有可吉可凶和可成可败两种可能,在难以判断何多何少的情况下,这就需要占卜了。占卜可以使人在犹豫不决之时,尽快作出选择,当机立断,避免举棋不定,损失加倍。但占卜时,一定要根据事物的因果性或因果关系作出合乎客观规律的判断,才是明智的选择。

3. 互为因果的规律性

单向因果的规律性是易知的,互为因果的规律性就比较难知,但也不是很难知。小范围的事情有互为因果的规律性,大范围的事情也有互为因果的规律性。规律性是一致的,只是范围大小不同而已。因此,一切事情都可以由大见小,也可以由小见大。常言治国如治家,反之,则治家如治国。家事不必说,以国事而论,历史上许多统治者,只看到民众难治,而欲以严刑峻法治之;看不到民众为什么难治,不找出民众难治的原因,消除难治的因素,而想用严刑峻法去治,就是火上浇油,更加难治,甚至烧得更旺,毁灭自己。殷之灭、秦之亡,即属此类。原因在统治者,统治者不从自身消除原因,想借外力解决问题,如同饮鸩止渴,渴止了,自己的统治以至生命也结束了。周汉唐宋之倾覆,即属此类。手无寸铁的民众岂有难治之理,民众的要求历来是不高的,只要能活下去,就不会铤而走险,至少大多数民众是这样。只要大多数民众不铤而走险就好治,唯一办法就是使大多数民众能活下去。如果大多数民众

活不下去,为了求生而不怕死,这才到了难治的地步,严刑峻法无济于事,武力镇压也不起作用了。老子说过:“民之饥,以其上食税之多,是以饥;民之难治,以其上之有为,是以难治;民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死。”“民不畏死,奈何以死惧之。”民众到了不怕死的时候,手无寸铁,也会揭竿而起的。这种事情的发生,不用占卜,也是可以预见得到的。昏庸的统治者,用了占卜,也未必能预见得到。因为他们不懂互为因果的规律性,即使懂得,也不能明智地按规律行事。

4. 因果变化的或然性

上面说的是因果变化的必然性和规律性,但由于原因的形成不是必然的,其中有许多因素是偶然的,因而因果变化也就具有偶然性即或然性。在总原因的形成过程中,如果某些关键性因素及时改变,其结果也会随之改变。例如,秦朝的灭亡,虽然是秦始皇的好大喜功、穷奢极欲、不惜民财民命、严刑峻法等因素逐步造成的,但如果秦始皇死后,李斯不听任赵高阴谋矫诏杀太子扶苏,胡亥就不能继位,赵高就不能专权,蒙恬就不会自杀,李斯就不会被腰斩,秦朝也就不会灭亡得那样快。李斯的一念之差,不仅断送了秦朝,也断送了他自己。这一念之差是偶然性的。当时,李斯并非不如此不行。他完全可以不听从赵高的阴谋,也有权力杀赵高,立扶苏,辅佐扶苏治天下。以扶苏之贤,李斯之智,蒙恬之能,改变秦始皇在世时刚愎自用不能改变的不利局面,保住他辅佐秦始皇创立的基业,是完全可能的。李斯没有这样做,实在是一时的偶然性的糊涂,以致赵高的阴谋得逞,扶苏死,蒙恬亡,他自己也被诬受斩,秦朝的统治很快结束。在后人看来,秦朝的很快灭亡是必然的,但实际上这必然之中有偶然,而且关键性的因素出于

偶然,所以说因果变化也有偶然性即或然性。

5. 或然变化的数理性

任何变化都有由量变到质变的过程,量变是可以用数理来表示和计算的,量变不达到某一特定数值是不会发生质变的。例如,毒药能致人死命,但不同的毒药需要不同的量才能致人死命,不到量是不能致人死命的。有些毒药少量使用,不但不会致人死命,还会毒死人体之内的细菌或寄生虫,救人性命。有些毒药少量使用,不会致人死命,但多次少量使用,各次积累达到或超过限量,也会致人死命。再说人体机制对某些药物能产生抗药性,久服安眠药的人,会一次比一次多服才能安眠,未服过安眠药的人一次服二三片可以致死,而久服安眠药的人一次服七八片也没有事。事情的复杂性要比使用毒药或服用安眠药更复杂,而计量适度也更不容易,所以,如何把握各种事物的度,一切事情都作到适度而止,即恰到好处而止,一直是哲学上的一大难题。哲学家谈抽象的度,可以说得头头是道无懈可击,但遇到具体问题就处处碰壁不知所措了。这就是未能将事物量变过程转化为数理演算模式的缘故。诸葛亮算华容道,就是按数理演算模式一步一步地推导出来的,这数理也包涵着曹操其人的性格和心理:曹操失利于赤壁,但未丧失自己智虑过人的自负心理,逃跑路上遇险大笑,充分表现了这种自负心理,赵云张飞的杀出,破坏这种自负心理,突出他的多疑性格,华容道上的烟火,别人以为有伏,他却以为是假,才投向华容道的,结果碰上了关羽,完全按照诸葛亮的推论诱导行事。这就是诸葛亮的高明之处。虽然这是罗贯中的安排,未必全是事实,但也未必全非事实。这种事态的发展变化,就像二加三等于五,再加二等于七,再加三等于十,

一样有数理性。这就是事物或然变化的数理逻辑规律,即数理性。

6. 预测吉凶的可能性

事物发展变化既有随机性、因果性、规律性、或然性、数理性,在人力不足以左右事物发展变化的情况下,察其机,求其因,知其规律和概率,预料其大致的结果,吉则就之,凶则避之,是完全可能的。在人力足以左右事物发展变化的情况下,就可以在“机”和“因”上做文章,趁着适当的机,安排适当的因,使事物按照自己的愿望发展变化。如果没有随机性和因果性,人力就不可能左右事物的发展变化,也不可能就吉避凶。就吉避凶,说到底,就是见机行事,机有利则就之以机,机不利则避之以机。为什么就避也是机呢?因为事物发展变化的结果,能不能对人产生作用和影响,也有一个人是否赶上的时机问题。某个时间某地有老虎活动,人到那里去,有被老虎吃掉的危险,这是凶。人在这个时间不到那里去,就避开了凶。某个时间某地有野兔活动,人到那里去,有捕获兔子的可能,这是吉。人在这个时间到那里去,就趋向于吉。有凶不避,很有可能遭凶,遭凶未死,叫做逢凶化吉。有吉不趋,绝对不会得吉,无得无失,叫做平安之吉。真正的哲理占卜,是建筑在事理物理的基础之上的分析判断,分析的越全面越细致越深入,判断的准确性就越高,出现的或然率也越高。因此,预测吉凶是完全可能的;但不是完全可靠的,有百分之七八十的可靠性,人类社会就可以减少许多失败,增加许多成功,正负相加的绝对值,是相当可观的。因而,合乎哲理的占卜,对人类社会的发展变化,是有一定作用和一定意义的。当然,纯迷信的占卜,其作用 and 意义就小多了,虽然有得吉鼓舞人心增

加精神力量的作用和意义,但也有得凶涣散人心减少精神力量的作用和影响,互相抵消,几乎没有作用和意义,说小多了,是说纯迷信占卜,总是说好说吉的多,说坏说凶的少,鼓舞作用多于涣散作用,所以,不说它毫无作用和毫无意义。

三、易学远古三源遗存

易学远古三源,在三四千年的没有文字只有语言的历史阶段中,依靠实物流传和口头流传。实物流传久了会坏,坏了不会再作或虽会不能再作,实物就失传了。口头流传久了会走样,走样了得不到纠正,就会以讹传讹,越传越讹,以至传得面目全非,而原事物的真面目反而失传了。按理说,有了图画和文字之后,这种情况应当有所补救,有了图画就不怕实物失传了,有了文字就不怕口头传讹了,但事情往往不合想象,有了图画,依靠图画的人多了,愿作实物的人少了,而最初的图画又极简单,不能表现实物的方方面面,实物失传,实物的复杂结构和具体内容也在长久的岁月中逐渐失传;最初的文字又不齐备,不能记录事物的或语言的全部内容,而所记内容有的过于简约,有的已经走样,有的早就面目全非了,后人再以图画或文字作依据,去否定那些比较接近实际的尚存实物和口头传说,远古的东西能从形式到内容都完整无缺地流传下来的就极少了。易学远古三源的遗存不多就可想而知了,其遗存大致如下:

(一) 太极系统遗存太极图

太极系统由太极球、太极圈、乾坤圈三模型组成，三模型表示宇宙的整体结构、运行方式、运行轨道、阴阳变化的基本原理。太极球表示整体结构，太极圈表示整体结构的内涵，乾坤圈表示整体结构的外延，三者结合表示宇宙万物的基本形态，是人类创造的最早的宇宙万物的系统模型。这套系统模型，在上古时期逐渐失传。据《尚书·顾命》记载，周初尚有天球作为传国之宝保存于最高统治者的宝库之中，说明周初仅存太极球模型，太极圈模型和乾坤圈模型已经失传。周初以后，被称为天球的太极球模型也无人提及了，但是，到了汉代却有张衡发明了浑天仪，浑天仪当是天球的改进，而天球则是太极球模型的改进品或精制品。“球”字从玉求声，说明周初的天球是玉制太极球模型，因为周初是中国文字的完善齐备阶段，许多文字是在周初定形定声定义的，最早的典籍简策也出现在周初。商殷时期只是文字的草创阶段，许多文字的作法还很不一，还没有达到定形定声定义的阶段，这可从后世发现商殷甲骨文字得到证明。浑天仪的发明，说明天球或有关天球的资料传到汉代，张衡是见到了天球或有关天球的资料才发明浑天仪的。也许有人认为，既然远古人能发明创造表示宇宙的系统模型，汉代的张衡也就能发明创造浑天仪，又何必一定要见到了天球或有关天球的资料才能发明浑天仪呢？张衡还发明了候风地动仪，又是见到了什么才发明候风地动仪的呢？要知道远古人的发明创造不是一人一次完成的，而是许多人在漫长的岁月中接力完成的。一项超出日常可以捉摸范围而又寓意高远的发明创造，单靠一个人的智慧

和想象,是难以完成的。别说是汉代的张衡,就是现代的科学
家,不接触和利用前人的经验和成果,即使是一项简单的发明
创造,也是无法设想和完成的。浑天仪不会是张衡独自一人
的首创,至于候风地动仪则比浑天仪现实得多,只要见过一个
圆柱体木棒两端是平面又不太长,就可以直立在一个平面上,
当平面底座受到某个方向冲击波的影响而产生微小的位移
时,木棒就会向那个方向倒去,将这个木棒立于封闭的容器
中,按八方位设木棒倒向的通道,通道中有八方位容器外龙口
可张的杠杆,木棒倒向某一方向,触动杠杆,龙口张开,口内所
含小球落入下面蟾蜍口中,指示那个方向发生了地震。这就
是候风地动仪的原理和构造,所需智慧和想象,并不十分抽象
和高远,有了前人许多经验和成果知识的张衡,是可以独自发
明创造的,因此,它是张衡的发明创造,而浑天仪只能是张衡
的摹仿改造。其后,就无人知道远古时期有过表示宇宙万物的
太极系统模型了。但在一些易学典籍中,却有宇宙一太极,
万物亦各为一太极的理论在广泛流传,证明远古时期确实有
过太极系统模型,只不过失传了而已。太极系统模型失传了,
还有什么遗存可作证据呢?有的,那就是被人称为“阴阳鱼”
的太极图和演示太极圈和乾坤圈的演示法。分别介绍如下:

1. 遗存太极球模型和太极圈模型的综合图

太极球模型和太极圈模型的综合图就是太极图。所谓综
合图,并非远古人有意识将两个模型的形象综合在一起画出的
图,而是远古人在发明图画之初,只能画出太极球模型和太极
圈模型的平面图,不会画它们的立体图。两个模型的平面图
完全一样,画不出两样来,所以成了一个图。这一个图表示的
是两个不同的模型,也许应叫两个模型的重合图,叫综合图也

可以,所以就叫综合图了。叫什么是不重要的,重要的是应当知道它表示的是太极球和太极圈两个不同的模型。这两个模型,一个是球,一个是圈,从名称上就可以知道它们有很大的差别。那为什么它们的平面图又完全一样了昵?因为太极球和太极圈的圆心和直径相同,太极圈的内圆直径又接近于零,太极球和太极圈的阴阳面在平面图上也一样,所以,它们的平面图就完全一样了。太极球和太极圈模型虽然失传了,但它们的平面重合图或综合图总算是流传下来了。流传下来的图就叫太极图,几乎所有的中国人都知道或见过这个图,而且都认为它是中国最古老最富有哲理性的图,古代典籍中多有提到“太极”这一名称的。有人说它是伏羲氏画的,有人说它是燧人氏画的,究竟是谁画的,已难考定。说它是远古之末或上古之初的人画的,总不会错。因为图很简单,那时的中国已有最初的图画,这样的图是画得出来的。问题是那时的人为什么要画出这样一个图来?画出它来有什么用处或意义?最初的图画都是写实的,它写的实又是什么呢?这些问题是需要后人去认真思考认真研究才能明白的。因此,这个图就成了后人的研究对象,也成了后人的研究结果的有力证据。

2. 太极系统模型还遗存二圈原理演示法

二圈,就是太极系统模型中的太极圈和乾坤圈模型。太极圈表示的是宇宙整体模型即太极球模型的内涵或内部结构,乾坤圈表示的是宇宙整体模型即太极球模型的外延或外围结构。也可以说太极圈表示的是物质世界内部的质量分布和质量引力场,乾坤圈表示的是物质世界外部的质量分布和质量引力场;因此,太极圈的发展与延伸即成乾坤圈,乾坤圈的收敛与紧缩即成太极圈。还可以说太极圈一分为二小圈变

成大圈即变成乾坤圈，表示的是事物的发展壮大阶段，乾坤圈一分为二—圈变两圈仍是乾坤圈，表示的是事物的分裂繁衍阶段。太极圈和乾坤圈具有这样多的涵义，要想说明这些涵义和原理，尽管已在地球上生存了几十万年的远古人类必已形成表达意思的完善语言，但表达起来，也一定是相当费劲的，理解起来，也一定是相当困难的，即如现在我既用文字语言又用图画语言来表达这些意思，也感到很费劲，大家要理解这些意思，也感到很困难一样。远古人为了好表达好理解，就按照太极球、太极圈、乾坤圈的原理，创造了太极圈、乾坤圈原理演示法。其法已于本章开头介绍过了，并已图示如图5图6，此不重述。这种演示法也从远古时期流传下来了，上古时期知道这种演示法的人相当多，有些大学问家也按演示法的原理来建立自己的宇宙观、人生观、事物观。例如，老子说：“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，冲气以为和。”道生一，就是自然规律生成宇宙万物的整体一；一生二，就是整体一分成阴阳对立的两个部分或两个方面或两个极端，阴阳为二；二生三，阴阳为二，发展变化而成新的阴阳结合体三；三生万物，新的阴阳结合体分裂繁衍而成万物；万物负阴而抱阳，万物也是反面为阴正面为阳；冲气以为和，阴阳两面贯通一气调和平衡为万物和谐存在的基本法则。表示整体一的是太极球，表示阴阳对立的是太极圈，表示阴阳发展变化成新的阴阳结合体的是乾坤圈。用演示法来演示，太极圈相当于太极球的一次一分为二，乾坤圈相当于太极球的二次一分为二、太极圈的一次一分为二，乾坤圈的再不断一分为二，就是太极球的三次一分为二或多次一分为二，或是太极圈的二次一分为二或多次一分为二。在古代，三既表示定数三，也表示非定数多，所以，三生万物，有多次一分为二就产生万

物的涵义。因此,道生一是生太极球,一生二是生太极圈,二生三是生乾坤圈,三生万物是乾坤圈分裂繁衍为万物。其中比较难理解的是一生二,即太极球生太极圈,也就是太极球变成太极圈。太极球的表面为两个球直径长球半径宽两端为半圆的阴阳面相扣而成,将阴阳面剥下来,卷成两个圆柱体相接成圆圈,相接时要扭转 180° ,即成太极圈。太极球和太极圈直径相等归于一,表面积相等归于一,但体积不相等不能归于一,所以是两种事物。如果全归于一,就是一种事物了。所以,太极圈等于太极球的一分为二。根据接成太极圈时要扭转 180° 才能接上,接上之后才合阴阳变化规律的这一要求,就将圆柱体简化为长方条扭转 180° 相接,长方条有两面四边,扭转 180° 相接,就变成一面一边了,一分为二后小圈变大圈,长条窄了一倍,直径大了半倍,这就是乾坤圈。太极圈是扭转 180° 接成的,一分为二成了乾坤圈之后察看长条接成的圈,会发现它已扭转了 360° ,再一分为二,它就不会小圈变大圈,只能一圈变二圈了。这就是太极圈变乾坤圈象征万物的有限发展;乾坤圈一圈变多圈而基本形态不变,直径大小不变,只是宽度变窄,数量变多,但又联结在一起,象征万物的无限分裂和种群门类的统一联系。于是古人就总结出宇宙万物的基本结构是:正反相接,左右相交,上下相转,阴阳(内外表里)相通的统一体。庄子也利用演示法建立他的《齐物论》,他说:“彼亦一是非,此亦一是非,果且有彼是乎哉?果且无彼是乎哉?彼是莫得其偶,谓之道枢。枢始得其环中,以应无穷。”这段话的意思就是,那一事物也是也不是,这一事物也是也不是,因为事物是相对的两个方面联结在一起的,从这方面看就是,从那方面看就不是,所以说是说不是都对。真的确有那一事物的是么?真的没有那一事物的是么?有的。那就是要找

到那一事物的中心点,中心点只有一个不会有两个,中心点是决定是或不是的关键,叫做道枢。找到了道枢才是找到了那一事物的中心点,这时不管别人说是说不是,一切都可应付了。所以他能把是说成非,把非说成是,把生说成死,把死说成生,把可说成不可,把不可说成可。所以,他有“方生方死,方死方生,方可方不可,方不可方可,因是因非,因非因是。”的高论,形成“无是非,一生死,齐物我”的玄学。所谓玄学,实质上就是一切无定界的广义相对论,其来源就是由二圈演示法得出的宇宙间的一切事物都是“正反相接,左右相交,上下相转,阴阳相通”的统一体的规律性结论。这种广义相对论和科学家爱因斯坦的广义相对论有所不同,爱因斯坦的广义相对论是有条件的,而庄子的广义相对论是无条件的,爱氏说如果速度超过光速,就能追上已经逝去的时光,相对的就会产生时间倒流的现象。速度超过光速就是条件,没有这个条件,就不会产生这种现象。而庄氏认为生就是向死迈进,死就是向生发展,未来就是向过去变化,过去就是向未来转移,倒过来掉过去都一样,有意义的只是相对之间的那些中介点,即短暂的生命存活和短暂的时间现在。相对事物的正反顺逆是由人认定的,彼此是非可否也是由人认定的,不需要任何条件,就可以任意颠倒。所以,一个是有条件的,一个是无条件的。有条件的是科学,无条件的是哲理。科学使人正视现实,哲理使人超脱现实。二者都是人生所需要的,因为人在某种情况下不正视现实就无法生存,在某种情况下不超脱现实也无法生存,所以,二者都是有意义的为人所需要的。二圈演示法能推导出科学,也能推导出哲理,是很有意义的发明创造,它的实物和做法都流传下来了,但人们已不知它的名称和作用,只把它当作一种智力游戏在民间流传。由于这种智力游戏难度较

大,民间流传也日渐减少,会做会解这种智力游戏的早已不多了。到了18世纪中,德国数学家梅比乌斯发现单侧曲面(数学界以他名字命名为“梅比乌斯带”)之后,才又在人们中间比较广泛地流传。其实它就是远古中国人的二圈演示法,发明权应当属于远古中国人,但现在都认为发明权应当属于德国人梅比乌斯。属于两方是比较公平的,远古中国人是从哲学角度发明二圈演示法的,梅比乌斯是从数学角度发现单侧曲面的,理应各有各的发明权。中国人没有否认外国人的发明的必要,外国人也不应当否认远古中国人的发明。

(二) 阴阳系统遗存八卦符号

阴阳系统是观察日光阳迹阴影而产生出来的符号系统和思想体系。阴阳系统和太极系统是基本一致的,因为都是从观察日光的阳迹阴影开始的,不过有所不同,太极系统着重整体观察,充分想象;阴阳系统着重具体观察,详细记录;太极系统以制作模型表现观察结果,阴阳系统以创造符号表现观察结果;来源和依据相同,故结果性质基本一致。阴阳系统符号在远古时期已有两仪、四象、八圭、十六圭、三十二圭五个层次共六十二个符号。但在远古时期,人们能经常记住的是两仪、四象、八圭三个层次的十四个符号。到了八圭用于占卜,改叫八卦之后,人们经常用、能记住的就只有八卦符号了。远古人记住八卦符号也不容易,即使是现代人,要记住八卦符号,也不是很容易的事情。为了方便记忆,上古编了记忆八卦的口诀:乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗,兑上缺,巽下断,离中虚,坎中满。口诀方便了记忆,但也导致后人以为口诀两两相对是对卦的错觉。上古典籍多有伏羲始画八卦的记载,不说八

卦是在已有两仪、四象的基础上画成的，只有《易传》上有“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的记载，同时又另有“河出图，洛出书，圣人则之”的记载，既透露出八卦是在两仪、四象的基础上画成的，又透露出八卦是在河图、洛书的基础上画成的。看来，上古人（包括《易传》作者）已说不清八卦究竟是怎样画成的了。为什么说不清呢？就是两仪、四象的本源失传了，八卦符号流传下来了，是因为它用于日常生活中的占卜了。实际上八卦的本源和原名原序也失传了，但比两仪、四象要幸运一点，它是在只记六十四卦的《周易》中，以分上下卦的形式直接流传下来的，而两仪、四象符号并无直接流传，只流传下来载于《易传》的名称，符号包含在八卦符号之中，是后人从八卦符号中分析出来的。至于十六卦，三十二卦，由于不用于日常生活，只用于专测阴阳变化，又被专业者早已改进为刻度并用文字记录了，所以名称和符号都彻底失传。到了宋初，陈抟拟定伏羲六十四卦次序，才以十六卦，三十二卦的总名称补出符号，符号是否符合原序就不一定了。下面只就遗存下来的两仪、四象符号和八卦符号作点说明。

1. 遗存的两仪、四象符号失本源

两仪符号的本源和太极系统模型的阴阳二分是一致的，和自然界的阴阳变化是一致的。自然界的阴阳变化，一天之中以子午为二至，以卯酉分昼夜，一年之中也以子午为二至，以卯酉分阴阳。子为黑夜之中之极，午为白昼之中之极，白昼黑夜的平均分界线是卯酉线，但一天之中最热之时不是午时而是未时，最冷之时不是子时而是丑时。子月为阴极冬至之月，午月为阳极夏至之月，阴阳半年以卯酉春分秋分之月为分界，但一年之中最热之时不是午月而是未月，最冷之时不是子

月而是丑月。冷热变化滞后于阴阳变化,是因为太阳照射加热,地球有个吸热过程,太阳照射减热,地球有个放热过程。在开始加热之时,正是地球冷极需要吸热之时;所加之热不多,不抵所吸,故更冷;在开始减热之时,正是地球热极能够放热之时;所减之热不多,不抵所放,故更热。因此,小寒大寒在冬至之后立春之前,小暑大暑在夏至之后立秋之前,寒甚于冷,暑甚于热,冷热寒暑之义有别,今人不知,以为同义,是不对的。由此而知两仪的本源是一天的昼夜半日之分,一年的阴阳半年之分。昼半日为卯时至酉时,夜半日为酉时至卯时,阳半年为卯月(春分之月)至酉月(秋分之月),阴半年为酉月至卯月。四象的本源是一年的四季之分,立春至立夏为少阳,立夏至立秋为太阳(老阳),立秋至立冬为少阴,立冬至立春为太阴(老阴),八圭的本源是一年的八节之分,八节即二至二分和四立。每节相距约 45.68 日,每节前后各约 22.84 日。在远古时期,一年四季八节的划分已基本确定,但这是从漫长的岁月中经过许多人的接力观察记录,才逐步确定下来的,不是某一个人一下子确定的。当时虽有更详细的划分和记录符号,其符号就是十六圭和三十二圭,但因为阴阳变化周期为 365 天或 366 天,无论是用十六或三十二分,都不会得出整数,和用四或八分是同样的,二至二分四立是不相重的八节,八节平分周期 365 天或 366 天,成为八圭分度,用八圭符号表示,符号不多,容易记,再加十六圭分度,必须加于八圭分度之间,否则,八圭分度就没有用处了。加于八圭分度之间,分周期为二十四等分,共有二十四个符号,在远古时期,没有文字,差别不大的符号多了不易记住,且远古农业还未发展到多种作物间作的程度,也不需要特别细致的农时划分,所以,远古时期没有给十六分圭派上用处,三十二分就更无用处了。没

有用处,人们就不知道,知道的也逐渐将它忘了。这就是十六分圭,三十二分圭符号没有流传下来的原因。两仪符号作为表示白天黑夜和阴阳两半年的符号实用性不大,四象符号作为表示春夏秋冬四季的符号实用性也不太大,只要有春夏秋冬的文字形式,它就基本上没有用处了。所以它们都没有直接流传下来,而是包含在八卦符号之中间接流传下来的,它们的本源已经失传。后人从八卦符号中将它们分析出来,按照“易以道阴阳”的意思命之曰阴仪阳仪,曰少阳太阳少阴太阴,已失其表示昼夜和阴阳半年的具体涵义和春夏秋冬的具体涵义,故谓失其本源。虽然后人仍有可能将它和它的本源联系起来,但后人未必都能作到,而且容易发生胡乱联系出现错误的不良后果。例如后人对四象的次序就有太阳、少阳、少阴、太阴的错误排法,这就是不知本源产生的结果。

2. 遗存八卦符号失原名原序

八卦符号遗存下来是将它用于占卜的结果,用于占卜,即使有文字也无法取代阴阳结合以成卦的内容和形式。所以,它能在有了文字之后仍然存在。八卦符号本是堆土立竿观察阴阳变化区间的分度符号和变化记录符号,原名八圭,即圭尺八分度,简称八分圭或八圭,用于占卜后始称八卦。这从“卦”字的构形和发音可以得到证明,圭卜结合谓之卦,卦是会意兼形声字,圭卦古音都是见纽支部,是同声字。八圭原来的顺序或次序,按阴阳对分法将圆周分布变成直线分布,已见于图8,按阴阳相重法将圆周分布变成直线分布,已见于图9,数都不成顺序或次序,经过调整才有了合理的数的顺序或次序。其合理的数的顺序或次序,已见于图10。合理的标准是符号变化要合乎阴阳变化的规律和顺序,表示出循序渐进;数字安

排要合乎互为顺逆相对互补系统平衡全局和谐的原则和要求。图 10 所示就符合这个标准,所以是合理的顺序和次序,是远古人的精心安排和设计,充分表现了远古人的高度智慧。但八卦符号的合理顺序或次序,流传到上古之初,用于占卜,称为八卦之后,合理的顺序或次序就逐渐被遗忘了。被遗忘的原因是占卜虽然也讲究阴阳结合成卦,但占卜的阴阳结合是随机的,不受自然规律的约束和检验,不依原来的顺序或次序也无关紧要或没有影响。最初的八卦占卜用上下盘旋转占卜,八卦在上下盘上的排列是有顺序和次序的,后来改用蓍草查数以各次余数定阴阳爻成卦,八卦的顺序或次序就完全不用了,所以《周易》一书只记爻位和用偶数之中的六表示阴爻,用奇数之极的九表示阳爻,乾卦记为初九、九二、九三、九四、九五、上九,坤卦记为初六、六二、六三、六四、六五、上六;所记皆为重卦,乾卦下记乾下乾上,坤卦下记坤下坤上,不记单卦,单卦是在重卦之下附记的,单卦的方位次序一字未提,《易传》才提及单卦方位和次序,但已不合原来合理的方位和次序了。《易传》中有序卦传,所记卦序为六十四重卦序,未记单卦卦序,记的六十四重卦序,全按《周易》的六十四重卦排列次序强为其说,故有许多莫明其妙的说法。《周易》排列的六十四重卦次序,由于八单卦次序失传,六十四重卦次序如何定法就失去了依据,定不出六十四重卦次序,就只好采用相对卦联排法,乾坤联排,离坎排,是对的;震艮联排,巽兑联排,就错了;因为震艮、巽兑根本不是相对卦,相对卦必须阴阳爻完全相对相反,这是阴阳系统最根本的一条不可违反的原则。震艮(☳ ☶)的中爻都是阴爻,巽兑(☴ ☱)的中爻都是阳爻,就违反了这条原则。震巽(☳ ☴)兑艮(☱ ☶)才是阴阳爻完全相对相反。《周易》编纂者显然是受了八卦口诀“震仰盂、艮覆

碗，兑上缺、巽下断”的影响，以为震艮、巽兑是相对卦，并由此而产生反对卦（翻转或颠倒为对叫反对卦）的说法，同时产生旁通卦（翻转或颠倒无别的卦叫旁通卦，乾坤、离坎就是这种卦）的说法。虽然反对卦和旁通卦的说法并不是出于《周易》的编纂者，而是出于后人，但始作俑者是《周易》的编纂者。后人一直以为《周易》是圣人周文王、周公所作，又是经过圣人孔子删定的，绝对不会有错，而且是非常神圣不可怀疑的经典，只能遵从，不能违反的；所以，只能按《周易》的排列去理解去阐释，不仅后人如此，连《易传》的作者也是如此。这种迷信圣人，尊经据典，不敢越雷池半步的风气，实在误人不浅。其实，《周易》未必为周文王、周公所作，孔子也未必对《周易》有所删定，如有删定，是孔子也不尽信圣人之作。孟子也被尊为圣人，他就说过：“尽信书，则不如无书。吾于武成，取二三策而已矣。”即使《周易》为周文王、周公所作，也未必不错。是圣人就不会有错，是后人迷信圣人的偏见。《训俗遗规》上说：“人非圣贤，孰能无过。”这说法排除了圣贤有过，是很不实际的。成为后人不仅迷信圣人无过的依据，也成为后人迷信贤人无过的依据。《左传》上只有过：“人谁无过，过而能改，善莫大焉。”的说法，圣人贤人也是人，怎能无过呢？还是早于《训俗遗规》许多年的《左传》说的对。后人竟有“人非圣贤，孰能无过，过而能改，善莫大焉。”的口头禅，这作为劝人改过的说法是有积极作用的，但却使人迷信圣贤无过，也有消极作用。八卦次序的错乱历时两三千年不能纠正，就是迷信圣贤迷信书本的结果。八卦次序的错乱导致六十四卦次序的错乱，《周易》一书成为最难理解的书，易学成为最难明白的学问，也就不是奇怪的事情了。

(三) 占卜系统遗存河图数

周初尚有河图存在,《尚书·顾命》有记载。从记载的“天球河图在东序”看,天球、河图都是实物,又都是传国之宝。不过,河图既名为图,就肯定不是远古时期的天地盘占卜器,而是天地盘占卜器的图,上古时期还不会画立体图,只能是平面图。但作为传国之宝,又一定不是一般的平面图,而是用贵重材料如玉版青铜版精心刻画的天地盘占卜器平面图。以后就不见有河图实物的记载,看来以后是失传了。但《易传》提及河图的名称,又有“天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十,天数五,地数五,五位相得而各有合,天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。”的记载。天地数,肯定是河图之数,因为河图有天地盘,所以有天地数,洛书只有地盘,没有天盘,不会有天地数,且洛书在河图之后,是河图的改进,不是远古时期的东西,暂不论及。这里只论述河图的有关问题,即天地数的原来位置和河图天地盘占卜形式的失落问题。

1. 遗存天地数失其原位

河图天地数,因有《易传》的记载遗存下来了,但《易传》上没有记载天地数在天地盘上的原位置,以至后人乱猜测妄拟定,又附以五行之说,实难置信。远古之末,上古之初,虽有自然金属存在,但人类还不知道有金,皆以含金属之矿物为石为玉,故金木水火土五行之说尚未产生出来,到了上古之中,由于偶然熔出了矿物中的金属,才有青铜冶炼的事情出现,始有金木水火土五行之说。由此可知远古时期的河图之数与五行

之说无关,河图之数附以五行之说乃后人所为,不足信。河图之数的天数一、三、五、七、九,在天盘上的分布,按照人类认识方位顺序,首先是日出为东,日落为西,其后有了观察日光阴阳变化之事,才有了南北的认识。故在世代口耳相传的语言中,习惯说东西南北或东南西北,不习惯别的说法。既然习惯说法都是从东开始,认识方向是从东开始,自然就应以东为一,不应以北为一,天数一、三、五、七、九的方位排列应当东一、南三、中五、北七、西九。地数二、四、六、八、十,在地盘上的分布,为了互补平衡,必须有顺有逆,自然应为西二、北四、中六、南八、东十,天盘相对方位数合为十,地盘相对方位数合为十二,天地盘各方位上下数合为十一,已作到了相对互补平衡。后来有了观察日光阴阳变化之事,重视南北方位,乃以南为首位,到了天文学开始形成重视北极星、北斗星的作用之后,才有以北为首位的可能。以北为首位,就有了以北为一的理由,才有可能以北为一。上古之初或以后,盖天派天文家有可能改河图天地数的排列,以北为一,东为三,中为五,西为七,南为九,是为天数排列;以南为二,西为四,中为六,东为八,北为十。至于流传至今的河图,天地数的排列与上不同,附以五行之说,又以十为地数之中。十非偶数之中,而是偶数之极,偶数之中是六。地数之中不用中数用极数,又不能作到相对互补平衡和上下相加平衡,不合远古人认识宇宙万物的基本观念,即太极系统和阴阳系统的阴阳相反相对互补平衡的观念,所以知其错了。

2. 遗存河图名失其形式

河图之名是天地盘占卜器画成平面图流传很久之后,由于平面和实物形式差别太大,看不出或很难看出河图就是天

地盘占卜器的平面图,就和天地盘占卜器分离,联系不起来了。河图和天地盘占卜器各自流传了很长时间,天地盘占卜器又改进为地盘占卜器,后来又改名为太乙占盘,天地盘占卜器就因不用不再制作而逐渐失传。天地盘占卜器的平面图流传较久,后人得到它,不知它是什么图,就附以神话,说是黄河中的龙马由水底驮出的天赐神图,因名河图。这图的内容又和八卦上下盘占卜器有某些相似之处,于是就说八卦是根据天赐河图画成的或八卦上下盘占卜器是根据天赐河图制作的。附以这样的神话传说当在上古之中,到上古之末,这样的神话传说就因有了较为齐备的文字而记录于典籍,成了后人解说八卦起源的依据或八卦上下盘占卜器起源的依据。八卦的画成与天地盘占卜器及其平面图无关,八卦用于占卜成为八卦上下盘占卜器,确实有仿天地盘占卜器的性质,只与天地盘占卜器直接有关,和天地盘占卜器以后的平面图有某些相似之处是必然的,只能说有间接关系,没有直接关系。河图天地数来自天地盘占卜器,由于天地盘占卜器的形式失传,知道天地数来历的人很少,即使知道一点也不十分清楚,能知道天地数是河图之数,是猜测出来的,《易传》上并没有明说天地数是河图之数。但远古之事,虽然在人们的世代口耳相传中多数传错了传丢了,但也一定有不错不丢者,能猜测出天地数就是河图之数,当与传说中的未错未丢者有关系。

四、三源结合成易学

远古时期的太极系统、阴阳系统、占卜系统,是三个独立系统。虽然也有互相影响互相参照互相借鉴的情况,有的甚

至不谋而合基本一致,那是观察思考的对象都是自然的客观的宇宙万物的结果,但基本上是各自独立的。三个系统尚未结合之前,是不存在易学的。三个系统结合起来了,才产生了易学。所以,只说三个系统是易学之源,不说三个系统就是易学。故这里说的是三源结合成易学。三源结合必有可以结合能够结合的条件,没有条件是结合不了的。再就是结合一定有个过程,究竟是怎样结合起来的?结合之后的情况又是怎样?这是本节要说的。

(一)三源的共同性

三源有没有共同性,是能不能结合的关键问题。一点共同性都没有,是无法结合的。我们发现三源有如下共同性:

1. 太极系统阴阳顺变消长互逆

太极系统模型和太极图都取阴阳变化在子午线上的静止态,但实际上它表示的是阴阳变化在不断流逝中的各时间的运动态。阴阳头总是按顺时针方向前进,阴阳尾总是按顺时针方向后退,从而形成阳进阴退,阴进阳退的消长互逆过程。这是宇宙间阴阳变化的自然规律决定的。如白天在前进,就意味着黑夜在后退,黑夜在前进,就意味着白天在后退;春天的到来,就意味着冬天的离去,冬天的离去,就意味着春天的到来。所以,阴阳变化和时间进程是一致的,是顺时针方向的不断前进,而阴阳消长则互为顺逆,并着重强调互逆。

2. 阴阳系统符号顺变象数互逆

阴阳系统的阴阳符号是表示阴阳变化的,阴阳符号的组

合也要符合阴阳变化的规律。阴阳变化是有顺序的,符号组合变化也要有合乎阴阳变化的顺序。因此,阴阳符号的组合是顺变的,而它所表示的象数是相对相反和互逆的,如阴和阳相对相反互逆,春夏秋冬有顺序,但春与秋相对相反互逆,冬与夏相对相反互逆。既要表示顺序,又要表示相对相反互逆,所以在数的排列上采取了相对互补互为顺逆的办法。而最能体现这种办法的是八卦符号的排列;两仪符号只有两个,无法体现这种办法;四象符号只有四个,体现这种办法不充分;十六卦、三十二卦一直没有使用,且十六卦是由四象和四象组合,三十二卦是由四象和八卦组合,也不能充分体现这种办法;只有改为四象和两仪组合成八卦,八卦和两仪组合成十六卦,十六卦和两仪组成三十二卦,三十二卦和两仪组成六十四卦,才有利于体现这种办法。但这样组合的固定元是两仪,其余是新生元,不便于掌握记忆,也不便于用最简单的方式组合。因为新生元太多,十六和三十二作为组合元用旋转错位法,就不如用二、四、八作为组合元用旋转错位法简便。因此,六十四卦符号不是用三十二卦和两仪为元组合的,而是用八卦和八卦为元组合的。这可从《周易》六十四卦下注有下乾上乾、下乾上坤等语得到证明。八卦的符号顺变和象数互逆即 ☰(1)、☷(2)、☱(3)、☶(4)、☳(8)、☴(7)、☵(6)、☲(5)。六十四卦用八卦和八卦为元组合,也具有同样的规律性,但必须用旋转错位法。

3. 占卜系统方位顺排点数互逆

占卜系统最早是占卜出行方向的,东南西北的顺序,在地球上固定的。但东西和南北都是地球圆周的互逆,如向东则顺方向永远是东,走到西半球去了前方仍然是东,反之,则

顺方向永远是西,走到东半球去了前方仍然是西,南北方向也如此。远古人未必知道这个实际,但却在表示方向的点数上采用了互逆法。天地盘占卜器上的天方位点数为东一点、南三点、中五点、西七点、北九点;地方位点数为北二点、西四点、中六点、南八点、东十点。即使后来改为北一点、东三点、中五点、西七点、南九点,南二点、西四点、中六点、东八点、北十点,规律是一样的。后人拟定的河图天地方位点数错乱失规律,既破坏了顺序,又破坏了互逆,那是后人的事情,不是远古人的事情。也许有人会说,难道后人还不如远古人高明吗?这就很难说,后人在某些方面比远古人高明,但在某些方面却不如远古人高明,这是事实。一个太极所表现的内容,后人能参透的实在不多,而且画得合乎道理的也很少。一个河图,后人能看出它是天地盘占卜器的平面图的也实在不多,能作合乎道理的解释的就更少。能说后人就比远古人高明吗?

(二)有关三源结合的传说

三源结合,从上古之初,到上古之末,有过许多不同的传说,有的已经记入典籍,有的还在民间流传。按传说内容的早晚分述如下:

1. 伏羲因燧皇之图画八卦

此说为三国魏易博士淳于俊之说。淳于俊有此说法,当有所本,或据当时可见资料,或据当时尚存传说。不管所据为何,有一点是比较接近事实的,即八卦不是据天赐的什么图画成的,而是据前人的图画成的,这就比较合乎实际。但他没有说明因燧皇(燧人氏)之图,因的是什么图?是太极图?还是

河图？燧人氏和伏羲氏都未必是远古时期和上古时期的氏族首领的个人之名，传说中燧人氏和伏羲氏都活了几千岁，岂有个人能活几千岁之理。据理推测，燧人氏当是首先用火的氏族名称，或这个氏族对自己历代首领的通称；伏羲氏当是首先驯养牲畜的氏族名称，或这个氏族对自己历代首领的通称。因此，燧人氏和伏羲氏才能有几千年的寿命。这些各有发明创造各具光荣历史的氏族，互相融合了，又再和其他氏族融合，以氏族形式独立存在的历史结束了，燧人氏和伏羲氏的氏族名称或历代首领通称也就终止了。故可断言，燧人氏、有巢氏、伏羲氏、神农氏、轩辕氏等等，实际上都表示中国社会的一个历史阶段或历史时期。所谓伏羲因燧皇之图画八卦，就是伏羲氏时期的智者能人因袭燧人氏时期的智者能人留下来的图，发明创造了八卦符号。这样的传说和实际当然有很大距离，不过，它没有神话成分，就比较合乎实际了。八卦符号所表示的阴阳变化和太极图表示的阴阳变化是一致的，所因之图自然应当是太极图而不是河图，因为河图所表示的内容与八卦符号表示的内容虽有一定联系，如都涉及方位和数，但在排列和涵义上都有很大差别，无一致性可言，不会成为传说的起因或依据。当然，八卦符号有它自己的产生过程，并不是按太极图画成的，而是在观察阴阳变化中逐步发明创造出来的，但它和太极图表示的内容确实是一致的，所以，《易传》上有“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的记载，没有“易有河图，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的记载。《易传》是《周易》成书之后对《周易》的解说和有关资料的汇编，“易有太极，是生两仪”是据传说和太极、阴阳系统的一致性编入的，既已明记“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”又明记“河出图，洛出书，圣人则之。”可见《易传》作者是

不加分析地记入当时可以得到的一切资料,这样做,有不好处,也有好处,倘不全记,后人也就无法弄清事实真相了。我们还是应当感谢他的。因此,这第一种传说很重要。

2. 伏羲则河图画八卦

《易传》上只有“河出图,洛出书,圣人则之”的记载,未说是何圣人仿效河图、洛书做出什么来。另有“古者,包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦以通神明之德,以类万物之情”的记载,未说伏羲则河图、洛书画八卦。洛书晚于八卦很久,非八卦则洛书,倒是洛书在某些方面则八卦,前面已经说过。伏羲氏是通过仰观俯观,近取远取画成八卦的,《易传》说得很明白,虽然不十分具体准确,但基本上是对的,不过,伏羲氏应作伏羲氏时期理解。到了汉代孔安国,两个记载就合在一起了。他注《论语》“河不出图”,就说“河图者,伏羲氏王天下,龙马出河,遂则其文以画八卦。”魏晋间人托孔安国名作《尚书·洪范》传,也如是说。后人宗之者不少,遂成一说。

3. 圣人则河图洛书画八卦

《易传》上有“河出图、洛出书,圣人则之”的说法,为了全面理解和遵从《易传》的说法,自然就认为八卦是仿照河图洛书画成的了。但孔安国也觉得这样认为不妥,他注《论语》“河不出图”的下文说“洛书者,禹治水时,神龟负文而列于背,有数至九,禹遂因而第之以成九类。”如果承认八卦为早于禹很久的伏羲氏所画,就不可能仿照禹时才出现的洛书。所以,他只承认八卦是仿照河图画成的。这种说法,连孔安国自己也

不承认,但后人如是说的还真不少。因为这是《易传》上说的,尊经必须尊传,经传上有的就不能怀疑,更不能否定。盲从经传是以往多数中国人的习惯,不足为怪。

4. 河图即是八卦

河图即是八卦说,也始于孔安国《论语》注。他先说伏羲氏王天下,龙马负图出河,遂则其文以画八卦,最后说:“河图,八卦是也。”前面的“则”是仿照的意思,孔安国没有见过河图是什么样子,想象不出八卦是怎样仿照河图画成的,既能仿照,就是基本一样的东西了,所以干脆说河图就是八卦。这就否定了伏羲氏画八卦的说法,河图是天赐的,河图即是八卦,就和伏羲氏无关了。

以上四种传说和资料,透露出一个重要的消息,就是八卦用于占卜,与伏羲氏时期的智者能人有关,是他们将八圭符号用于占卜,改名八卦的,占卜方法则仿照天地盘占卜器的占卜方法,设上盘八卦和下盘八卦,以下盘八卦为基础为定位卦,以上盘八卦为表现为变位卦,旋转上盘八卦,看它和下盘八卦的结合,对这些结合作出解释,判断吉凶。这些结合共有六十四个,即六十四重卦,简称六十四卦。在占卜时的解释判断中,除占卜系统的那一套理论之外,也用上了太极系统和阴阳系统的理论,使占卜也带上了哲理的性质。这就是易学三源的结合,也就是易学的开始。由此,可以给易学下一定义:即哲理性的占卜称为易学,或易学是以哲理论断吉凶的占卜。非哲理性的占卜称为迷信,或占卜不以哲理论断吉凶就是迷信。因此,易学的实质就是哲理占卜学或哲理预测学。如果把八圭未用于占卜之前的太极系统宇宙模型和阴阳系统宇宙符号也纳入易学范围,那么,前期易学就可称为哲理易学,用

于占卜之后的易学就可称为占卜易学。而后世利用八卦妄言吉凶骗人钱财的活动,就不是占卜易学,而是占卜迷信了。

(三)易学发展的传说

远古时期的易学三源结合成易学之后,易学有个发展过程。这个发展过程也有许多传说,有了文字之后,这些传说也记录成文字资料,所有的传说和资料,都把河图当作八卦的起源和易学的起源。其实是不对的,河图只和八圭用于占卜改名八卦有关,与八卦符号的产生无关,它不是八卦符号的起源,只是八卦名称的起源,不是易学的起源,只是易学的三源之一,三源结合成易学,是易学的形成,不是易学的发端。这些传说和资料,不仅不合实际,而且互相矛盾,分别介绍如下:

1. 伏羲氏得河图,夏后因之,曰连山

“伏羲氏得河图,夏后因之,曰连山。”见于《山海经》。其他典籍也有类似之说,但不及《山海经》完整而明确,故取《山海经》之说为代表。此说谓得河图即因之为连山,其中无八卦之说,而连山传为夏代八卦重为六十四卦之占卜术,是有记载的,故孔安国以为河图即是八卦,不是没有依据的。但这依据并不可靠,八卦不是河图,河图不是八卦,是肯定无疑的,否则天地之数十而八卦之数八,就无法解释。

2. 神农氏得河图夏后因之曰连山

《世谱》等群书云:神农一曰连山氏,亦曰列山氏。或曰历山氏。因此,又有“神农氏得河图,夏后因之,曰连山。”之说。此说又和“伏羲氏得河图,夏后因之,曰连山。”之说相矛盾,其

不足信,和前说是一样的,河图不是八卦,八卦不是河图,得河图是不能产生夏代用八卦重为六十四卦的“连山”占卜术的,而且河图十数,八卦八数的差异仍然无法说明何以能消除,故河图即是八卦之说,仍然解释不通。

3. 黄帝氏得河图商人因之曰归藏

“黄帝氏得河图,商人因之,曰归藏。”也见于《山海经》。归藏,亦传为以八卦重为六十四卦的商代占卜术,商人因前人之法是合乎情理的,但所因究竟是什么?是河图天地盘占卜法?还是八卦上下盘占卜法?这是必须弄清楚的。不然,就会把十数的河图和八数的八卦混为一谈。

4. 伏羲氏得河图周人因之曰周易

“伏羲氏得河图,周人因之,曰周易。”本无成说,实据《易传》而言。《系辞上传》有“河出图,洛出书,圣人则之。”《系辞下传》有“古者,包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦以通神明之德,以类万物之情。”虽然上传未提圣人是谁,只提圣人则河图、洛书而成易;但下传却提到伏羲氏,可又不说是则河图、洛书画八卦,而说是仰观俯观、近取远取作八卦。事虽不合,但《易传》提及的圣人只有伏羲氏,因此,可以概括为“伏羲氏得河图,周人因之,曰周易”的说法。《易传》自己除有则河图画八卦和仰观俯观、近取远取作八卦的矛盾之外,还有“易有太极,是生两仪、两仪生四象、四象生八卦”和以上两种说法的矛盾。这些矛盾不消除,是不会有合理的结论的。

5. 黄帝氏因伏羲氏之图作归藏

朱元升说：“连山易之作，兼取则于图、书”（指伏羲氏兼取则于河图、洛书而作连山易），又说：“归藏易，黄帝演伏羲连山易而作也。”又说：“归藏虽自黄帝作，实循伏羲之卦序，《汉律历志》曰：‘伏羲画八卦由数起，至黄帝而大备。’是知伏羲易与黄帝易一以贯之已。”意即伏羲则河图、洛书作连山，黄帝演连山为归藏，夏商所用为伏羲、黄帝所作。但无法解释何以夏用连山而商用归藏。

6. 黄帝氏因伏羲氏神农氏之图作归藏

赵道一说：“轩辕黄帝取伏羲卦象，法而用之，据神农所重六十四卦之义，帝乃作八卦之说，谓之‘八索’，求其重卦之义也。帝一号归藏氏，乃名所制曰《归藏》书，此《易》之始也。”这段话的意思是说黄帝取伏羲氏画的符号为法用于占卜，又依据神农氏重为六十四卦之理，黄帝才取名八卦，叫做“八索”，是求得了神农氏重卦之理。黄帝又号归藏氏，就把他作的书叫《归藏》书。这就是《易经》的开始。这说法不合情理之处甚多，八卦符号非伏羲所画，前已说明。即使是伏羲所画，画成之后就必有八卦之名，神农重为六十四卦，自然是用八卦重出，不必有黄帝始作八卦之说，并叫“八索”，而求得重卦之理。黄帝又号归藏氏，称他的占卜法为归藏是可以的，殷以前无文字，他不可能写出书来，也不可能《归藏》书。易，是哲理占卜法的古代称谓，不是书名，只有《周易》或《易经》成书之后，才有时作为《周易》或《易经》的简名。现代人给古代文献加标点符号，乱用书名号的极多。河图只是一张图、洛书并非一本书，都给加上书名号。易，在没有文字以前，只是哲理占

卜法或哲理占卜学,即一种方法或学问的名称,是不应加书名号的,也给加上书名号了。当然,有的是古人或前人就认为是书的,按照古人或前人的意思加了也不算错,但把古人或前人没有这种意思的也加上就错了。所谓连山、归藏、或连山易、归藏易,在周初以前是有符号有方法无书的,其书是周初以后之人作的,故凡指周初以前的有关易学名目多不应加书名号。赵道一之说,就认为归藏是书,有书即易书之始,亦即易学之始,故给加书名号,以明其意。

7. 文王演八卦为六十四卦曰周易

周文王演八卦为六十四卦说,见《史记》。前已说明,自远古之末或上古初的伏羲氏时期将八卦符号仿照天地盘占卜器的形式和方法,作成上下盘占卜器用于占卜改称八卦之时起,就自然地重出六十四卦符号来,不需要用特殊的方法来演出六十四卦符号。八卦符号重为六十四卦符号,无论用什么方法,都只能重出六十四个同样而有别的符号。能出现不同的,只是八卦符号如果排列次序不同,重出的六十四卦符号的排列次序也就不同。所谓连山易、归藏易、周易,以及其他易,实际差别只是符号排列次序的差别。伏羲氏时期的次序排列,到了神农氏时期改为另一种次序排列,到了黄帝氏时期又改为另一种次序排列。夏人用的是伏羲氏或神农氏时期的排列次序,叫连山易;商人用黄帝氏时期的排列次序,叫归藏易。到了周文王又改为另一种排列次序,就叫周易。周易的次序排列究竟是什么样子,《周易》一书并无明确记载。《周易》六十四卦次序是对卦联排,而且对卦也弄错了,所以无法研究出它的准确的六十四卦次序,也就研究不出它的八卦的准确次序。现存资料,只有连山首艮,归藏首坤的说法,只知首艮首

坤,不知其他卦的次序排列,也还是等于不知排列次序。有人说《周易》首乾坤,这说法是不能成立的,只能首乾或首坤,不能乾坤并首。乾坤是相对卦,不是相邻卦,绝无并首之理。并首也定有先后,首乾坤也只能是首乾,故首乾坤之说不能成立。文王演八卦为六十四卦之说,只能有另行排列八卦,六十四卦次序一种解释,不能有第二种解释。如果解释为第一个重八卦为六十四卦,就否定了前面的几种说法,易学的形成就推迟两三千年。但这是不合实际的。

五、三源结合和易学发展实际

三源结合实际,指太极系统、阴阳系统、占卜系统结合成哲理占卜的易学的实际情况。易学发展实际,指易学形成之后的变化实际情况。分述如下:

(一)三源结合实际

在远古时期,太极系统的阴阳顺逆观念产生最早,影响最大。它直接影响阴阳系统,也间接影响占卜系统。阴阳系统的符号象数顺逆和占卜系统方位数目顺逆,都是按照太极系统的阴阳顺逆安排的。这种观念贯穿于以后的整个易学体系,成为易学的基本观念之一。

1. 八卦、河图则太极定顺逆

八卦符号的顺变和互逆相对,互补平衡,是按太极系统模型或太极图的阴阳变化模式确定的。八卦符号从一阳外现

(震)、二阳外现(兑)、全阳至极(乾)、阳中生阴(离),到一阴外现(巽)、二阴外现(艮)、全阴至极(坤)、阴中生阳(坎),是顺变,但震为一,兑为二,乾为三,离为四,沿太极中的互反曲线转至坎为五,坤为六,艮为七,巽为八,形成一、二、三、四、八、七、六、五或五、六、七、八,四、三、二、一的互为顺逆的圆周排列,相对数都合为九,叫相对互补系统平衡。河图(指天地盘占卜器)天盘方向和地盘方向都按自然顺序东、南、西、北排,另加中位,而代表五方位的点数,则按东一、南三、中五、北七、西九排天数,按西二、北四、中六、南八、东十排地数。后来天文发展起来了,从重视北极星、北斗星而重视北方,重视阴,改为从子位的北方开始,就变成北一、东三、中五、西七、南九排天数,南二、西四、中六、东八、北十排地数。天数相对合为十,加中数合为十五,地数相对合为十二,加中数合为十八,各方位上下数都合为十一,也叫相对互补系统平衡。阴阳顺逆,相对互补系统平衡的观念都来自太极系统,所以是按照太极系统确定符号象数方位点数顺逆的。

2. 八卦则河图用作占卜

八卦本是八圭符号,它既表示春夏秋冬四季八节,又表示东南西北四方和东南东北西南西北四隅。四方又称四正,四隅又称四维。即现在的八方位,比天地盘占卜器分天地各四方五位比较细致精确,用于占卜出行方向更合实用,于是就有人仿照天地盘占卜器的形式设上盘八卦表示天的八方位,设下盘八卦表示地的八方位,下盘作定位,上盘作变位,旋转上盘占卜出行方向。旋转中上下八卦相重会出六十四个不同的上下八卦组合,记下这些组合就叫六十四卦。最初只用于占卜出行方向,后来逐渐扩展成占卜一切行为吉凶祸福的占卜

术,而且用天、地、人三因素的哲理去解释为什么吉,为什么凶,为什么是祸,为什么是福,这就是哲理占卜或哲理预测学。天、地、人三因素,原是指行为的时机,行为的条件,行为的人事关系和力量等三种因素,后人概括为天时、地利、人和。孟子说:“天时不如地利,地利不如人和。”绝不是他一时想出来的名言,而是在日常生活中已有天时、地利、人和之说,经过他的举例分析,得出“天时不如地利,地利不如人和。”的结论的。这结论就成了至理名言,也是哲理占卜的精髓。当然,这是易学发展到成熟阶段的事情,不是一开始就有的。

3. 河图则八卦改为洛书

八卦用于占卜之后,河图(天地盘占卜器)就显得落后了,习惯用河图占卜的人又仿照八卦上下盘占卜器改造河图,将天盘的四方五位放下来和地盘的四方五位,方向交叉,中位重合,形成八方九位,天地十数只用九数,最初的安排也是东一、南三、中五、北七、西九、东南二、西南四、东北六、西北八。后来重视北方,以北为始,改为北一、东三、中五、西七、南九、东北二、东南四、西北六、西南八。也有根据天圆地方,地之四角与天相接,维系于天,故称四维,地之四方为地四边,故称四正之说,以天数一、三、七、九居四隅为四维之数,以地数二、四、六、八居四方为四正之数,中位都是中数五。在中数五的位置上设立柱及旋转指针,转动指针进行占卜。这种占卜法比较简单,用于占卜出行方向,十分便捷,指针指向何方,就向何方出行,但因其简单,没有多少理由可讲,和哲理结合不上,不如用八卦重为六十四卦占卜受人重视,但也流行了很长时间,到上古之末改名太乙占盘,其数也被数术家改为“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,中数为五”的九数正斜八条直线

有六条直线三数之合都是十五，只有左右两条竖直线的三数之合才不是十五的数学九宫，数学九宫虽比易学九宫多两条直线三数之合为十五的巧妙，但和太极系统、阴阳系统比，却少了顺逆有序的联系，只有相对互补，系统平衡的联系了。洛书九数分布的演变过程有四个，依次简示如下：

一	二	三	四
2 3 4	4 9 8	3 4 9	2 9 4
1 5 9	3 5 7	2 5 8	3 5 7
6 7 8	2 1 6	1 6 7	6 1 8

上列一、二、三种九数分布合顺逆有序、相对互补、系统平衡之理；第四种九数分布不合顺逆有序之理，只合相对互补、系统平衡之理，所以非易学九宫，而是数学九宫。

4. 八卦、洛书占卜并行于上古之初

河图天地盘占卜法是远古时期的占卜法，八卦符号仿照河图天地盘占卜法用于占卜，成为八卦上下盘占卜法之后，河图又改进成洛书地盘占卜法，后来又更名为太乙占盘占卜法，河图天地盘占卜法就逐渐失传，流传于上古之初的就是八卦上下盘占卜法和洛书地盘占卜法了。但天地盘占卜器的平面图仍在流传，后来被神化为龙马负图出于河，始有河图之名；洛书地盘占卜器流传一个时期后又有了平面图，洛书地盘占卜器改名太乙占盘后，其平面图又和太乙占盘失去联系，后来被神化为神龟负书出于洛，始有洛书之名。

5. 八卦占卜自成六十四卦

八卦上下盘占卜法，是用两个圆盘，一个作上盘，相当于天盘；一个作下盘，相当于地盘；下盘不动，中设立柱支撑上盘，上盘能旋转，上下盘都画上次序相同的八卦符号，不旋转

时上下符号一样,称为自重卦,共有八个自重卦。旋转上盘,上盘八卦与下盘八卦依次错位,自重卦没有错位为○错位,转过一卦为1错位,转过两卦为2错位,每卦共有七次错位,每次错位上下卦不同,称为互重卦,共有五十六个互重卦。八卦、六十四卦符号,既表示阴阳变化,又表示数理平衡。所以,八卦重为六十四卦是八圭用于占卜自然形成的,既非神农氏所演,也不是黄帝轩辕氏所作,更不是周文王所演。

(二)易学发展实际

易学发展指易学形成之后的演变和改进。有些只是演变并非改进,演变有好的演变,也有坏的演变,好的演变就是改进,坏的演变就不是改进,演变会产生不同流派,不同流派会给学习者研究者带来许多麻烦与疑惑,甚至会失其正宗,不明要旨,彷徨歧路,无所适从。易学成为难学,就和易学流派众多说法不一有关。述其大略如下:

1. 夏人八卦占卜法曰连山

据有关资料记载,夏代人的八卦占卜法叫连山易,是因袭伏羲氏或神农氏创立的八卦占卜法。连山之名,是何涵义,就有异说,有说连山是以代号或人名为名的;有说连山象山象山之出云连连不绝为名的;有说连山以纯艮为首,艮为山,山上山下,云气出纳于山为名的。以代号或人名为名,则连山易法为神农氏首创,因神农氏有连山氏、列山氏、历山氏等名号。以意义或首艮为名,则连山易法既可为伏羲氏首创,也可为神农氏首创,因杜子春有“连山伏羲”之说。后人多取连山首艮之说,夏代易法是否首艮,实难断定;按八卦或六十四卦的原来方位

季节说,艮卦为表示西北方位秋冬之交的符号,以月论在九、十月之间;古有十月小阳春之说,以九、十月为一年之交,十月则为岁首,九月则为岁终,是有可能的。但夏历一般都记载为岁首建寅不建亥,十月为亥月,自然不是夏历岁首,首艮之说似无可能。但也不能排除夏代历法改用建寅的新法,而占卜法仍用前人的旧法的可能性。也就是在夏代以前有过岁首建亥的历法,反映到占卜法上则以艮为首。不过,这也只是推测,没有旁证。如果这种推测不能成立,首艮之说就缺少理性依据难以成立,倒是代号人名之说可以成立。但连山氏、列山氏、历山氏也未必是神农氏之号或名,虽有《世谱》、《帝王世纪》为据,但前人已谓其本多无稽之言,不足信。然而,在伏羲氏时期或神农氏时期是氏族林立的时期,有连山氏、列山氏、历山氏名号的氏族,他们曾经有过建亥的历法或首艮的占卜法,被夏人袭用也是可能的。但总而言之,建亥的历法和首艮的占卜法,都不是正宗,而是支派,则是可以断言的。可是,又有据《周易》及《易传》说,艮是东北之卦,万物之所成终而所成始,始万物终万物者莫盛乎艮,故重艮以为始,因名连山易。如果艮为东北之卦,则为冬春之交,在腊、正月之间,正合夏历建寅,似可成立。但万物始于春而终秋,艮为东北之卦,是万物之始,就不是万物之终,艮为西北之卦,是万物之终,就不是万物之始。《周易》、《易传》之说也难成立,更何况艮为东北之卦乃错乱所致,或倒看震卦所致,非原来合理卦位,其说更难成立。

2. 商人八卦占卜法曰归藏

商代人的八卦占卜法叫归藏,其名称和内容也有异说,一说黄帝一名归藏氏,其法为黄帝首创,故名;一说归藏以纯坤

为首，坤为地，万物莫不归而藏于其中，故名；黄帝一名归藏氏，亦出于《世谱》等书，未必为黄帝别号，是黄帝时期的氏族名，亦有可能；其所创八卦占卜法为商人因袭使用，名为归藏，也说得过去。归藏首坤，也有可能，史称殷正建丑，丑为腊月，在坤后坎前而近坤。阴阳始子终子，以子为岁终，以丑为岁首，合首坤之义，可以成立。《易传》有“坤以藏之”，也合归藏之义。归藏是一种以坤为首卦的占卜法，也能成立。但只说坤卦为首，不说坤卦所在方位，更不说其他各卦所在方位，也无法确定其法是否合乎原来的合理方位和正确占卜法。后人皆以《易传》“帝出乎震”章为《周易》八卦方位次序，而以坤为西南之卦，居立秋之位，在六月七月之间，就没有归藏之义，坤卦必须在正北冬至子位上才有归藏之义。从归藏为首坤易法，又坤有归藏之义看，是坤卦为正北冬至子位之卦，就这一卦说，是合乎原来的合理的，但其他卦是否也合乎，就无法考定了。因此，也不能断定归藏易法就是原来的正确合理的八卦占卜法。

3. 周人八卦占卜法曰周易

周人八卦占卜法未必始于周文王，必始于周人之祖先，而且也应当是因袭前人的八卦占卜法。未成书以前的周易和成书以后的《周易》，究竟以何卦为首，各卦次序方位是怎样排列的，至今仍是难解之谜。一般认为周易首乾，但是，《易传》帝出乎震章被认为是周易各卦的次序方位，又明明是从震卦开始以震为首。震为东方春分二月卯位之卦，帝出乎震章也说：“万物出乎震，震，东方也。”就这一卦说，是合乎原来的正确合理的卦位的，但以下所说各卦的方位，全不合乎原来的正确合理的卦位，也和周易首乾的认为相矛盾。为了合乎周易首乾

这一认为,同时又合乎帝出乎震章的次序方位,不得不将震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮的说法,改为乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑的说法。其实,这是徒劳的,说法可以改,但不合理性的次序方位排列,是掩盖不住的,也是解释不通的。因此,可以断言,周易未必首乾,首乾的依据是《周易》一书六十四卦的第一卦是乾卦。其实,这是不足为据的。如果可以为据,那么,《周易》六十四卦的第二卦是坤卦,又为什么不在第二位,而在第七位呢?自重卦坎第二十九位,离第三十位,震第五十一位,艮第五十二位,巽第五十七位,兑第五十八位,又为什么坎在第二位,离在第六位,震在第四位,艮在第三位,巽在第五位呢?只有兑在第八位,和乾在第一位,合乎乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑的次序,其余都不合《周易》自重卦的先后次序。由此可见帝出乎震章,无论是按震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮的次序或按乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑的次序,都和《周易》六十四卦中自重卦乾、坤、坎、离、震、艮、巽、兑的次序不合。说明帝出乎震章所记八卦次序不是《周易》的八卦次序,《周易》六十四卦中自重卦的次序也不是《周易》的八卦次序。《周易》六十四卦中自重卦在六十四卦中的分布也不合理,采用对卦联排,乾、坤第一第二,坎、离第十七第十八,震、艮应第三十三第三十四,巽、兑应第四十九第五十,每卦各领七卦,每对自重卦各领十四卦才合规律。规律是原理决定的,不合规律就不合原理。《周易》六十四卦的次序排列已失易学规律,也失易学原理。据《周易》研究易学,只能越研究越糊涂,不能越研究越明白,是必然的。

4. 商周文字渐全始系卦辞

周人的八卦占卜法有得天独厚的机遇,一是盛行于文字

渐全的商周交替之际,有将说卦语言变成说卦文字的可能。二是周人首领取得了全社会的统治地位,主宰着全社会的政治、经济、文化、军事,有权力提倡和推行自己的八卦占卜法。《周易》中六十四卦的卦辞,十分简略难明,和西周文献语言有隔代之感,当是周文王以前的周人的说卦之辞,经占卜专业者记录积累下来,作为卦辞选系于六十四卦各卦的。选系之辞有较早的也有接近西周之初的,故简略程度很不一致,如乾卦符号下注乾下乾上,卦辞只有“乾,元亨利贞。”五个字,坤卦符号下注坤下坤上,卦辞却有“坤,元亨利牝马之贞,君子有攸往,先迷后得,主利,西南得朋,东北丧朋,安贞吉。”三十字。乾之卦辞,十分简略难明。坤之卦辞,就比较浅显易懂。但都不是容易明白的。这样的语言文字,别说是明白意思,就是断句也有多种断法,而且各种断法都能说出一定的道理来。即使明白是这种意思,但未必不是那种意思。这样的卦辞自然不会为一人所系,更不会为事务繁多忧患深重的周人首领周文王所系。周文王会占卜,并利用占卜为统治手段之一,是可信的,但说《周易》的卦辞为他所系,则不可信,不过是稍后之人借周文王之名以神圣其术而已。

5. 周初文字齐备始系爻辞

商殷时期,文字处于草创阶段,尚不齐备完善,且许多字尚未定形,记录六十四卦三百八十四爻的爻辞是困难的。但在西周以前已有说爻的语言,就一定有说爻语言的简略文字记录,到了周初以后,这种记录就较为明白,也积累多了,占卜专业者就选系于各卦各爻,就是爻辞。编纂《周易》时,按各卦各爻之简策编录,即今可见之爻辞。故今可见之爻辞多数简略难明,少数比较浅显易解,难明者为较早爻辞,易解者为较

近较晚爻辞。爻辞中有涉及西周以后之事者,说明爻辞最晚者是春秋之初才拟定的。全部爻辞和卦辞一样都是占卜语言,都有占卜术语的特殊风格,一是不离元亨利贞之类的用语,二是不离吉凶悔吝之类的判辞,三是一切用语和判辞以及说理记事都带模糊性。这种语言文字风格是占卜专业者才会有的,后人以为爻辞为周公所系,是不可信的。也是借周公之名以神圣其术而已。

6. 西周时编纂成《周易》

《周易》一书的编纂时间,当在西周后期。在当时条件下,编纂这样的书,也是很不容易的。在简策上刻写符号及文字,然后连缀成书,其间有选定资料,斟酌辞句,排列次序,分篇成卷等细致而繁重的事情要作,非占卜专业者难以胜任,非较高文化者难以胜任。成书之后,还一定有个修改补充的过程。即使这样,《周易》这部书也仍是一部很不理想的书。它只记录了六十四卦符号及其卦爻辞,八卦符号及其方位涵义都未记录和介绍,更不用说易学本源了。所记六十四卦,没有按次序排列,采用了对卦联排法,对卦又将阴阳为对错为翻转(即颠倒)为对,致使六十四卦失序;分卷上卷三十卦、下卷三十四卦,也分错了。既然认定书是有较高文化的占卜专业者编定的,为什么还有如此严重的错误呢?有较高文化的占卜专业者不一定就是精通易学原理的人,易学原理形成于远古之末上古之初,在长期的口耳世代相传中,逐渐变样或失传,占卜专业者只从事占卜而不讲求原理,即使有较高文化,也唯师命是从,师傅传授给徒弟什么,徒弟就接受什么。高明的师傅也有独出心裁标新立异的,以自己的独创新法传给徒弟,不向徒弟传授旧法和原理也是有的。高明的徒弟不守师法另辟蹊径

的也有,反正占卜对于占卜专业者来说,主要目标在于使人相信他的占卜是非常灵验的,于是他们在方法和语言上下功夫,方法以越新奇越好,语言以越模糊越好,而且都借古圣之名以标榜其法其说,导致真正的古法及其原理失传。《周易》编纂者在古法及其原理失传的情况下,自然难免要发生严重错误。

7. 春秋初辑佚成《易传》

《周易》成书之后不久,人们为了读懂这部内容神秘语言模糊的书,就搜集有关占卜易学的传说或资料,凡未见于《周易》者均辑而成《说卦传》和《系辞传上下》,加上当时人的一些解说诠释,合称《易传》,因共有十篇,亦名《十翼》。后人称《易传》为孔子所作,因其中有“子曰”可据。“子”是殷周之时对有学识有道德者的通用尊称,不一定是孔子。孔子以不语怪力乱神著称,不语不等于不信,他也信天命鬼神,但在一般情况下不谈天命鬼神。孔子又以述而不作信而好古著称,“述”是只讲尧、舜、禹、汤、文、武的治世之道,“不作”是不以自己的名义立论,他作过《春秋》,在《春秋》中不发议论,只以微言表明大义,故其中没有“子曰”。《论语》是孔子门人记孔子之言,其中才有“子曰”。以孔子之作和孔子之言较《易传》,文风语言均不相类,故可断言《易传》非孔子所作。孔子记事说理很注意一致性,虽表述同一事理从来不用相同语言,但都一以贯之,绝不矛盾。而《易传》中自相矛盾之处不少,也可断言《易传》非孔子所作。是否可以据“子曰”断言为孔子门人所作呢?似亦不可。孔子既不语怪力乱神,一般情况下又不谈天命鬼神,采取敬鬼神而远之的态度;对于占卜也看得很透,他说:“南人有言曰:‘人而无恒,不可以作巫医’。”又引《周易》的话说:“不恒其德,或承之羞”,不占而已矣。”意思是说,一个人

不经常保持好的德行,作巫医也不行;不经常保持好的德行,迟早会遭凶而承受羞辱的,这不用占卜也是可以知道了的。所以孔子特别注重人道,也不否认天道,主张“君子和而不同”,即主张聪明正直的人与人和睦相处,但不同流合污;同时又指出“小人同而不和”,即断言愚蠢奸邪之徒与人同流合污,但不和睦相处;因君子重义不争利,小人争利不重义,所以处世原则各异。这说明孔子对占卜易学讲究天、地、人的涵义是清楚的,懂得天是天时,地是地利,人是人和,而且已经知道天时不如地利,地利不如人和,所以主张“君子和而不同”。由此可知孔子是不会为“不可远为道”,“不可为典要,唯变所适”的《周易》作传的。作《易传》者当另有其人,而且也一定是有学识有道德可以尊称为“子”的人,但必须是一位注重天道,不否认人道,且深谙人情世故的高人。因推测当是孔子自谓“述而不作,信而好古,窃比我于老彭”的老彭,说见“绪论”,此不赘。总之,《易传》为后人研究易学提供和保存下来许多原始资料,不管它的作者是谁,对当时和后世学习和研究易学都有不可磨灭的功绩,是应当充分重视的易学著作。

8. 春秋末孔子删定成易学

易学虽始于远古之末上古之初的易学三源之结合,在尚无文字和文字尚不完善齐备的周代以前,虽有各种易法口耳相传于世,也有占卜易学专业者,但尚无易学著作。到《周易》成书之后,又有《易传》成书,有了易学著作,但尚未取得是门学问的实际地位。春秋之末,孔子之道不得行于世,始自叹“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”为解脱而学易,是有可能的。《论语》中“子曰:‘加我数年,五十以学易,可以无大过矣。’”似为可信。然而《鲁论》中“易”作“亦”,读为“加我数年,

五十以学，亦可以无大过矣。”则无学易的意思。论者据以否定学易之说，也颇有理。但孔子学成之后，曾作过委吏和乘田等事，年近五十由鲁中都宰升任司寇，摄行相事，三月而国大治，可谓早已学成出仕，似不应有“五十以学”之言。《史记·孔子世家》说孔子晚而喜易，读易韦编三绝，也似非虚言。说孔子序彖系象说卦文言，即作《易传》，不可信。说孔子晚年学易，对《周易》和《易传》作过文字上的修改删定工作，当是可能之事。至于《周易》中的错误和《易传》中的矛盾，孔子未必无所发现。不过，他是圣人，对不十分清楚的问题，是不肯妄言的，按他的说法采取了“君子于其所不知，盖阙如也”的态度，只有不是圣人的人，才于其所不知或不十分清楚的问题妄言是非。《周易》和《易传》有许多名言警句，既富哲理，又合文法，至今仍明白如话，如“弗过防之，从或状之，凶。”“不恒其德，或承之羞，贞吝。”“慢藏诲盗，冶容诲淫。”“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。”等即是，其中当有孔子修改删定的功劳。经过孔子的修改删定，可读性和可解性提高了，学习研究的人多了，《周易》和《易传》才取得了是门学问的实际地位。

六、易学释名五说

什么是“易”？什么是“易学”？从古到今有多种说法，孰是孰非，迄无定论。这里只作简要论述。

易之涵义，不同说法，如稍有差别即为一种，不下十余种，今概括为五说。

1. 易由蜥蜴变色得名

说本《说文》易部“易，蜥易、右蜥、守宫也。象形。”论者谓“易”字本义为蜥易，蜥易能十二时变色，以其善变，故假为变易之易。又转为下说。

2. 易由变易得名

变易即变化之意，说见《周易正义·论易之三名》“夫易者，变化之总名，改换之殊称。自天地开辟，阴阳运行，寒暑迭来，日月更出，孚萌庶类，亭毒群品，新新不停，生生相续，莫非资变化之力，换代之功。然变化运行，在阴阳二气，故圣人初画八卦，设刚柔两画，象二气也。布在三位，象三才也。谓之易，取变化之义。”说中已含阴阳变化之谓易、生生之谓易二说。阴阳二气谓冷气热气。刚柔两画谓阳符阴符。气本为一，有光照为阳则热，无光照为阴则冷。阳符本取阴影，阴符本取明迹，互换以示阴阳互根互生互变之理，本无刚柔之分。上古以不断者象刚，断开者象柔，示阳刚阴柔相对之义。阴符阳符在两仪中相对独立，在四象中布在四方两位，在八卦中布在八方三位，在六十四卦中布在六十四方六位。布在三位象三才，布在二、四、五、六位又有何象？此说并不全面尽合。

3. 易由简易变易不易得名

此说见《易纬·乾凿度》“易，一名而含三义。所谓易也，变易也，不易也。”又“易者，其德也。光明四通，简易立节，天以烂明，日月星辰，布设张列，通精无门，藏神无穴，不烦不忧，澹泊不失，此其易也。变易者，其气也。天地不变，不能通气，五行迭终，四时更废，君臣取象，变节相移，能消者息，必专者败，

此其变易也。不易者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。”郑玄《易赞》《易论》据此云：“易，一名而含三义：易简，一也；变易，二也；不易，三也。”《易传》已有“乾以易知，坤以简能，易则易知，简则易从，易知则有亲，易从则有功，有亲则可久，有功则可大，可久则贤人之德，可大则贤人之业，易简而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。”的说法，盖此说之据。最初之易，确实简而易知，知而易从，但后来之易，却越演越繁，不再简而易知易从了。用八卦上下盘占卜而成六十四卦之时，仍简而易知易从。改用蓍草放在龟壳之内，占卜时按一定仪式祷告后，取出蓍草（五十）按一定方法查数以得爻，积爻以成卦，就够麻烦的了，后又增加变爻和不变爻以成卦，就更麻烦了。在尚无文字没有易书之前，占卜只由占卜专业者说卦以断吉凶祸福，亦如后世之抽签摇卦全凭道士和尚解说以断吉凶祸福，还不算十分麻烦。到了《周易》成书之后，占卜成卦后，要按《周易》中的卦、爻辞去解说。而《周易》中的卦、爻辞本是模糊语言，且是前人占卜各事时所作的模糊断语，占卜甲事而得乙事之断语，占卜丙事而得丁事之断语，是常有的，如何解说，全在占卜专业者的随机应变和伶牙利齿了。且占卜所占所卜本是一卦，按一卦之卦辞定吉凶祸福是常理，何以要有各爻之爻辞；卦辞有吉有凶，虽然比较模糊，但是吉是凶，大体可知。而卦辞主吉之卦，其六爻之辞有吉有凶；卦辞主凶之卦，其六爻之辞有凶有吉，究竟依据何辞以断吉凶祸福，不是全凭占卜专业者随机应变胡说一通了吗。如说最初之易，简易、变易、不易，尚可成立。到了《周易》成书之时，就只有变易，没有简易、不易可言了。如说不易者其位也，天尊地卑，乾坤定矣，乾不在南上，坤不在北下，而偏居西北西南，被认为是《周易》卦位，其位不易也不复

存在了。

4. 易由日出地平线得名

此说出于今人黄振华《论日出为易》，见《哲学年刊》第五辑（即《哲学论文集》第三辑，1968年11月台湾商务印书馆印行）。说谓“易”字非蜥蜴之易、亦非日月之易，而是日出地平线上放出光芒之象形字。说者在甲骨文中找到一“𠄎”字，认为即“易”之最初象形字，后来演变成“易”了。此说不无道理，但何以要取日出地平线初放光芒之象以为易，就不好说了。然而，易之涵义必与日有关，故从日，其下从勿，或以为月，因有日月为易之说。但月之初字为“𠄎”与勿不大相类，故出此说。但此说虽较易借蜥蜴之易（是蜥蜴借易之易）说、日月为易说有理，但不如说“易”即“日”或“日光”更有理，“日”之初字，有作圆放光芒者，有作圆不放光芒中加一点者。阴阳本由日或日光的有无而产生而变化，表示阴阳或阴阳变化的“易”字，上从日，下作四道下射的光芒，合最初两日字之作法省其上射光芒而成“易”字，不是更合理吗？远古人观察日影是在日中观察，日中之时，日光下射，因有标竿而生阴影，阴影两边均有日光，阴影由冬至最长时变到夏至最短时，则有变化区间的阳迹。由阴影变阳迹，由阳迹变阴影，即阴阳变化。阴阳变化说到底，就是日或日光的有无变化。故阳为有为实为明为白，阴为无为虚为暗为黑；阳为温为暖为热为暑，阴为凉为冻为冷为寒；皆由日或日光之有无强弱多少久暂所致。若以日出地平线上放射光芒之象为易，则易为晨义，或易字即晨字，也是可以的。故此说并非确论。

5. 易由日月象阴阳得名

此说见于《周易参同契》“日月为易”，“日月为易，象阴阳也。”说本《易传》“悬象著明莫大乎日月。”远古无望远镜，不能看出月圆月缺都是球体，也不知月为什么圆而复缺，缺而复圆，只认为这是自然现象。更不知月不发光，是反射日光于地而成月光。把月光当作月发出的光，认为日发出的是热光，月发出的是冷光，月光的冷度也随季节变化而变化。所以，日为阳，月为阴，日称太阳，月称太阴。这是在尚无文字的远古和上古人的语言中就有的概念和名称，至于后人造字是象形还是取义，象形象到何种程度，取义取得是否合适，那是后人的事。日月象阴阳，取日月象阴阳之义为阴阳变化之名，可以说是“易”的原意。用字形去分析“易”名涵义，不一定全合原意，因为“易”在语言中要比文字早得多，至少在周人的语言中要比文字早得多。所以，不能完全依靠字形去分析“易”名涵义，要从意义方面和字形方面结合起来去分析，才有可能得出正确的结论。

七、易学的历史地位

易学在中国历史中有着不可忽视的重要地位，它是中国文化总根源。中国文化的方方面面，都和易学有直接的或间接的关系，几乎无一例外，即使是外国引进的现代文化现代科学技术，有的也和易学有关系。但如果把易学分为哲理易学和占卜易学，两种易学的历史地位是不一样的。分述如下：

(一) 哲理易学的历史地位

哲理易学,指由太极系统和阴阳系统的基本观念基本原理发展出来的一些哲学理论,如宇宙观、世界观、人生观、社会观、道德观、认识论、方法论等等。

1. 最早的宇宙万物整体观

宇宙万物整体观,或称宇宙万物统一论。它既是宇宙观世界观,又是认识论方法论,都是哲学范畴的主要问题。远古时期的中国人,最早形成对宇宙万物的整体认识和统一认识,即认为宇宙万物既各是一个独立存在和不断运动的整体,又是一个互相联系和互相依存的系统。于是形成宇宙万物整体观或宇宙万物统一论,用一个说法来概括叫做“太极”,后人称为太极理论或太极原理。其主要内容,即认为宇宙万物都由互相对立的两个部分或两个方面构成,无一例外;对立的两个部分或两个方面用“阴、阳”来概括,那时只有语言没有文字,就用“黑、白”色来表示,“黑”表示阴、反、暗、虚、无、右、下、短、少、弱、柔等等,“白”表示阳、正、明、实、有、左、上、长、多、强、刚等等。并认为宇宙万物的基本结构形态是圆球形和圆环形的圆周循环运动系统,其不圆者是适应外部环境条件或遭受外力影响破坏的变态,故至大无外和至小无内的宏观、微观物质都是圆形结构,而介于两者之间的物质世界则为各种各样的千姿百态千奇百怪的变态结构,但都各是一个圆周循环运动系统。何以证明远古上古的中国人有这些认识呢?有远古上古之时流传下来的太极图、太极原理和太极理论可以证明。

2. 最早的宇宙万物模型

远古中国人对宇宙万物的认识是长期积累而成的,那时只有语言没有文字,怎样积累认识呢?首先是将初步认识形成语言表述给大家,大家不明白就制作模型来表示,大家初步明白了,就共同来发展认识改进模型。最先出现的宇宙万物模型是太极球,以后认识发展了,模型改进为太极圈,以后认识又发展了,模型又改进为乾坤圈。三个阶段的认识和模型,形成了循序渐进的系统认识和系统模型,就成为太极系统理论和太极系统模型。后来又创造了太极系统理论和太极系统模型演示法(即太极圈、乾坤圈演示法),有了图画之后,又画成太极图。有了太极图和演示法之后,制作模型的人就少了或没有了,太极系统模型就逐渐失传,太极图和演示法及太极系统理论流传下来了,但只有太极图和太极系统理论保持着联系,演示法和太极系统理论失去了联系,以至名实也分离了。太极系统理论只有太极图没有演示法,许多具体内容也说不细致明白了,又丢失了许多具体内容,但主要内容还是流传下来了。后人可以根据流传下来的太极系统理论的主要内容和太极图,去找回它所失去的一切,但也不是一件容易的事情,需要许多人的不断努力,才有可能做到。现在能找回早已失传的演示法和太极系统模型,也从而找回了太极系统理论的许多具体内容,是自宋初以来千年之内的易学研究者共同努力的结果,但还不是全部,还需要以后的易学研究者继续努力。就找回的太极系统模型来说,可以算是最早的宇宙万物模型了。

3. 最早的宇宙万物模式图

太极图是远古时期初有图画之时画成的太极球和太极圈

宇宙万物模型的平面重合图,它流传至今已有五、六千年的历史了,可以说是最早的宇宙万物模式图,也可以说是最早的哲学理论抽象图。在远古时期,将实物变成图画是一大发明,和后来发明文字有同等重要的历史地位,而且没有符号和图画的发明,就不会有文字的发明。最初的图画是模仿写实的,如果没有太极球和太极圈模型,很难想象远古人会凭空画出这样的图形来。太极图构图虽然十分简单,只是画一个圆圈,圆圈内画一条互反曲线,将圆面分为面积相等的两个部分,一个部分为白色,一个部分为黑色,两个部分都有头有尾,白色部分头部中心有黑点,黑色部分头部中心有白点,活像两条有头有眼有身有尾的黑白鱼,在圆圈内互相咬尾追逐旋转不已,给人以不断运动变化的感觉,既能表示宇宙万物的基本结构原理,又能表示宇宙万物的运动变化规律,但又如此简单,即使是现代人也未必能构思得出。太极图十分简单,说明它是远古初有图画之时依据实物画出的。太极图内容深广,说明它不是一般的图而是宇宙万物的模式图。

4. 最早的发展变化演示法

宇宙万物的发展变化是由宇宙万物自己表现出来的,想用其他方法来演示,实在是件十分困难的事情,但远古人却做到了,真是人间奇迹。远古人根据太极圈阴阳面旋转 180° 就正反相接、左右相交、阴阳相通归于一的原理,设想用皮条(兽皮条或树皮条)旋转 180° 来演示太极圈变乾坤圈的原理和乾坤圈表示万物的原理,结果成功了。太极圈一分为二成乾坤圈,是远古人的设想,用皮条旋转 180° 正反相接、左右相交、阴阳相通归于一做成的太极圈一分为二,小圈变成了大圈,大圈的内圆直径正好等于原来小圈的外圆直径,可以套在小圈

之外,和乾坤圈可以套在太极圈之外相符,大圈即相当于乾坤圈。乾坤圈是象征万物的,大圈也象征万物。大圈再一分为二,不再变大,而是一变为二,再分则二变为四,四变为八,分的次数越多,变的越多。于是由太极圈变乾坤圈象征万物的有限发展,乾坤圈的越分越多大小不变则象征万物的无限分裂,发展分裂都是万物的运动变化。所以,这种方法就成了最早的宇宙万物发展变化演示法。

5. 最早的宇宙万物系统论

太极球、太极圈、乾坤圈宇宙万物模型已经构成系统模型,已有系统论的雏形。但还不是完善的系统论,完善的系统论是在有了观察日影阴阳变化之事,发明了阴阳符号,出现了两仪、四象、八圭、十六圭、三十二圭等符号,既有上下层次,又有左右联系,既有分支的系,又有归一的统,才形成的。太极统阴阳两仪,两仪统四象,四象统八圭,八圭统十六圭,十六圭统三十二圭。反之,则为两仪分四象,四象分八圭,八圭分十六圭,十六圭分三十二圭。分则成系,合则为统。一切统于阴阳,是阴阳系统理论。阴阳统于太极,亦即一切统于太极,是太极系统理论。太极理论和阴阳理论的一致性,决定了两种理论都是哲理易学的基本内容。其中最主要的就是系统论,而且是宇宙万物的系统论,所以是最早的宇宙万物系统论。

6. 最早的宇宙万物系统符号

从阴阳两仪符号,到三十二圭符号,以及后来八圭用于占卜改称八卦,再由八卦重出的六十四卦符号,都是能表示宇宙万物的系统符号,如两仪符号表示阴阳、天地、日月,四象符号表示春夏秋冬、春分秋分夏至冬至,八圭符号表示二分二至四

立八节,用于占卜改称八卦后表示天地水火风雷山泽等等,在没有文字作为表示宇宙万物的系统符号的远古时期,这些符号就是表示宇宙万物的系统符号。所以,这些符号是最早的宇宙万物系统符号。

7. 最早的宇宙万物通用符号

远古时期的由阴阳符号的独立使用到阴阳符号二元的二组合、三组合、四组合、五组合,共产生出六十二个符号,其中最常用的是二元二组合和三组合,即四象八卦符号。八圭符号用于占卜后,就成为唯一最常用的符号,以至人们只知有八卦符号,而不知有其他符号,八卦符号原名八圭的事也被遗忘了。八卦符号只有八个,而要表示的事物太多,八卦符号就成了表示宇宙万物的通用符号。据《易传·说卦传》汇集的资料,一个乾卦符号就表示了十四种事物,荀九家又补出四种,共达十八种,还不是最多的,最多的达二十余种,如坎卦符号就是这样。这种通用性是不同的人在使用这种符号时随意赋予的,虽然方便了一时,但却使当时的人不去利用和创造更多的符号,也阻塞了这种符号向文字发展的通道,因为文字要有较多的专用性,较少的通用性,通用性太多的符号是不能作文字用的。但这种符号作为宇宙万物的通用符号却是最早的。

8. 最早的人类认识表意符号

人类的大脑通过耳目鼻舌身五官感知宇宙万物而形成认识,或称思想意识,最初表达思想意识或认识的是语言,语言只能当面交谈,互记于脑,传之将来或远方,都凭人的记忆转述,记忆不是十分可靠的,有记错或遗忘的可能,故语言只利暂近不利久远。语言有声无形哑者说不出,聋者听不到,盲者

摸不着,不盲者也看不见,在日常生活中已发现它的局限性,人类急需创造出弥补语言局限性的交际工具和手段。阴阳符号的出现,八卦符号的使用,就具有表意的作用,成了表意符号。但这种表意符号个数不多,一个符号表示多种意思,且无限制,任人随意赋予某种意思,以至通用性太多,专用性太少,不能担负起表示确定的无条件的某一种意思或有条件的某几种意思的任务,所以没有发展成为有某种或某些确定意思的表意符号而充当文字。但它却具有准文字的性质,也可以说是文字的先导,或者说是最初的文字。以后发明的文字中,也有阴阳八卦符号的成员,如一、二、三、水、天等即是,一是两仪中的一,二是四象中的二,三是八卦中的三,水是八卦中的坎(坎☵在汉字中可竖写为𠄎、𠄏或横写为☵、𠄐,如“益”字上部即水),天是八卦中乾(汉字中的“天”亦作☰,至今草书中仍常用)。所以,阴阳八卦符号是最早的认识或意识的表意符号或文字。

(二) 占卜易学的历史地位

占卜易学是哲理易学用于占卜使占卜也具哲理性的易学。远古时期的占卜,是远古人随机决疑的一种方式或手段。远古人完全依靠自然生存,只有采集渔猎之事。到何方何处去采集渔猎才会有收获而不遇凶险,是远古人想要预先知道的事情。有时可从经验和对情况的了解来判断或预测,但判断或预测的结果有符合的和不符合的,且有时却既无经验又不了解情况,就无法判断或预测,但又想先知道,于是用占卜来作随机判断或预测。这种占卜并不具有多少哲理性,但和太极、阴阳系统的原理方法、符号结合起来之后,

情况就不同了。判断吉凶，不再完全依据随机的偶然性，偶然的机遇只是其中的一个因素，而且偶然的机遇也有概率可求，不是无法预知大概的，但主要不是机遇，而是原因和条件，更主要的又不是原因和条件，而是人。所以，自古就有“天时不如地利，地利不如人和”的初步认识，主张广结善缘、注重人和，就可以逢凶化吉，遇难成祥，因人和多助，故能有好结果。这种和哲理结合的占卜易学，在中国社会中起到过利用因果关系，教人从原因上分析后果，劝人为善，给为善者以精神力量等积极作用，故有一定的历史地位。分述如下：

1. 最早的事物发生发展概率论

远古人在观察大自然中已经发现事物的发生发展和原因条件有关。有了某种原因就有可能出现某种结果；有了某些条件就有可能发生某些变化；但只是可能，不是必然；原因越真实，可能性越大；条件越充分，可能性越大；可能性的大小用百分比来表示，就是概率，也叫或然率。预测事物发生发展可能性大小的理论，就叫概率论。占卜易学的哲理中已含有概率论的内容，所以占卜易学是最早的事物发生发展概率论。

2. 最早的事物联系机遇论

甲事物和乙事物在什么时间、什么地点、什么情况下碰到一起，发生联系，形成因果关系，导致某种结果，有可以预料的，有的是不能预料的，如果能较早地知道甲、乙两事物的性质、运动方向、运动速度，就可以通过计算知道甲、乙两事物有可能在何时何处何种情况下相遇或不可能相遇，

虽然计算十分精确，但在计算出来之后，结果将要出现之前的每一秒时间内，都有可能发生新的意外情况，新的意外情况也有可能影响到甲、乙两事物不出现计算的结果或出现与计算相反的结果。因此，出现某种结果或不出现某种结果的偶然性不可能完全排除而成为绝对的必然性。机遇或巧合的问题依然存在。只有立即出现的或已经出现的结果才具有必然性，有些事物的结果在出现以前看来是必然要出现那种结果，但却出现了这种结果。小说中常常描写这种情况，如写二人相斗，一人将另一人的武器格飞，举起刀来，用力砍去，另一人自知必死无疑，就闭目等死，但却往往不死；或因对方一转念收住了刀，不杀而不死；或因有人暗中相救而不死。甚至描写到只听得咔嚓一声，红光迸现，但死的却是对方而不是此人，这就是机遇或偶然所造成的结果。因而，说到底，只有已经出现的结果才是绝对必然的，不会有事前的绝对必然。这就是机遇或巧合在任何预料中不能排除的具体描写。占卜易学中就很重视机遇或巧合在占卜中的作用，所以八卦三爻从上爻至下分别表示天、地、人，天在上，地在下，人在中，天的易学解释是天时、时机、机遇，地的易学解释是地利、环境、条件，人的易学解释是人和、人缘、人助。天时、地利、人和，得一可为，得二可小成，得三可大成。其中的天时，就是最早的事物联系机遇论。

3. 最早的事物联系因果论

事物只要有相互作用的性质，一旦发生联系，就会相互作用而产生某种结果，有一方为因一方为果的情况，也有互为因果的情况。火遇水则灭，水为火灭之因，火灭为遇水之果，但如果火大而水少，火能将水烧成蒸气，火不灭而水

灭，此为一方为因一方为果之例。两个质量相等硬度相同的東西相撞，或同时破碎，或同时弹回，均未破碎，是互为因果之例。总之，一切事物的发生发展运动变化都是有因有果的。常言无风不起浪，有云才下雨，说的就是事物之间的因果关系。占卜易学的哲理中是很重视因果关系的。“不恒其德，或承之羞”，是积因成果的名言；“多行不义，必自毙。”也是积因成果的名言。这些名言的文字记录见于上古之时的《周易》和《左传》，其口头语言始于何时，难以考定；但比文字记载要早得多是可以肯定的。因此，占卜易学中有因果论是毫无疑问的，当然是最早的事物联系因果论了。

4. 最早的事物变化条件论

宇宙间一切事物的变化虽然是由事物的内因决定的，但外因也是很重要的一个方面。在具备了内因的前提下，外因就有了决定性的作用。在不具备内因的前提下，外因就不起任何作用，因此说内因是根据，外因是条件，是内因决定外因能不能起作用，不是外因决定内因能不能起变化。这种关系不能弄颠倒了，弄颠倒了就会发生严重错误。常用的例子就是鸡蛋有变成鸡的内因，需要的外因是适当的温度，只要给予适当的温度就一定能变成鸡；当然，必须是经过交配了的鸡蛋和相当长时间的适当温度，否则，也不可能变成鸡。石头无变成鸡的内因，不管你给予它什么外因，它也永远不会变成鸡。什么东西具备发展变化成什么东西的内因，需要什么外因或条件，看来是一定的。只要有了那样的外因或条件，就一定能变成那种东西，即使以后在新的环境中获得了新的内因成分，又在新的外因或条件下产生许多变异，但它的基本内因决定了它能发展变化成那种东西，新获得的内因

和新出现的外因或条件，只能产生那种东西的品种差别，那种东西的本质是不会变的。用这种观点去推论其他，将会发现以往的有些说法是错误的。这就是占卜易学的条件论，当然是最早的事物变化条件论。

5. 最早的人类行为决疑法

人类的一切行为最初的基本原则就是对自己和氏族群体有利则行则为，有害则不行不为。有些事情利害明显，能不费思索就知道是有利还是有害，决定要行要为或不行不为很容易，没有什么疑虑。有些事情利害很模糊，或者处于利害之间不相上下，或者利害交织难分清楚，决定要行要为或不行不为就很困难，就很有疑虑。疑而难决，才用占卜来决疑。无疑之事是不用占卜的，远古人已如此，后人亦应如此。但自有卖卜者之后，许多人本无疑难之事，也听卖卜者的诱惑之言而去占卜，卖卜者察颜观色猜心度意漫无边际的多说套话，只要其中有几句套话被占卜问事者和自己的往事联系起来，就以说得准而相信其对未来之事的预言也准。这就不是占卜易学而是占卜迷信了。占卜易学本来是建立在对每一件疑难之事的天时、地利、人和的具体分析和综合判断之上的。具体分析不同，综合判断也就不同，如《左传》襄公九年（公元前564年）记鲁“穆姜薨于东宫”事，追溯她被贬入东宫的那年，筮得艮之随。占者认为随有出意，断她会很快出来，是吉卦。她自己根据自己的情况分析之后，认为自己不会出去，必死于东宫之内。果然死于东宫之内。这说明占卜决疑，古人并不完全依靠卦辞来判断吉凶，而要根据不同人的具体情况来分析判断才能准确。故占者判断不准，而她自己的判断却是准的。这种决疑方法自然不是

迷信，而是比较科学的最早的人类行为决疑法。

6. 最早的精神力量寻求法

占卜得吉对人有精神鼓舞作用，能使人对持疑虑态度的事情解除疑虑，增加信心和勇气以及力量去做好这件事情，也就增加了做成这件事或做好这件事的可能，所以多数应验。占卜得凶，就会放弃这件事或这一行为，就不会遭受什么损失，也算基本应验。其实真要去，也未必不成功，未必会遭受损失。不过，那不是可以验证的事实，所以认为是避开了凶，减少了一次失败，免去了一些损失，消除了一次灾难。实际上是减少了一些成功的机会。因此，占卜也有它的消极作用，但因为人在占卜时得凶之后，对凶也持怀疑态度，就会再祷告再占卜，得吉乃止，或改变方式，改变时间，改变地点去做他认为必须做的事情或可以做的事情。这种情况《左传》上也有，如僖公四年记：初晋献公欲以骊姬为夫人，卜之，不吉；筮之，吉。公曰：“从筮。”卜人曰：“筮短，龟长，如从长。且其县曰：‘专之渝，攘公之姻，十年尚犹有臭。’必不可。”但晋献公还是不听，终以骊姬为夫人。这就是只倾向于要做的事，得不吉则持怀疑态度，改用筮法再卜，得吉则取得精神力量，坚持要做，即使有人用相当充足的有据理由说一定不可，也劝阻不了。所以，占卜是在略有疑虑的情况下寻求精神力量的一种办法，因此是最早的精神力量寻求法。

□第二章

易学失误

易学失误,是在易学形成之时就有的。因为易学三源的历史实在太久远了,其产生时间至少早于易学形成几千年甚至上万年。在那样长的历史过程中,没有图画,没有文字,依靠语言和实物流传,实物制作不易,能制作的人很少,主要依靠语言流传。语言流传,理解上的错误,记忆上的错误,是容易发生的,难以避免的,这就导致流传失误。有了最初的图画,将实物画成简单的图画,以代替实物,制作实物的人就更少了,甚至不制作了,就导致实物失传。有了最初的文字,将语言记成简单的文字,以代替语言,相信语言流传的人就少了,甚至只相信文字,就导致比较合乎实际的、比较正确详细的口头传说失传。这种情况,不仅古代有,现代也有,现代不过少一些而已。现代少一些,是因为图画发展了,文字完善了,可以画得精细一些,可以记得明白一些。但仍有画得不够精细,记得不够明白的情况存在,加上各个人对所画所记的理解不同,就难免也有失误。所以,易学有失误是不可避免的。问题是有了失误,能不能补其失,正其误?回答是可以的。只要细心去研究,就能补其失,正其误。但有些人不相信古代人有高超的聪明智慧和完善的理性思维,总认为古代人不如现代人高明。就整体来说是这样,但就个别来说未必是这样。两千多年前的孔、孟、老、庄,现代人有几个赶得上呢?能说他

们的聪明智慧和理性思维不如现代人么？这些人认为古代人不可能有比现代人更高的认识和见解、创造和发明。你补出了古人之失，他认为古人本无此失；你纠正了古人之误，他认为古人本无此误；他的看法是：古人留下来的就是古人本来如此的，无所谓失误，补其失，正其误，是将自己的想法强加于古人。这种看法，固然合乎进化论的观点，但人类在地球上已经存在了几十万年，经过几十万年的进化，进化又不是平衡的进化，而是有差别的进化，又怎能不在距今约一万年左右出现有高超的聪明智慧和完善的理性思维的人呢？易学三源就是由这些人发明创造出来的，到了距今约六七千年之时，三源结合成易学，在三四千年的口头语言的流传中，有些失误，不是很自然的事情么，有什么奇怪的呢？只要承认古人的智慧是有理性的，就可以循理补失正误。

一、易学在上古前期的失误

易学远古三源结合成易学是在上古之初。在远古之末，人类已经发明了图画和符号，表示某种思想意识和记数记事，已不完全依赖实物和语言了。在语言难以表达清楚明白的情况下，可用图画或符号来表示。如以前用制作模型来表示对宇宙万物的总体认识，此时就用画图或画符号来表示了；以前用结绳或用树枝草棍来记数记事，此时就用画点画圈画道画符号来表示了。图画和符号比制作模型省事得多，比寻找藤条、树枝、草棍也方便，故能广泛应用。图画和符号广泛应用，模型就不再制作了，结绳和用树枝草棍也很少了，模型就逐渐失传，但制作模型表示某些复杂内容的方法并未失传，后世也

有制作模型表示地形、房屋、器具及复杂事物的，如海船、军舰、飞机、大炮、坦克、汽车、火车等，有的是在制作实物之先作模型，有的为演示作模型，而更多的是作模型当陈列品或玩具。结绳记数记事之法，后来演进为珠算，成为计算工具。用树枝草棍记数记事之法，后来演进为筹算，也成为计算工具。筹算不如珠算方便，故筹算已废而珠算至今尚存。人类的发明创造是有目的性的，人们需要这种东西，就会有人将它发明创造出来。但发明创造是有条件的，条件不具备，也发明创造不出来。然而，迟早是会发明创造出来的。所谓需要，就是有用处。有用处的发明创造，是会永远流传人间的，即使有些人将它遗忘了，但另一些人不会遗忘。即使都遗忘了，也会有人重新发现它。易学在上古前期的失误，也大致如此。兹分述如下：

（一）太极图得传太极系统模型失传

太极图是太极球、太极圈模型的重合图，图中也包含了乾坤圈模型的原理。因为远古初有图画之时，只能画出太极球、太极圈模型的重合图，画不出乾坤圈模型图，乾坤圈模型原理又含于太极图之中，又有太极圈变成乾坤圈的演示法，太极系统理论就可以用太极图和太极圈变乾坤圈演示法来说明，太极系统模型就成了可有可无的东西，人们就不用再费心思和力气去制作太极系统模型了。这就是太极图得传，太极系统模型逐渐失传的原因。

1. 太极球名实分离后成了玩具

太极球模型，最初是泥制品，团泥成球，球面涂黑白二色，

黑色部分和白色部分同大,其长为球圆周的四分之三,宽为球圆周的四分之一,两端为半圆,两边为直边,如两手交叉相扣于球面。后来有用兽皮贴于球面,剪成稍大于黑白两部分的两块皮料,再缝合成球,留口填入轻柔的东西,缝好留口,涂上黑白色,就是一个便于携带又经久耐存的太极球。再后则有统治者叫玉匠磨涂成的玉石太极球,同样涂上黑白二色,因它是表示宇宙天地万物的统一通用模型,就改名为天球,用作传国之宝,时间长了,太极球的名称就忘却了,只知道有天球,不知有太极球了,但民间仍有太极球的名称流传,可没有太极球的实物流传了。这就导致太极球名实分离,不知太极球是什么样子的东西了。然而后世制作的儿童玩的皮球,则有和太极球完全一样的,但无人知道它就是按照远古人制作太极球的做法制作的,也就是太极球了,但人们只叫它皮球,不叫它太极球;用途也不一样,只把它当作玩具,不再把它当作象征宇宙天地万物的统一通用模型了。

2. 太极圈名实俱亡

太极图,一般人只把它看成平面图,认为它只是古人留下来的一张图而已,不去考虑古人为什么画这样一张图?根据什么画成这样一张图?这张图表示的是什么?有什么内容和涵义等问题。比较有头脑的人会想到它是一个球的平面图,既然图叫太极图,那球也就叫太极球了,但从未见过太极球,也就不知想的对不对了,至于它的内容和涵义,就不去深入思考了。很少有人会想到它既是一个球的平面图,也是一个圈的平面图,这个球就是太极球,这个圈就是太极圈。能想到它是一个球的平面图是比较容易的,能想到它是一个圈的平面图就比较困难了。因为图的中心没有可见的内孔,这不是画

图的人的疏忽,而是太极圈本来就是内孔直径接近于零的怪圈,一般人是想象不到的。这个接近于零的小孔是阴阳变化的关键孔道,它能将这边的阴变成那边的阳,这边的阳变成那边的阴,即能将这边的影像通过小孔投射到那边去,而在那边形成的影像上下左右却与这边的相反。这就是后世的暗箱原理。远古人士是否有过这样的想法和实验,无法考证。但太极圈的阴阳变化线确实是从这边的小孔生成渐开线,越过外圆变成那边的渐收线,回到那边的中心小孔,再穿过小孔变成相反的阴线或阳线的。这种阴阳线通过外圆开收相反,通过内圆小孔阴阳相反,和暗箱原理必有联系或相通之处,不然,为什么会有相同的效果呢?由于太极圈模型在上古之初已经失传,太极图上又看不出太极圈的实际内容和涵义,所以,太极圈名实俱亡,后世无知者。

3. 乾坤圈名存实亡

乾坤圈从想象的理论说,是太极圈一分为二变成的。太极圈的圆环只旋转了 180° ,一分为二成了乾坤圈,圆环内孔直径等于太极圈外圆直径,外圆直径比太极圈外圆直径大二分之一,圆环旋转了 360° ,圆环断面直径比太极圈圆环断面直径小二分之一,体积不相等,表面积相等,可从数学上验证是太极圈一分为二的结果,但不能用太极圈来直接一分为二,不仅远古不能,即使是现代也不能,必须按照想象的理论另行制作。另行制作的难度很大,能制作出来的人很少,所以,乾坤圈模型就逐渐失传了。但其原理却包含在太极图之中,不过后人难以发现,不知乾坤圈是什么样子,然而乾坤圈的名称却流传下来了。《封神演义》中的哪吒有件法宝就叫乾坤圈,还有乾坤帕。乾坤圈是根据民间长期的神话传说中有此说法

写出来的,乾坤帕以及后来的神魔武侠小说中的种种以乾坤命名的法宝,都是从乾坤圈这个名称衍生虚构出来的。因此说乾坤圈名存实亡。

4. 二圈演示法名亡实存成游戏

二圈演示法即由太极圈变成乾坤圈的演示法。上面已经说及太极圈一分为二变成乾坤圈,不能用太极圈直接一分为二来变成,要另行制作,另行制作又难度很大。在这种情况下,远古人就想出来一种演示法,用树皮或兽皮之类的长条,扭转 180° ,正反相接,表示太极圈,一分为二,小圈变大圈,变成的大圈表示乾坤圈,再一分为二就不能小圈变大圈,仍是同大的乾坤圈。有些人不相信远古人会想出这种演示法来,认为这是18世纪德国天文学家数学家梅比乌斯(或译莫比乌斯)发明的单侧曲面(亦称梅比乌斯带或莫比乌斯带)。其实,梅比乌斯只是发现,并非发明,因为这种东西,中国的远古时期就有了,是中国的远古古人发明的。何以证明呢?一是中国民间流传这种不知名的智力游戏,用一张纸条指出它有两面四边,要你将它变成一面一边,如果你用正反相接的办法接成纸圈,变成一面一边了,他又要你将接成的小纸圈变成大纸圈;如果你能沿纸条中心线剪开变成大纸圈,他又问你再剪开能不能再变大?或者会出现什么情况?有什么意义?叫什么名称等等。总之,这种智力游戏是相当难的,很少有人能作对前几步,更少有人能回答后几问。因此,能作这种智力游戏的人越来越少。这种智力游戏,作不出来,可以当场作给你看;答不出来,却不告诉你答案,让你继续思考。于是,作法都能学会,问题都会提出,但答案却不知道。学会了再去难别人,把别人难住了,其实他自己也是被难住者之一。这样流传,就

把原有的名称和涵义流传丢了。所以说二圈演示法名亡实存成了智力游戏。二是二圈演示法远古人也有的可能,远古古人结绳记数记事是公认的,说明远古古人已会拧绳用绳,绳子用于捆物吊物也是常事,一条绳子接成绳圈,上挂树杈,下挂东西,如果太低了,取下绳子一拧倍成双圈又挂上,就高了二分之一,说明绳圈小了一倍。远古古人可以从中得到启示,大绳圈可以一拧倍成双圈成了小绳圈,小绳圈如果是拧转的,一分为二,也一定会变成大圈的。由此而发明二圈演示法,也不是难事。不过有一条原则必须遵守,用绳子或纤维束或皮条或纸条接成圆圈,必须扭转 180° ,表示纤维是互接的,一分为二,才能小圈变大圈,如果一开始就扭转了 360° ,就表示纤维是自接的了,一分为二,就不能小圈变大圈,只能一圈变二圈了。扭转 540° 是互接,同扭转 180° ; 扭转了 720° 是自接,同扭转 360° 。凡是扭转了的,有的能小圈变大圈,有的能一圈变二圈,圈都互相联结在一起。凡是不扭转的,不能小圈变大圈,只能一圈变二圈,圈都各自独立。远古中国人虽然不一定全掌握这些规律,但从二圈演示法的发明,说明远古中国人至少已经掌握了这些规律中的基本规律。远古中国人发明的二圈演示法,虽然名称和涵义失传了,但其具体作法却通过世代口耳相传流传下来了,而且成了智力游戏,因此说二圈演示法名亡实存成了智力游戏。

(二) 八卦得传阴阳符号系统失传

八卦符号是阴阳符号的一个层次的组合符号,所以八卦符号得传,阴阳符号也就得传了,但阴阳符号的组合符号,不只八卦符号这一个层次,还有四象、十六圭、三十二圭三个层

次。四象这个层次没有失传,但符号的次序方位和数弄错了,等于次序方位和数失传了。十六卦和三十二卦,从符号到次序方位和数都基本失传了。失传的符号是容易补出的,但失传的次序方位和数要正确补出却不是容易的事情。宋初的陈抟曾作过这种尝试,但并不成功。四象、八卦、十六卦、三十二卦等符号都补出来了,但次序方位和数都不正确,所以不算成功。阴阳符号自两仪开始,到四象、八卦、十六卦、三十二卦,是一个分层次的系统。其中的八卦用于占卜,改称八卦,也要遵循阴阳的系统理论,才能对占卜结果作出合乎道理的解说,才能使人相信占卜的合理性和可靠性。否则,人们只能认为占卜的解说不合道理的胡说八道,占卜就不会流传至今仍然有人相信。占卜之所以流传至今仍然有人相信,至少有三分之一的功劳应归于它那合乎道理的似是而非的解说,有三分之一的功劳应归于事物发生发展的或然率和因果性,有三分之一的功劳应归于人们的迷信心理的自我选择性。这类问题,下文将专题论述,此不赘述。这里只说阴阳符号系统的失传,阴阳符号的本身就是两仪,两仪的次序方位和数是不会弄错而失传其正的,而四象、八卦、十六卦、三十二卦的次序方位和数都有可能弄错而失传其正。事实上也确实弄错了而失传其正了。对错正误,是有客观标准的,没有客观的标准,就无所谓对错正误。客观标准就是自然界的阴阳变化规律,合乎规律的为对为正,不合规律的为错为误。远古人依据自然界的阴阳变化规律发明创造了阴阳符号和阴阳符号组合系统及其理论,自然它的一切都要合乎阴阳变化规律,如果不合阴阳变化规律,固然有可能是发明创造者弄错了,但这种可能性很小,大多数情况是后人弄错了的。就像现在的设计师一样,设计一项工程,他要根据客观实际的方方面面去考虑去设计,直

到他认为整个系统都完全一致没有问题了,才能宣布他的设计已经成功了。如果他认为还不一致还有问题,他会继续思考研究。如果他自己思考研究没有结果,他会留给后人去继续思考研究,决不会在自己没有最后结论之前就宣布设计已经成功的。当然不排除设计可能有错误,但这种错误不会是大错误,有可能是表述不清,实施这一设计的人理解不透而发生的错误。如果是后者,又是后人给弄错了的,不是设计者本人弄错了的。一个人的思维是有系统有理性的,现代人如此,远古人也如此,不同的只是知识的积累上有差距而已。阴阳符号系统失传,原因有二:一是那时没有文字记载,不能传之久远;二是这些东西不为当时和后世所必需,故不能传之久远。远古用两仪表示阴阳半年(秋分至春分为阴半年,春分至秋分为阳半年),四象表示四季,八圭表示八节,已是重复表示了。阴阳半年各 182 天或 183 天,时间太长,难记住,故后人不再言之;四季各 91 天或 92 天,时间也较长,较难记,但可用月相三次圆缺的大致相当来配合便于记忆掌握,故后人多言之;八节各 45 天或 46 天,相当于月相圆缺一次半,较好记,但也不如按月相圆缺一次好记,故定一年为十二月或十三月,分一年为二十四节气,大约每半月多为一个节气。这是为了使大家都能记忆掌握。在尚无文字没有历书和日历的远古时期,这样安排年、季、月、节气、日、时是最科学的,最方便众人的。现代使用的阳历和星期,没有大家可以离开日历就能记忆掌握的客观自然标准,很容易把日子过糊涂了。大家都可能有过不知今天是几月几日星期几的经历,说明阳历虽然科学,但不便记忆掌握的缺陷;星期是宗教徒的随意安排,没有什么客观自然标准,谈不上科学;惟有中国的阴阳合历是世界上最科学最方便的历法,它能在尚无文字没有历书和日历

的情况下供大家使用,说明它是在只有语言尚无文字的远古时期创立的。而阳历和星期只能在有文字能印日历之后才便于使用,说明它是已有文字之后才创立的。因此,可以说中国的历法是世界上最早的历法。远古时期的中国人没有观察计算天体运动的科学技术手段,怎能创立最科学最方便最早的历法呢?其实说来也很简单,远古人在立竿见影的土圭阴阳变化区间内,于每天正午日影所到处插棍插出来的。插一个来回为一回归年,有的回归年插了 365 根棍,有的回归年插了 366 根棍,约每隔四个 365 天的回归年有一个 366 天的回归年,这个有 366 天的回归年,就叫闰年。从日影最长处插起,插至变化区间的二分之一处为春分,插至日影最短处为夏至;再往回插,插至变化区间的二分之一处为秋分,插至日影最长处为冬至;又取二分二至的中间点为立春、立夏、立秋、立冬,四季八节就出来了。这办法虽然不如现代科学技术观察计算得精确,但四季八节的日期是准确的,因而也是科学的。远古人在选定月之朔日与冬至日一致的那一年起,开始观察月亮的盈亏圆缺,并作出标记,也就是用插棍的办法作标记,每插 29 棍或 30 棍为一月,称为朔望月。一个回归年内,能有十二个朔望月还多 10 天或 11 天,每三年中要多出一个来,每 19 年中要多出五个月来,多出的这个月加在每隔三年或两年的回归年上,称为闰月。闰月确定在没有中气的那个月。这就是中国的历法,它是在远古时期创立的,而后人多认为它创立于上古时期的中后期,即夏、商、周三代时期,把创立时间推迟了几千年,这是不对的。远古时期的十六分圭、三十二分圭,虽然分出来了,但因为它们和十二月二十四节气不好配合,所以一直没有应用,因而失传了。已经应用了的四象、八圭(八卦)符号,虽然传下来了,但其次序方位和数也被后人弄

错了。所以说八卦符号得传，阴阳符号系统失传了。阴阳符号系统失传的具体内容分别叙述如下：

1. 阴阳符号源于土圭失传

阴阳符号的起源问题，说法很多，一是原始文字说，二是龙马图纹说，三是男根女阴说，四是算筹说，五是土块说，六是绳结说，七是日影说。以上各种说法都有提出者和赞同者，同一说法也有不同解释法，多数说法又以八卦符号为验证，不以阴阳（两仪）符号为验证，只有少数说法是以阴阳符号为验证的。从八卦符号说，是原始文字有一定道理，因为在没有汉字之时，八卦符号确实有过准文字的作用，说它是中国文字之祖也说得过去，不过它毕竟不是中国文字，这不需要高本汉先生的研究就可以明白。说八卦符号是龙马图纹，本是无稽神话传说，不足论。说阴阳符号是男根女阴，虽是郭沫若先生的高论，但不敢苟同，且殊觉可笑。说阴阳符号是算筹，虽是日本学者井上义夫的高见，但算筹实由远古以树枝草棍记数记事发展来的，与阴阳符号无关。说阴阳符号是土块，虽是马叙伦先生的新说，但难以使人信服。说八卦符号是结绳记数记事的绳结，虽为不少人之共识，但结绳记数记事后来发展为珠算了，与八卦符号无关。近人还有许多不同见解，都可归入以上各说之类。惟说阴阳符号是日影，比较合乎事实，但具体论证尚欠正确详明，这里只简单说几句，阴阳符号中的阳符本是阴符，表示的是土圭阴阳变化区间中的阴影；阴符本是阳符，表示的是土圭阴阳变化区间中的明迹；因为太极图中的阳仪即白色部分以黑点作头的中心，叫做阴为阳根；阴仪即黑色部分以白点作头的中心，叫做阳为阴根；阴阳符号也就互换使用，阴符当作阳符用，阳符当作阴符用，以求和太极图一致，并表

示阴阳互根互生互变互包互容的原理,它告诉人们世界上没有绝对的阴和阳,只有相对的阴和阳,阴极则阳生,阳极则阴生,物极必反,盛极必衰的哲理。阴阳符号起源于堆土立竿观察日光阴影明迹的土圭,许多人不知道,是因为它早就失传了,失传的时间当在上古中期,即夏、商时代。夏、商时代是中国文字草创期,土圭的“圭”字多么合乎堆土立竿观察日光阴阳变化的事理呀!土圭的分度符号叫“圭”,两仪是二分圭符号,四象是四分圭符号,八卦是八分圭符号,本来叫八圭,因为和占卜结合用于占卜了,改称卦,“卦”字就清楚地表示出圭卜结合的事实。从语音学上说,“圭”“卦”也是同纽同韵部。由此可知夏、商时代草创文字的人们是清楚地知道土圭阴阳符号和占卜八卦符号的关系的,但以后的人们似乎就不大知道了,有知道的,但他没有将知道的写成文字流传下来,所以终于失传了。

2. 四象八卦方位次序象数误传

太极即太一,太一即大一,古代“大”字发“太”“代”二音,加上今音,共有三音,后分出“太”字,表示最大最高最上等义,现在只表示“最”义了。大一,表示整体或统一。两仪即两极,两极即事物的两面或两端,球体有两面,长形有两端,都可称为两极,也可称为阴极阳极或正极负极。这些涵义,虽然也有异说,但无方位次序和象数方面的失误,因为整体是无所谓方位次序和象数之分的,两极虽有方位次序和象数之分,只要知道二者是相对的,知此即知彼,知彼即知此,也不会有失误的。四象、八卦就不同了,就有了方位次序和象数的问题。四象的方位,少阳为东,太阳为南,少阴为西,太阴为北;四象的次序即东南西北的次序,春夏秋冬的次序;按时辰、月建和节气说,

少阳是卯时、清晨、二月、春分，太阳是午时、正午、五月、夏至，少阴是酉时、黄昏、八月、秋分，太阴是子时、半夜、冬月、冬至；按数说，少阳是一，太阳是二，少阴是三，太阴是四；按象说，太阳象天象日象满月，太阴象地象月象晦朔，少阳象春雷象上弦月，少阴象秋风象下弦月。由于古代文献失载或载而不详，致使后人随意猜测而生种种误说，有以七、八、九、六为四象者，有以四营为四象者，有以实象、假象、义象、用象为四象者，有以象两、象三、象四、象闰为四象者，有以阴、阳、刚、柔为四象者，有以阴、阳、老、少为四象者，有以神物、变化、垂象、图画为四象者。这些说法，都以《易传》中的只言片语为证，不是毫无根据，但并不正确。八卦的方位次序和象数也大致如此。所谓四象生八卦，即由四象再一分为二成为八卦。生成法或一分为二法，即用两仪符号和四象符号重出，阳仪之上重四象，得震、兑、乾、离四卦，阴仪之上重四象，得巽、艮、坤、坎四卦，震居少阳之位为雷，兑居少阳太阳之间为泽，乾居太阳之位为天，离居太阳少阴之间为火，巽居少阴之位为风，艮居少阴太阴之间为山，坤居太阴之位为地，坎居太阴少阳之间为水。乾、坤、震、巽四卦居四象之位，亦含四象之义之象，但数却不同了，震、兑、乾、离为一、二、三、四，巽、艮、坤、坎为八、七、六、五。阴阳符号顺变，八卦之数互逆，以合太极阴阳顺变消长互逆之理，也表示太极相对互补系统平衡之义。阴阳顺变，从极阴的坤卦说起，阴中生阳为坎卦，一阳外现为震卦，二阳外现为兑卦，三阳至极为乾卦，阳中生阴为离卦，一阴外现为巽卦，二阴外现为艮卦，三阴至极为坤卦。消长互逆，阴多则阳少，阳多则阴少，全阴对全阳，全阳对全阴，两阳不相遇，两阴不相逢，阴阳是相反的，非阴即阳，非阳即阴，此之谓阴阳对立。阴阳相对互补，系统平衡，是用数的互逆和相对互补来表示的，

一二三四为顺，则八七六五为逆；五六七八为顺，则四三二一为逆；八卦八数的圆周排列，一八相对合为九，二七相对合为九，三六相对合为九，四五相对合为九；此之谓相对互补，系统平衡，全局和谐。《周易·说卦传》“天地定位”章，说了八卦的相对方位，但未说排列次序，说了八卦之数为逆数，但未说如何逆法，又有“帝出乎震”章的具体方位和次序，后人就不知何正何误，只好以说得具体明确者为是，就以误为正了。故成误传。

3. 十六分圭三十二分圭失传

十六分圭和三十二分圭，亦可称为十六圭和三十二圭，加“分”字是因为它们是土圭阴阳变化区间的分度符号。叫十六圭和三十二圭，不叫十六卦和三十二卦，是因为它们从来就没有和占卜结合过，更没有过用于占卜的事实。所以，在占卜书上找不到它们的踪影，但在考古中曾发现过阴阳符号的四元组合和五元组合，证明远古和上古时期曾经有过十六圭、三十二圭符号。这两种符号，由于不适用于历法，又不曾和占卜结合用于占卜，只是有些人可能用它们来作某种事物的记号，后来埋入地下保存下来了。宋初陈抟按一分为二法作伏羲六十四卦次序图，补出了这两个层次的符号，称为十六卦、三十二卦。如果叫卦，则表示曾用于占卜；占卜书上找不到踪影，则说明不曾用于占卜；不曾用于占卜，则不能叫卦，故只应叫圭。远古人能将四象一分为二成八圭，就一定能将八圭一分为二成十六圭，十六圭不适用，就会再一分为二成三十二圭，三十二圭不适用，就不会再分了。由此可以说明六十四卦不是沿用远古人的六十四圭，因为远古人不曾分过六十四圭。八卦是沿用远古人的八圭，不是伏羲所画是无疑的，六十四卦是伏

羲用八卦重出也是无疑的,不然,伏羲何以被传说成用八卦占卜的圣人呢?用八卦占卜,就是仿照远古时期的天地盘占卜器设上下盘八卦,下盘八卦不动为定位卦,上盘八卦旋转为变位卦,旋转上盘八卦待其停止,看上下八卦的配合,结合事理卦理,分析判断吉凶。上古之初即伏羲时期的八卦占卜法就是这样简单易行,也只能这样简单易行,因为那是只有语言尚无文字的上古之初。上下八卦的配合共有六十四种可能,自然会出六十四卦。重出法是最简单易行的方法,远古时期阴阳系统符号的生成,也用此法。四象由两仪符号重出,八圭由两仪四象符号重出;十六圭的重出就不只一法,而有两法:一是用两仪八圭符号重出,二是用四象符号重出。两法重出的符号是相同的,但次序不同;三十二圭的重出也有两法:一是用两仪和十六圭符号重出,二是用四象和八圭符号重出。同样符号相同,次序不同。按一分为二都应用两仪和上一层次的符号重出,但相重符号的上一层次符号个数越多,和两仪相重错位数就越多,不便记忆,且相重的演示器上下盘要上盘作得很大,下盘又不能作得太小,必须以大小相近,便于制作,便于对位为宜,故用同层次符号自重或较近而少的层次符号互重。十六圭用四象符号自重得出,三十二圭用四象八圭符号互重得出,后来的六十四卦用八卦符号自重得出,是一脉相承的。十六圭和三十二圭因不适用而失传,本来不必再提,但一个系统缺失了这两个层次就不成其为系统了,所以再提。从再提中也能说明一些问题的原委,还是有意义的。

(三)河图得传天地盘占卜器失传

远古时期的占卜有多种,主要的一种是天地盘占卜法。

天地盘占卜法是在远古人有方位观念和数的知识后发明的,目的是为了占卜采集渔猎的出行方向,最初作法是就地画十字,十字指向东南西北四方,中心点表示自己所在位置,又于中心点立杆,杆上又有可以转动的十字架,也指向东南西北四方,中心点也表示自己所在位置。东南西北中,因无文字,地上的用双数黑点表示,架上的用单数白点表示,旋转十字架进行占卜。这种占卜设施不能移动,很不方便,后来就作成天地盘占卜器,天盘是上圆盘,地盘是下圆盘,盘如碗口大小,作上同样的标记,用同样方法进行占卜,可以随身携带,在任何时间地点都能占卜。这种天地盘占卜器,在远古之末已广泛使用,并画成了平面图。自从上古之初伏羲氏用八圭符号代替黑白点作成能占卜八方位的上下盘占卜器后,这种只能占卜四方位的天地盘占卜器,就逐渐无人使用了。不使用了就逐渐失传,但它的平面图却流传下来了。由于平面图所表示的是立体的天地盘占卜器,上下盘八卦占卜器又是它的仿制品改进品,占卜方法也基本相同,于是就有说八卦占卜是根据此图发明的。八卦占卜常有应验的时候,在上古人看来已经很神了,据以发明八卦占卜的那个图就一定更神,因此就附以神话,说是龙马从黄河底下负出的天赐的图。神话一传开,时间久了,无人知其底细了,大家都信以为真,遂称此图为“河图”。河图得传了,天地盘占卜器就失传了。河图得传,但其数位名称都传误了。分述如下:

1. 天地盘占卜器模型失传

天地盘占卜模型即天地盘占卜器。天地盘占卜模型或占卜器,都是现代化了的名称,它原来的名称叫“巫”。远古之末上古之初的语言不像后世语言这样丰富细致,名称也多相关

同名,如土圭叫“圭”,土圭用的符号也叫为“圭”,用土圭观察阴阳变化之事也叫“圭”;同样的,天地盘占卜器叫“巫”或“卜”,用它进行占卜之事也叫“巫”或“卜”,从事占卜的人也叫“巫”或“卜”,叫“巫”最早,叫“卜”稍晚,叫“占”就更晚。下文另述,此不多说。天地盘占卜器失传,当在上古中期的夏、商时代,因为夏、商时代草创的文字中有“巫”字,“巫”字是象形会意字,极像二人分立两边用天地盘占卜器在占卜,楷书已将二人缩小放在“工”字之内,不太像了,篆书最像。上下盘八卦占卜器是仿天地盘占卜器的,按理说不应算失传,但上下盘八卦占卜器也失传了,因为到了殷、周之时八卦占卜已改用龟蓍的筮法了,上下盘八卦占卜器也没有了,所以是彻底失传。只能从文字中找到一点线索,如无文字线索,就无法得知了。

2. 天地盘数存数位误传

天地盘的天地数,被收入《周易·系辞上传》留存下来了。但只说:“天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十;天数五,地数五,五位相得而各有合,天数二十有五,地数三十;凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。”未说天地数在天地盘上的方位,河图在周初还有,后来,图没有了,只留下了名。直到宋初陈抟,才据以上记载画新图;传至刘牧,又说五十五为洛书之数,四十五才是河图之数;到了朱熹、蔡元定又说五十五数是河图,四十五数是洛书。不知陈抟所作新图是只据以上文字记载,还是得到了古图而复制?也不知陈抟是以五十五数为河图,四十五数为洛书,还是以四十五数为河图,五十五数为洛书?如果只据以上文字记载画出流传至今的河图,实在不容易。陈抟是宋初名道士,云游四海,归隐华山,见过的道教徒很多,和民间接触也很广,可能见过

或得到流传于道教中或民间的古河图。所谓古河图,也是上古后期的河图,不会是远古之末和上古前期的河图。因为河图中有五行生成说,上古前期尚无青铜冶炼之事,只有木、水、火、土,没有金,不会出现五行生成说。五行生成说,当是上古中期以后之人附益上去的。陈抟见过或得到这样的图,照画成新图,传之他人,流于后世,陈抟自称得古图,研究者认为是陈抟自作而托古,理由是陈抟以前的易学文献均无图。文献上没有的,不一定道教徒中和民间也没有。所以,陈抟见过或得到古图的可能性较大,不然,是难以画出那样的图来的。不过,即使是据古图画,也有一些不合情理的错误,远古人认识方向是从东开始的,因为每天最先看到的是日出的方向,其次是日中的方向,再次是日落的方向,最后认识的是北方。北方是取其与日中的方向相反相背,古“背”字即作“北”。故四方自古以来就形成东南西北的顺序,天数一自然应当是东,不应当是北。远古重视北方是在有了观察阴阳变化,确定了子午线,发现了子午线在夜间始终对准天上的一颗星,还发现天上的星都围着这颗星转,其实是地球转的结果。于是将它命名为北极星,以它为中心确定其他各星的位置,建立了最早的天象学(今称天文学)之后的事情。重视北方之后,只在某些方面以子位北方为起始,北方才可能为一。天地盘占卜法比天象学早,所以不可能以北方为一,只可能以东方为一。太极系统模型又比天地盘占卜法早,其阴阳顺变而消长互逆之理,有可能应用到天地盘占卜法中来,天地盘上天地数的排列有可能按太极形式排列,作到相对互补,系统平衡,全局和谐。从流传至今的河图看,有这样的意图,那么,最早的天地数方位排列就应当是天盘上东一、南三、中五、北七、西九,地盘上东十、南八、中六、北四、西二;天数顺则地数逆,地数顺则天数

逆,天数相对合为十,加中合为十五;地数相对合为十二,加中合为十八;各方位上下数合为十一。后来重视北方了,有可能改成北方为一;改成北方为一,四方之数则依次改换,天数之中数五,和地数之中数六,是不会变的,必居中位。看来,河图天地数的方位排列,在上古中期就传误了。

3. 天地盘占卜器图名误传

天地盘占卜法远古时期叫“巫”,天地盘占卜器远古时期也叫“巫”,用其法其器进行占卜的专业者远古时期还是叫“巫”,上文已经提及。这是远古时期的语言还不丰富,区分事物还不细致,故多以类相从相关并用的结果。那么,人们是怎样区分语言不同内容的具体涵义的呢?是靠语言环境和条件区分的。语言和文字不一样,语言在说的时候总是有环境和条件的,面对其器说,就是指器,面对其人说,就是指人,不对其器其人说,就是指其事其法,向他人转述,则用手势以明之,所以,不会涵义不明。如果写成文字,语言环境和条件就消失了,看的人不知所指,也无法用手势明之。在草创文字之初,文字不齐备,书写又不易,记言记事记物亦如远古语言或更简,“亦如”就很难知其内容的具体涵义了,“更简”就更难知其内容的具体涵义了。所以,研究史前文化,以最早的文字记录为依据,并不是完全可靠的。由此可以推论,天地盘占卜器的平面图,在远古之末也叫“巫”,因为它画的是天地盘占卜器,所以也就以天地盘占卜器之名为名。现在也还有名从主人的惯例,画一个碗,问这是什么,回答一定是“碗”,决不会说是“碗图”。这就不难理解画一张天地盘占卜器的图,这图也叫“巫”,不叫“巫图”了。后来语言发展了,把叫“巫”的图神化之后叫“河图”,实际上是改名。改名之后,原名总该在世代口耳

相传的民间语言中留下踪影或线索,但奇怪得很,一点踪影或线索也没有。后来才明白,远古时期以“巫”为名的太多,流传下来的,后人分别加上其他词作中心成分或辅助成分,将几事物区别开来,使各种说法各有专指,如专指其法则叫“巫术”,专指其人则叫“巫者”,专指其事则只叫“巫”,专指其器则叫“巫器”“巫具”“巫刀”“巫牌”等等。专指某个有名的巫者,则将人名附加上去,如相传伏羲、神农、黄帝时有个著名占卜世家,其第一代名咸,就叫“巫咸”,直到夏、商之时,他的后人仍叫“巫咸”,许多人以为还是第一代巫咸,说他活了至少千余年,是最长寿的人,其实是误会。后世也有“巫师”“巫婆”“男巫”“女巫”一类的名称。周代设有专管占卜的巫官,卜官,当将他们和管其事情的职官连说,就可不用附加成分记成“巫、史、祝、卜”。中国人的语言文字,就是这样灵活,有语言环境和条件就简说,有文字环境和条件就简记,以别人听了看了能明白为限度。这里不是讨论语文问题,只是为了说明天地盘占卜器的平面图的原名为什么失传而误传为河图的由来。现在可以得出这样的结论:河图之名取代了天地盘占卜器平面图的原名,历时既久,知其原名者渐少,原名又是多种事物的共用名,因原名已经不用了,后人区分共用名为专用名时就不考虑这一项,所以后世就误以“河图”为天地盘占卜器平面图的原名了。

(四)洛书得传太乙占盘失传

天地盘占卜法被上下盘八卦占卜法取代之后,上古人认识到八方位占卜比四方方位占卜先进,但还不习惯记忆八卦符号所表示的方位,觉得记忆各方位的八卦符号不如看点、圈直

接容易,于是就有人将天地盘占卜器的天数移到地盘上来,去掉天盘,只在中间的立柱上安一个可以旋转的指针,地盘上的八方加中位只能用一至九数,故取消数十。一至九数的排列,如按天地盘占卜器最初的排列法,应是东一,东南二,南三,西南四,中五,东北六,北七,西北八,西九;如按重视北方以北为起始,改后的排列法,应是北一,东北二,东三,东南四,中五,西北六,西七,西南八,南九;如按河图洛书表示天圆地方,地之四维与天相接,维系于天,故不下沉的理论,和天数是单数(奇数),地数是双数(偶数),地之四方(东、南、西、北)为四正,地之四隅(东南、东北、西南、西北)为四维的说法,作合理的排列,应是天数居四维,地数居四正。但上两种排列都是天数居四正,地数居四维,不合四维命名之意。如天数居四维,天数一由何处起始又是问题,可以参照后人附加于河图的五行生成说的“天一生水”,又参照八卦占卜的正确方位东北为坎,坎为水,来确定由东北起始,则东北为一、东为二、东南为三、南为四、中为五、北为六、西北为七、西为八、西南为九。可是流传至今的洛书和以上三种排列都不相同,其说法是:“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,中五虚十。”即北为一,东北为八,东为三,东南为四,中为五,西北为六,西为七,西南为二,南为九,十不用。这是为什么呢?经过研究才知道是把古代的数学九宫(今人有称之为“幻方”的)当作占卜的洛书了。占卜的洛书又叫“易学洛书九宫”,占卜的八卦又叫“易学八卦九宫”。洛书九宫中间是五,八卦九宫中间是太极。一般人只知道洛书九宫,不知道八卦九宫,但地名有八卦九宫山,地名命名都很早,而且长期不变,最能反映上古时期的事物和观念了。洛书九宫九数,以五为中心,作“米”字形的四条直线,每条直线上的两端相对数加中数都等于十五,不管一从何处起

始,都是如此。古代的数学家(古代称为数术家)不满足于此,将二和八对调,使四个边的四条直线上的三数相加都等于十五,但一必须在四正的位置,不能在四维的位置。这就是今传洛书不以天数(单数、奇数、阳数)居四维,而以地数(双数、偶数、阴数)居四维的原因。数学洛书九宫数的巧妙排列,更为占卜专业者所乐用,所以用它取代了易学洛书九宫,易学洛书九宫就失传了。那么,正确的洛书九宫九数排列究竟应该是哪一种呢?应该是第二种,因为它是产生在八卦占卜之后,八卦占卜已是重视北方的时代,八卦的阴阳变化是以北方子位为起始的,但数不以北方子位为起始,而以东方卯位为起始,这样才能使按阴阳变化顺序排列的全阳的乾卦居南方午位,全阴的坤卦居北方子位,阳半年的主卦乾卦和震卦之数是天数、奇数、阳数的三和一,阴半年的主卦坤卦和巽卦之数是地数、偶数、阴数的六和八。洛书用的点、圈,不受阴阳变化必须配合方位季节的限制,也不受阴阳必须相反相对的约束,所以能阳数和阳数相对,阴数和阴数相对,也只能这样,因为它是九个数,五居九数之中,必须用作中数,所余八个数,虽然有四天数四地数,即四奇四偶或四阴四阳,可以作到阴阳相对,但那就只能按阴阳相对排,也就没有章法了,更不可能有理性。古代人中的智者哲人是很重视理性和章法的,每一个发明创造,都有一定的理性和章法,表现出他们的高超的聪明智慧和非凡的理性思维。这决不是奉承古代人,可以从古代人的发明创造中去验证。当然,古代人也不都是圣人,弄错了传误了的也是古代人干的,洛书以数学洛书冒充易学洛书达数千年之久而未发现就是一例。易学洛书失传,太乙占盘失传,都各有不同情况,再分述如下:

1. 数学洛书得传易学洛书失传

所谓洛书，本是天地盘占卜器改进为地盘占卜器，因已无天盘了，也无所谓地盘，就改名为“占盘”，又因接受太极、八卦的互逆之理，亦称“太乙占盘”或“太乙九宫占盘”的平面图。太乙占盘，有如现在的大盘子，中间有个立柱，立柱上有指针，有的是立柱转指针不转，有的是立柱不转指针转，立柱转的指针在一边，另一边没有，指针转的指针两边都有，一头指方向，一头起平衡能转作用，有如天地盘占卜器的天盘或上十字架一样。盘的圆面上分八方位，北方一白点（或一圈）；东北二黑点，东方三白点，东南四黑点，中央五白点，西北六黑点，西方七白点，西南八黑点，南方九白点。旋转立柱或指针进行占卜。后来造字，“占”字极像占盘，下面的“口”像盘，上面的“卜”像盘中的立柱和指针。“卜”字极像立柱和指针。天地盘占卜器的天盘或十字架，平视如“十”，太乙占盘的立柱和指针，平视有的如“十”，有的如“卜”，有的如“卜”，故“卜”字有“卜”“卜”两种写法，“十”易和“十”混，不取。文字学家说“卜”字是据商殷时代灼龟甲兽骨事先凿好的“兆”，再看出出现的裂纹进行占卜的裂纹造的，所以，“卜”有多种写法，除以上两种写法外，还有旁笔向上的写法，写作“乚”。灼烧龟甲兽骨之兆的裂纹是没有什么方向的，古人造字是不会以没有一定方向的裂纹为依据的，因为它本身就不一定，何足为据？且不定之据，难以成立，别人也不易理解，故此说不可信。文字学家对于“占”有说下面是土块，上面是插的香，表示烧香祈祷进行占卜。有说上面是卜卦的卜，下面是说话的口，卜完卦要用口解说。这些说法都不具必然性，不可信。说“占卜”二字是据太乙占盘创造出来的整体或部分象形字，似乎更有说服力。有

人说汉字始创于商殷时代,有甲骨文为证。实际还要早,有可能始创于夏初,没有几百年的草创过程,商殷时代是无法用作简单记录的。当然,文字的齐备、定形、完善是在周代完成的,而改为隶、楷书则是在汉代完成的。对洛书的研究,使汉字始创时间提前了至少几百年。数学洛书取代易学洛书的时间当在夏代之前。数学洛书和易学洛书的差别只是二、八互易其位,其余未变,但性质大不相同,易学洛书是符合易学原理的数目排列,数学洛书是发挥数学组合的巧妙安排。“洛书”之名和“河图”之名一样,是被神化之后的名称。其原名应是“占图”或“占盘图”,这时的语言发展了,不会像河图的原名那样简单只叫“巫”。

2. 太乙占盘失传后又被发现

太乙占盘的原来形式已经在数学洛书取代易学洛书后失传,但按数学洛书制作的太乙占盘却是流传至汉代以后才失传的。1977年安徽阜阳双古堆西汉汝阳侯墓出土了太乙九宫占盘。此盘和《灵枢经·九宫八风篇》图一致,与《周易本义》洛书也相吻合。这个又被发现的太乙占盘,证明了《灵枢经》没有妄载。不过所载是数学洛书九宫,不是易学洛书九宫。也证明了陈抟作久不传世的河图洛书是有所据而作,不是妄作。不过所作所据仍是数学洛书,不是易学洛书。作河图所据当是流传于道教徒中或民间的河图,因为不见有载于以前文献的河图。作洛书则有可能据流传于道教徒中或民间的洛书,也有可能据《灵枢经》所载九宫图。总之,不是他妄作而托于古。退一步说,即使河图彻底失传了,但只要有《灵枢经》的九宫图,就算有了洛书,根据洛书就能构想出一个河图来。这构想就是有根据的构想,不是凭空的妄作。虽然所据

不是易学洛书而是数学洛书，所作河图不是正确河图而是有误河图，但已离易学洛书很近，已离正确河图不远，为研究出易学洛书和正确河图打下了基础，提供了方便。因此，陈抟对于易学是有贡献的。

3. 洛书的基本形式并未失传后成赌具

洛书的基本形式，即太乙占盘的实物模样。这个模样并未失传，而是流传下来了。不知流传到何时演变成了赌具。这赌具直到现在还有，就是叫作“转盘赌”或“轮盘赌”的那种赌具。那种赌具，现在作得很精，用金属制作成一个大圆盘，中间是有立柱和滚珠的指针，盘上划分若干方位，让参赌者在各方位上放钱，然后用力旋转指针，看指针停在何方位，停的方位为赢方，其余为输方，加倍赔赢方。即使加倍赔赢方，也一定是设赌者赢，参赌者输，因为设赌者占有若干分之几的或然率，参赌者只占有若干分之一的或然率。这种赌具就是由太乙占盘演变来的。所以说洛书的基本形式并未失传，流传民间，后来演变成了赌具。

二、易学在上古后期的失误

易学发展到上古后期，已变得十分复杂，上下盘八卦占卜法已变成龟蓍占卜法。八卦符号已不使用，只使用六十四卦符号。六十四卦符号已不用八卦符号重出，而用贮存于所谓灵龟的龟壳中的五十根蓍草根按一定的程序和方法一爻一爻地查出，又发展到查出的也不算，而要将查出的按一定的规矩变，查出的叫“本卦”，变出的叫“变卦”或“之卦”。

这时已经有了比较齐备完善的文字，六十四卦的解说之辞，已有简约的记录，称为“卦辞”。查出了不需要变的卦，就按本卦的卦辞去解说吉凶祸福；需要变的卦，就按变出的卦的卦辞去解说吉凶祸福。有时还可以将本卦和变卦或之卦的卦辞结合起来解说。这样作的目的，无非是要增加一些说法，提高言中的或然率，也给问事者提供更多的合乎心理和愿望的选择性。但这还不够，到了周代，又在每卦六爻之下增加不同的解说之辞，叫作“爻辞”。这样，解说所得一卦的不同说法就更多了，言中的或然率就更高了，问事者合乎心理和愿望的选择范围也更大了。这都是占卜专业者为神其术、灵其验而想出来的一些使人信以为真，多去问卦的办法。在此以前的占卜，既无一定的卦辞，更无一定的爻辞，占卜专业者只是根据所得卦象启发思路，询问求卜者所问之事的过去情况和现在情况，结合天时、地利、人和等主要因素，分析判断事情的未来可能出现的结果。这是有哲理性的占卜，所以比较准确。周代的占卜，虽然也讲天、地、人，但已不是天时、地利、人和的相互配合，而是天神、地祇、人性（人的性命）的相互感应了。哲理占卜已流于迷信占卜，故《周易》一书乃是迷信占卜之书，而为《周易》一书所作的传，称为《易传》，搜集了以前的许多易学资料，其中有些资料则是哲理占卜的资料。但这些资料也有不少失误，失误不是《易传》作者造成的，而是在口头流传和文字记录中由前人造成的。有不少失误的资料，比没有资料好。没有资料，无法研究易学的来龙去脉，更不可能恢复哲理易学的本来面目了。所以，《易传》仍是很有价值的易学文献。下面分述易学在上古后期的失误。

(一)文字发明后记录传说的失误

在发明文字之前,古代文化依靠口头语言流传,叫作“传说”。由最初创造文字,到可以用文字记录语言,有一个相当长的历史过程,这过程至少也是几百年,甚至上千年。两仪、四象、八卦符号的创造,可以说是创造文字的开端,由于它的基本符号只有两个,组合方式又只有平行叠加一种,创造出来不多符号,就被人们广泛应用,以致用一个符号表示多种事物多种涵义,成了通用性很强的多义性符号,用它作文字,没有使用者的当面解释,别人是无法知道它究竟表示的是何种事物何种涵义的,这就阻碍了它发展成为文字的可能性。于是才有人运用图画的方法创造象形文字,象形文字按物图形,最初画得很像很复杂,很难画,于是又有一个逐步简化的过程,这过程也相当长。有些事物很复杂,难画其形。有些事物没有形,无形可画。于是在象形文字的基础上创造会意文字和指事文字,这又有一个相当长的过程。但还有许多事物和思想意识无法象形、无法会意,无法指事,于是又创造形声文字,这又有一个相当长的过程。经过这些过程,文字基本齐备了,但还有一个完善、定形、定音、定义和拟定用法的过程,虽然每个文字创造之初就和它所表示的事物及表示这一事物的语言联系起来了,定音、定义、定用法已逐步完成,但定形却是很麻烦很长期的事情,中国文字的定形是在秦汉时期才最后完成的,就是明证。在周代以前和当时,中国文字还不够齐备和完善是可想而知的;用它来记录已往文化的传说,不能记录得十分详细明白也是可想而知的。记录得越早就越简单越难懂是必然的,这是易学传说在上古后期的文字记录中发生失误的

原因之一。远古上古的事情,在长期的传说中会走样变形,然而原样原形的传说也一定会有,记录时未能记其真实者,反而记其虚妄者,这又是易学传说在上古后期的文字记录中发生失误的原因之一。没有文字记录以前,传说就是传说,你传你的,我传我的,谁传的对,谁传的错,全由听者自己去分辨,别人无法说对说错;有了文字记录以后,别人就会以文字记录为据,说合乎文字记录的对,不合乎文字记录的错;如果文字记录的是对的,就起了减少误传的作用;如果文字记录的是错的,就起了扼杀正传的作用;时间一长,这一事物的正确传说就没有了失传了,而这一事物的错误传说却得以流传,难于纠正。发明文字本来是好事,但绝对的好事和绝对的坏事,是从来没有过的,就像易学中的阴阳一样,没有绝对的阴,也没有绝对的阳,阴阳是相对比较而言的,而且是可以互相转化的。易学在文字发明之后有哪些失误,下文分别叙述。

1. 误记河图洛书是天赐

河图、洛书,本是远古人所画的天地盘占卜器平面图和上古人所画的太乙九宫占盘平面图,上文已有详细说明,此不重述。远古上古时期能画这种图的人很少,见到过这种图的人不多。这种图一定是由占卜专业者画出的。占卜专业者画出之后,为神其术,就说图是由龙马从黄河底下驮出来的,是由神龟从洛水底下驮出来的。这编造的谎言一传开,有信的,有不信的。那时的人对许多自然现象理解不了,就认为天上地下都有神,人死后就成鬼,因而有迷信天地鬼神的心理,故信者多,不信者少。传之既久,就有河图、洛书之名,并说八卦是按照河图、洛书画出来的。有了文字之后,就将这两个传说记录成文,有记其名为“河图、洛书”的,有记其事为“河出图、洛出书,

圣人则之，(以画八卦)”的，有记“龙马负图出于河，神龟负书出于洛”的，有记“伏羲则河图、洛书画八卦”的。这些用的是上古后期的文字和文法，上古中期用的文字和文法一定不会是这样的，文字一定更难，文法一定更简约。上古后期《易传》作者能看懂并改记如上，实在不容易。但可惜得很，原记录是误记，把人画的图记成是天赐的图了。

2. 误记圣人则河图画八卦

上文已经提及圣人或伏羲则河图画八卦的记录，圣人如果是指聪明智慧的哲人，能画出两仪、四象、八卦符号的人，确实是这样的圣人，如果是指伏羲氏，伏羲氏有可能不是某一个人的专名，有可能是首先豢养牲畜的氏族的首领的通名，或是这个氏族的氏族名。这个氏族第一个发明豢养牲畜的人或首领，也可以是这样的圣人，但八卦确实不是这样的圣人画的，是最先堆土立竿观察日光阴阳变化的圣人们画的。画出八卦符号之时，河图有可能尚未画出来，则河图画八卦的可能性几乎没有；即使画出八卦符号之前已有河图，则河图又何以能画出八卦来？简直难以想象。河图十方位十数，八卦八方位八数，河图用点、圈，八卦用连断线，二者没有相似之处，如何则法？河图、八卦，现在都有，不妨试试看究竟能则不能则。但几千年来，许多大学问家也相信这种说法，这是为什么呢？就是因为它是前人记录在书的。本本主义不仅现代有，自古以来就有。这种误记，实在误人不浅。

3. 误记圣人则洛书定八卦象数

八卦象数是在八卦符号画出时就定了的，八卦符号画出时还没有洛书；八卦符号用于占卜之后，才叫八卦，才有太乙

占盘；有了太乙占盘之后，才有洛书。八卦占卜是仿天地盘占卜，太乙占盘占卜是仿八卦占卜，洛书是太乙占盘的平面图，说洛书则八卦定数位是很合实际的。而说八卦则洛书定象数，记录传说的人也不分对错正误就记下来，后人也不认真思考一下就相信，几千年来以讹传讹，难以纠正，古人有责任，后人也难辞其咎。

4. 记河图洛书过简有数失方位

《易传》记“天数五，地数五”，记的是河图之数没有错，因为河图是天地盘占卜器的平面图，天地盘占卜器有天地盘，自然才会有天地数之分，天数五、地数五，共十数，自然才会有个合理的数位分布。刘牧以为是洛书之数，而以九数为河图之数，显然不对。因为洛书即九宫，九宫即太乙占盘，太乙占盘无天地盘之说，自然不会有天地数之分。且河图是天地各四方五位，合为十方位，民间有“初生牛犊拜十方”之说，十方之说即源于河图的十方位。十方位实际是五方位，五方位比洛书的八方九位或九方位原始，河图又早于洛书，故十方位十数应是河图无疑，九方位九数应是洛书无疑。但古代易学文献只记河图、洛书之名，只记河图、洛书之数，河图、洛书之数和其方位是怎样结合分布的，究竟是何数表示何方位的，却失记，致使后人在数位结合分布上弄出许多错误来，而且争论了很长时间也没有一个正确合理的结论，也是一件令人遗憾的事情。

5. 记八卦过简有符号失象数位

《易传》搜集的前人对于八卦的记录，只有“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”

“刚柔相摩，八卦相荡。”“八卦而小成。”“八卦成列，象在其中矣。”“始作八卦以通神明之德，以类万物之情。”“八卦以象告。”“八卦相错，数往者顺，知来者逆。”等语而已。《周易》经文，只记六十四卦符号，下注×下×上（“×”代八卦各卦之名），再记六十四卦各卦之卦辞及爻辞，根本不提八卦。八卦各卦之名，一见于符号之注，一见于八经卦，即自重卦之名。八卦符号可从六十四卦符号下注及自重卦符号中看出，算是八卦符号没有失传，留存下来了。但八卦符号的象、数、位，既无图画表示，亦无文字记载，《易传·说卦传》虽然记了八卦有象，列出了各卦为什么，所列者多数是以后的人用以表示各种事物的取象，不是最初的取象。虽然记了八卦有数，如说：“八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故，易，逆数也。”只笼统说八卦之数是逆数，未说何卦是何数，为什么是逆数？如何逆法？虽然记了八卦之位，但记了多种卦位，具体明确的一种是“帝出乎震”章，可是不合易学原理，是不正确的；另外两种是“天地定位”章和“雷以动之”章，较合易学原理，却又不具体明确，甚至不全。还有一章即“神也者”章，也涉及卦位卦序，与“天地定位”章基本一致，但缺天地（乾坤）二卦位。还有一章即“乾，健也”章，也涉及卦序卦位，与“天地定位”章完全一致，但同样不具体不明确。后人按具体明确的“帝出乎震”章作成八卦图，到宋初陈抟认为不合易学原理，又另据“天地定位”章作新的八卦图，自觉原有八卦图也是有据之作，难以否定，就称新图为“先天八卦图”或“伏羲八卦图”，称原图为“后天八卦图”或“文王八卦图”，从而引起一场大论战，论战持续数百年，谁也否定不了谁，得不出任何结论，只好并存而共用。到了清代中期，易学家们开始作先后天图的变通弥合工作，用先天为体，后天为用的理论来解释先后天图的差别都具合理性，都合

乎易学原理。这种努力,较早者是江永,见于他的《河洛精蕴》。但这不合哲学上的“体用不二”的原则,不会成为定论的。“天地定位”章,成对说卦,天地即乾坤,山泽即艮兑,雷风即震巽,水火即坎离。“乾,健也”章,分别说卦,顺序是:乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑,也是成对排列。再看起始,成对说以乾坤始,不成对说以震始,“雷以动之”章以震始,“帝出乎震”章以震始,“神也者”章以震始。以上各章,只有“帝出乎震”章明确方位,它明确震是东方是对的,但明确的其他各卦方位都不对,因为它不合乎各卦符号所表示的阴阳变化和季节方位。它的明确不如不明确。不明确,后人还可以根据八卦符号所表示的阴阳变化和季节找到它的正确方位。明确了,后人就以为是对的,不去找它的正确方位了。它的正确方位并不十分难找,从全阴的坤卦表示冬至、北方开始,阴中生阳的坎卦必然表示立春、东北,一阳外现的震卦必然表示春分、东方,二阳外现的兑卦必然表示立夏、东南,全阳的乾卦必然表示夏至、南方,阳中生阴的离卦必然表示立秋、西南,一阴外现的巽卦必然表示秋分、西方,二阴外现的艮卦必然表示立冬、西北,再回到全阴的坤卦表示冬至、北方上去,就是一个回归年,也就是地球绕太阳运行一周天所产生的阴阳变化规律,这规律是远古人堆土立竿观察日光阴阳变化测出来的,八卦符号的根本取象就是表示日光在不同季节方位上的阴阳变化,两仪符号的根本取象是表示阴阳半日和半年的日光阴阳变化,四象符号的根本取象是表示一日子午卯酉四时和一年春夏秋冬四季的日光阴阳变化。至于用这些符号表示天地,天地日月,天地雷风山泽水火,以及其他各种事物各种涵义,则是第二取象或第三取象;有的则根本谈不上取象,而是“方以类聚,物以群分”或人们的随意应用了。由于记录不详,八卦符号的数也

长期弄不清楚,经过宋初陈抟的研究,定为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八,已为大多数易学家所接受。其实是不对的。他自己也说不出何以乾为一至坤为八的理由来,他的依据就是他自己作的伏羲八卦次序图和方位图,经过验证,发现他这两个图并不正确,所以他定的数也是错的。《易传·说卦传》第三、四、五、六、七章,即上文所举各章,都涉及卦位卦序问题,其中有三章以震为起始,这不是偶然的,一定和序数有关。震又是一阳外现卦,当作一,和以震为起始相符合,这就可按太极方式确定各卦数位。震为一,兑为二,乾为三,离为四,此为阳四卦,自左东向上南右旋至西南,再沿太极互反曲线转至东北坎卦,坎为五,坤为六,艮为七,巽为八,此为阴四卦,自左下东北向下北右旋至右西,以表示阳顺阴逆,阴顺阳逆,阴阳互逆之理。这和“八卦相错,数往者顺,知来者逆,是故,易,逆数也。”的记录相符合。且从符号看,震兑乾离,坎坤艮巽的符号依次为☳、☱、☰、☲、☵、☶、☷、☴,阳为上为实,阴为下为虚,阳为奇数,阴为偶数,阳上之阴为越位为零,阳下之阴为当位为二,阴下之阳为本位为一,阴上之阳为超位为三,阴中有阳,阳中有阴,均为本位,则阳为一、阴为二。故☳等于一,☱等于二,☰等于三,☲等于四,☵等于五,☶等于六,☷等于七,☴等于八。阴阳符号相对相反而顺变,八卦之数相对相补而互逆,达到系统平衡(相对都合为九)全局和谐的目的。因为记录不详或有误,致使后人对自己的传统文化糊涂了几千年,传统文化长期不能发挥启迪思想,锻炼意识,发展哲学和科学,促进精神生产和物质生产,增加精神财富和物质财富,提高精神文明和物质文明水平的作用,实在是今人十分遗憾的事情。

(二)《周易》成书后序位数失误

《周易》是只记用六十四卦占卜的书,上文已经说过。所谓“序、位、数”,当然是指六十四卦的序、位、数。六十四卦符号是由八卦符号重出来的,八卦符号的序、位、数失误了,六十四卦符号的序、位、数也一定失误。这种失误发生在《周易》成书以前的数百年间,到《周易》成书之时,已无法知道它的原有正确序、位、数,不能按照原有正确序、位、数来编定《周易》,《周易》作者就采取了对卦联排法,但对何为对卦也缺乏明确的认识,以为从远古之末上古之初流传下来的记忆八卦符号的口诀:“乾三连,坤六断;震仰盂,艮覆碗;离中虚,坎中满;兑上缺,巽下断。”中对举的两卦就是“对卦”。其实各对举的两卦中只有一半是对卦,另一半不是对卦,即乾、坤,离、坎两对是对卦;震、艮,兑、巽两对不是对卦。如果震、艮,兑、巽两对改为震、巽,兑、艮为对,就都是对卦了,但口诀就不好编,即使勉强编出也不好记忆了。《周易》作者不明白对卦是阴阳相对相反之卦,相对两卦相同位置的阴阳符号不能相同,必须相反。这是阴阳的性质决定的,不是人为的规定。任何事物都是这边为阴那边就为阳,这边为阳那边就为阴,绝不会有两边都为阳或两边都为阴的情况。太极、阴阳系统一开始就抓住了客观事物的根本性质,建立起阴阳对立、阴阳相反、阴阳统一、阴阳互补、阴阳互消、阴阳互变、阴阳互根、阴阳互生、阴阳和谐的阴阳观念,成为后世哲学上的对立统一规律和辩证法的最早起源。而占卜系统一开始就只从迷信天神地祇是人类生死存亡吉凶祸福的主宰,向天神地祇祷告占卜,天神地祇就会预示生死存亡吉凶祸福,所以设天地盘以象天地和天

神地祇,设天地数以示方位和各方位的吉凶祸福,天地数配合如其设想之法则吉,不合则凶,故天地数是按人的设想安排的,虽然安排时也有种种考虑,也有一定章法,如天数都用奇数白点,地数用偶数黑点,天数顺为互反曲线排列,地数逆为互反曲线排列,使相对两数之合相等。使各方上下两数之合相等。这显然有太极系统理论的影响,但却不要求平面上奇偶阴阳数相对相反,以达到上下天地数的阴阳相反,所以天数相对的都是奇数阳数,地数相对的都是偶数阴数。它表示数的符号是单一的,天数全是白点,地数全是黑点,不是黑白点的混合组合,也不是分层次的等元组合,所以,它是比八卦符号表示数更原始的表示数的方法,因而也就没有必须阴阳相对相反的规定。它后来改进成洛书,符号未变,数也照样是阴对阴、阳对阳的,这充分表现了河图与洛书的一脉相承关系。八圭符号用于占卜,不是对占卜系统的改进,而是对占卜系统的改造,所以,八卦占卜仍用八圭符号,还是八圭时的那套理论和办法,不用占卜系统的那套理论和办法。八圭的理论和办法和太极系统的理论和办法是一致的,所以,《易传》记载的资料中才有“是故易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的说法。首先弄清了八卦的来龙去脉,知道了它的根本取象和方位序数,就可以知道六十四卦的正确方位次序和各卦之数了。《周易》作者就因为没有首先弄清这个问题,所以《周易》成书之后,由于自身有许多失误,导致了以后的更多失误。下文分述这些失误。

1. 连山归藏占卜法失传

《周易》作为占卜之书,虽然是应当以记录周人的或周代的占卜法为主的,但对占卜的起源和流派不应一概不记。如

果说起源失传了,无法记,但流派并未失传,周代太卜掌三易之法是有明文记载的。连山、归藏、周易合称三易,周代太卜既掌三易之法,就说明连山、归藏两种占卜法至周代尚未失传,虽然《周易》成书不在周代前期,周代又专用周易占卜法,不用连山、归藏占卜法,但在周朝王室的资料库中,一定会有这两种占卜法的记录资料,后期的太卜中也可能有知道这两种占卜法的,作些简要记录于书前书后,后人研究易学也好有个参考和比较,流传下来的连山、归藏占卜法是真是假也好鉴别。可惜《周易》一字不载,给后人研究易学,鉴别真伪造成许多困难。看来,周代也是有文化专制主义的,不然,何以《周易》作者对连山、归藏占卜法一字不提呢?

2. 八卦六十四卦方位象数失传

《周易》一书不记八卦方位象数,可能是八卦方位象数当时已经失传,也可能是当时尚未失传而只是作者不知未记,导致后来失传。作者不知八卦方位象数,就无法确定六十四卦的方位象数,不记八卦方位象数,后人就无法知道六十四卦的正确方位象数。《周易》一书只记六十四卦符号及卦、爻辞,不提方位象数的事,涉及方位的在卦、爻辞中有,如坤卦卦辞中有“西南得朋,东北丧朋,安贞吉。”蹇卦卦辞中有“蹇利西南,不利东北。”小畜卦卦辞中有“自我西郊”。爻辞中有“西山”、“南狩”、“南征”、“东邻”、“西邻”等等,但都和卦位无关。涉及取象的可以说没有,卦、爻辞中提到的事物和卦、爻符号没有什么必然联系,不能算是取象,有点联系的也只能算是“方以类聚,物以群分”,不是取象。涉及数的不是各卦,而是各卦的各爻,一是表示阴、阳爻的六、九,二是表示爻位的初、二、三、四、五、上,都和卦数无关。八卦六十四卦的方位象数就这样

失传了,但后人从有关资料知道八卦六十四卦是有方位象数的,于是就作种种猜测和拟定,谁的猜测和拟定是对的,就无人敢下断语了。汉代有所谓《周易》象数之学,魏、晋人不大相信,又兴起《周易》义理之学,象数和方位是相关的,义理又和象数是相关的,不知正确方位,就难知正确象数,不知正确象数,就难知正确义理,所以,易学象数派和易学义理派,都没有取得多大进展。到了宋初陈抟,先从方位次序入手研究易学,取得较大进展,但由于离、坎和震、巽两对卦的方位互错,次序也就不对了,然而这一错误却错出一项意想不到的伟大成果,即排出了八卦六十四卦的二进制记数符号系统。这个符号系统于七百年后,被德国哲学家、数学家、微积分创始人莱布尼茨确认为二元算术,不久,他用0和1将这个符号系统转换为二进制数,发明了二进制数学,为后来发明电子计算机创造了条件。有人说二进制数学是中国人发明的,八卦六十四卦符号就是二进制数学符号。这说法是不对的。八卦六十四卦符号的基本符号是阴、阳符号,阳仪符号表示的数是奇数一,阴仪符号表示的数是偶数二,不是○;八卦之数是一至八,不是○至七;六十四卦之数是一至六十四,不是○至六十三;八卦六十四卦是由太极即大一不断一分为二生成的,一次一分二为是两仪,二次一分为二是四象,三次一分为二是八卦,六次一分为二是六十四卦,如果千万次地不断分下去就是微分,再不断地合起来合成太极即大一就是积分,那不就可以说微积分也是中国人发明的了么?但中国人只是分到六十四就停住了,虽然后来有人分到四千○九十六,但没有继续分下去,更没有人明确提出来可以合起来合成太极或大一,就是微积分,微积分就不能算是中国人的发明。本来中国人具有最先发明微积分的条件,这条件就是太极、两仪、四象、八卦、六十四卦

的基本原理,但中国人没有很好地利用自己的传统文化去发明创造,又能怪谁呢?只能怪不争气的后代中国人。八卦六十四卦符号记数法含二进制数学原理。不用于占卜的两仪,即 2^1 得出的两个符号,是 1 和 2,不是 0 和 1;不用于占卜的四象,即 2^2 得出的四个符号,是 1 至 4,不是 0 至 3;用于占卜的八卦,即 2^3 得出的八个符号,是 1 至 8,不是 0 至 7;不用的十六卦,即 2^4 得出的十六个符号,是 1 至 16,不是 0 至 15;不用的三十二卦,即 2^5 得出的三十二个符号,是 1 至 32,不是 0 至 31;用于占卜的六十四卦,即 2^6 得出的六十四个符号,是 1 至 64,不是 0 至 63。且远古和上古中国人用较简易的重出法,两仪是 2^1 ,四象是 2^2 ,八卦是 2^3 ,十六卦就不是 2^4 而是 4^2 ,三十二卦就不是 2^5 而是 4^3 ,六十四卦就不是 2^6 而是 8^2 。虽然这些作法都合二进制数学原理,但表示的数和数的次序是和二进制数不相同的,所以它不是二进制数。二进制数学的发明权自然应归德国人莱布尼茨,但二进制数学原理的发明权却应归远古与上古的中国人和宋初的陈抟。中国人失去二进制数的发明权,就是八卦六十四卦方位象数失传的结果。

3. 八卦六十四卦次序失传误列

后人都把《周易》所列六十四卦的“乾坤屯蒙……”当作六十四卦的正确次序,现在毕业于华东师大的《周易》硕士研究生也还是这样认为的,这不足为怪,他的导师就是这样教导他的。至于八卦的次序,则或以《周易》所列六十四卦中的八经卦(自重卦)的次序:乾、坤、坎、离、震、艮、巽、兑为说,或以常见八卦次序:乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑为说,迄无定说。这一方面说明八卦六十四卦的原有正确次序失传,一方面说明《周易》及以后的易学文献中的八卦六十四卦次序是误列。宋

初陈抟所列先天八卦六十四卦次序：乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤，也不是原有正确次序。原有正确次序应当是：震、兑、乾、离、坎、坤、艮、巽，其圆周排列次序则是：震、兑、乾、离、巽、艮、坤、坎。至于六十四卦的次序是由八卦依次重出的，只要用纸板剪成一个大一点的圆板，一个小一点的圆板，分圆面为八个锐角等分，在圆周边上按正确次序画上八卦符号，两圆板相同，然后将大小圆板按下大上小重叠，中心点重合，插上一根大头针，各等分符号一致为自重八卦，按顺时针方向旋转小圆板，每错一位，记下各卦改变了的符号，至回到自重卦止，即得六十四卦正确次序。这作法并不难，上古之初，仿天地盘占卜器作上下盘八卦占卜器，就是用的此法，不过是两个同大小的厚圆盘，符号是画在上下盘的圆周平面上而已。八卦六十四卦正确次序的失传和误列，给确定八卦六十四卦的方位象数布下了迷雾，也给后人研究易学带来了困难，是令人遗憾的。

4. 易学基本原理失传或误传

易学基本原理，即宇宙万物的整体统一，阴阳对立，阴阳转化，相对互补，系统平衡，全局和谐六大观点。这六大观点是互相联系，互相协调，贯穿于整个易学体系的，不可有缺，不可偏重的。由于《周易》一书没有概括出来，明确记录；而是肢解分离，含糊其辞；后人学《周易》得其一鳞半爪，只言片语，就任意发挥，随便妄说；所以，歧义丛生，怪论百出；致使再后之人，学习《周易》，如入五里雾中，不辨东西南北，初学似明白，越学越糊涂。且引朱熹《周易本义》对乾、坤两卦及各一爻的注文以论之。加中括号的是注文。

☰〔乾下乾上〕乾；元、亨、利、贞。〔六画者，伏羲所画之卦也。一者奇也，阳之数也。乾者健也，阳之性也。本注乾字，

三画卦之名也。下者，内卦也。上者，外卦也。经文乾字，六画卦之名也。伏羲仰观俯察，见阴阳有奇偶之数，故画一奇以象阳，画一偶以象阴；见一阴一阳有各生一阴一阳之象，故自下而上再倍而三以成八卦；见阳之性健而其成形之大者为天，故三奇之卦名之曰乾而拟之于天也；三画已具，八卦已成，则又三倍其画以成六画，而为八卦之上各加八卦，以成六十四卦也。此卦六画皆奇，上下皆乾，则阳之纯而健之至也。故乾之名，天之象，皆不易焉。元、亨、利、贞，文王所系之辞，以断一卦之吉凶，所谓彖辞者也。元，大也。亨，通也。利，宜也。贞，正而固也。文王以为乾道大通而至正，故于筮得此卦，而六爻皆不变者，言其占当得大通，而必利在正固，然后可以保其终也。此圣人所以作易，教人卜筮，而可以开物成务之精意。余卦仿此。]

初九，潜龙勿用。〔初九者，卦下阳爻之名。凡画卦者自下而上，故以下爻为初。阳数九为老七为少，老变而少不变，故谓阳爻为九。潜龙勿用，周公所系之辞，以断一爻之吉凶，所谓爻辞者也。潜，藏也。龙，阳物也。初阳在下，未可施用，故其象为潜龙，其占曰勿用。凡遇乾而此爻变者，当观此象而玩其占也。余爻仿此。〕

䷁〔坤下坤上〕坤：元、亨、利牝马之贞。君子有攸往，先迷，后得，主利。西南得朋，东北丧朋。安贞吉。〔--者，偶也，阴之数也。坤者，顺也，阴之性也。注中者，三画卦之名也。经中者，六画卦之名也。阴之成形莫大于地，此卦三画皆偶，故名坤而象地。重之又得坤焉，则是阴之纯顺之至，故其名与象皆不易也。牝马，顺而健行者，阳先阴后，阳主义，阴主利。西南，阴方。东北，阳方。安，顺之为也。贞，健之守也。遇此卦者，其占为大亨，而利以顺健为正，如有所往，则先迷、后得，

而主于利。往西南则得朋，往东北则丧朋。大抵能安于正则吉也。〕

初六，履霜，坚冰至。〔六，阴爻之名。阴数六老而八少，故谓阴爻为六也。霜，阴气所结，盛则水冻而为冰。此爻阴始生于下，其端甚微，而其势必盛，故其象如履霜则知坚冰之将至也。夫阴阳者，造化之本，不能相无，而消长有常，亦非人所能损益也。然阳主生，阴主杀，则其类有淑慝之分焉。故圣人作易于其不能相无者，既以健顺仁义之属明之而无所偏主。至其消长之际，淑慝之分，则未尝不致其扶阳抑阴之意焉。盖所以赞化育而参天地者，其旨深矣。不言其占者，谨微之意，已可见于象中矣。〕

上引朱熹对《周易》两卦两爻经文的注文，已可充分表现朱熹对《周易》全部卦、爻的基本认识。这并非朱熹个人的基本认识，而是集以往各注家基本认识之长形成的基本认识。朱熹的注文很细致明白，从卦画到经文，都逐一解说，言之成理，但仍有含糊或错误。含糊者如说伏羲画八卦是仰观俯察见阴阳有奇偶之数，何以能见阴阳有奇偶之数？见一阴一阳有各生一阴一阳之象，何以能见一阴一阳有各生一阴一阳之象？如说文王系辞以断一卦之吉凶，占卜从来都占一卦，无占一爻者；文王所系之辞已断一卦之吉凶，周公何要再系爻辞以断一爻之吉凶？一卦有六爻，六爻之辞有吉有凶而所占为一卦，又据何爻之辞以断吉凶呢？如据爻辞以断之吉凶与卦辞所断之吉凶不同或相反，又以何辞所断为是呢？阳爻何以九名？阴爻何以六名？九、七何以九老而七少？六、八何以六老而八少？这些问题，不是朱熹想不到，而是想到了自己也说不明白，所以就含糊过去。错误者如说本注之“乾下乾上”下为内卦，上为外卦，正好说反了，使后人据以倒画倒看八卦六十

八卦圆图,而古人又有不倒画倒看八卦六十四卦圆图的,如果圆图没有文字注记,就不知如何看法为对,容易看错。八卦六十四卦圆图,中心是太极是核心,自然应当以内为上,以外为下;人们画卦看卦都在圆图圆周之外,自然应以面向之中心为上,近己者为下;八卦六十四卦之上下,重卦之上下,皆应以上为内以下为外。内卦外卦之说,应有客观依据作标准,不能随意妄定。至于阴阳爻以六、九名,是八卦占卜演变为六十四卦占卜改用龟蓍查数筮法之后的产物。蓍数五十,其用四十九,经三次如法查数之后,余数有四种:36、32、28、24。各除以4,得数有四种:9、8、7、6。9、8、7、6四数决定一爻之或阴或阳,或变或不变。7、9为阳数,则为阳爻,7为少阳不变,9为老阳变为阴爻;8、6为阴数,则为阴爻,8为少阴不变,6为老阴变为阳爻。7、9、8、6称为四营,以四象之义解说四营,四象为一少阳、二太阳、三少阴、四太阴,四营则据八卦之数,八居少阴之位,六居太阴之位,定七居少阳之位,九居太阳之位,故7为少阳,9为老阳,8为少阴,6为老阴。太老之义同,故四象亦有称少阳老阳少阴老阴的。少阳少阴不变,未至极也,老阳老阴变,已至极也,取物极必反之义也。验之阴阳变化,少阳为春分或春季,正向太阳或老阳的夏至或夏季发展,故为阳的性质不变。太阳或老阳为夏至或夏季,阳已至极,正向少阴的秋分或秋季发展,故为阳的性质已变。少阴为秋分或秋季,正向太阴或老阴发展,故为阴的性质不变。太阴或老阴为冬至或冬季,阴已至极,正向少阳的春分或春季发展,故为阴的性质已变。所以,阳爻由7得者不变,由9得者变为阴爻;阴爻由8得者不变,由6得者变为阳爻;称为变爻。古代将查数一次为一变,得一爻要查数三次为三变,得三爻要查数九次为九变,九变得的是八卦符号,即下卦符号,叫小成。还得九变

才能得出上卦符号,所以得六十四卦之一卦,要经过十八次查数,即十八变。然后再看得出全卦是什么卦,叫本卦。其中各爻都不变,就用本卦的卦、爻辞解说吉凶。如果其中某一爻或几爻或全部爻变,就成了另外的卦了,叫变卦或之卦,就用变卦或之卦的卦、爻辞解说吉凶,或将本卦和变卦或之卦的卦、爻辞结合起来解说吉凶。为什么要弄得这样复杂呢?因为占卜术到了上古后期,已成为统治者利用占卜假托天意欺骗民众的御用工具,设有专管占卜的官吏,称为巫、史、祝、卜,周代还在巫、史、祝、卜之上加“太”字,以示尊荣。这些人以占卜为专业,平时无事,就考虑如何改进其法以神其术,增加其说以多其解,繁化其式以延其时,模糊其辞以少其失,总之一句话就是:便于察颜观色,猜测心理,分析情况,估计可能,随机应变,琢磨断语,以提高似是而非的断语的或然率,取得统治者的相信,保住通神者的地位。他们是专为统治者和贵族们占卜的。平民和奴隶自有简易占卜法,是不会去求他们占卜的,他们也不会为平民和奴隶占卜。平民和奴隶没有那样多的时间和报酬,他们也没有那样作的想法和必要。平民和奴隶们的占卜法简单易行,用一分为二的一个羊角或竹根,合在一起,祷告之后,向地上一扔,剖面都向上为阳卦,都向下为阴卦,一向上一向下为顺卦,顺卦大吉,阳卦次吉,阴卦不吉。此法世代相传,历数千年不绝,至今仍有。此法亦合阴阳八卦六十四卦之理,自用上下八卦占卜,就以得下阳上阴(下乾上坤)之泰卦为大吉,因阳极于下而上有极阴相抑,不至出事,故得平安康泰而又生机勃勃,如得下阴上阳(下坤上乾)之否卦则凶,因阳极于上而下虽有极阴却不能抑,一定出事,故不得平安康泰而又岌岌可危。所以,民间自古就有“三阳开泰”为大吉的说法。顺卦即由一阴卦一阳卦互相调和之义简化而成,

所以又有“风调雨顺，国泰民安”之说。但《周易》中泰、否二卦的卦、爻辞，却是吉中有凶，凶中有吉，已大异其旨了。易学最根本的原理就是阴阳调配和谐，故其六大观点是：整体统一，阴阳对立，阴阳转化，相对互补；系统平衡，全局和谐。这六大观点即易学的基本原理，到《周易》成书之时，已有许多不合易学基本原理的卦、爻辞系于各卦各爻之下，看来，易学基本原理是失传或误传了，不然，何以成了这样呢？

5.《周易》分上下不合原理

《周易》分上下，即分为上下编或上下卷，后人称为上下经。《周易》共六十四卦，是由上下八卦自重和相错得出的。自重即上下八卦都在应在的方位上，上下符号相同，是相同的三画卦自重为六画卦。这样的六画卦仍用三画卦的名称，如乾下乾上仍为乾，巽下巽上仍为巽，等等。这类卦称自重卦，共有八个，又称八经卦。相错即旋转上盘八卦使上下八卦错位互重为六画卦。自重卦都在应在方位，没有错位，称为零错位卦。互重为卦有错位，每个三画卦和其余七卦共有七次错位，上卦按顺时针方向旋转，下卦不动，错一位为一错位，错两位为二错位，错至七位后又回到原位。从一错位至七错位，就出七个互重卦，亦称错位卦，共有五十六个互重卦或错位卦，这五十六卦另有名称，总称别卦或五十六别卦。但习惯上说八个三画卦为八经卦，六十四个六画卦为六十四别卦，把自重卦和互重卦都叫别卦，实非古人之意。熟记八卦方位序数的上古人，只要一看下卦和上卦，就能知道是六十四卦中的某方位，居某次序，表示某数。后代人不能一看便知，是因为后代人有了另外的数目字，不再以八卦六十四卦符号作数目字，不常见常用不能熟记的缘故。上古人既有了八卦六十四卦符号

作数目字,为什么还另造数目字呢?那是因为八卦六十四卦符号作数目字毕竟不如用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千作数目字简单直接并合乎人类最初识数记数以手为工具,一手为五,两手为十,依次再数为二十、三十的十进制数的缘故。八卦六十四卦符号作数目字何以又不如另造的数目字简单直接了呢?八卦☰为一,☷为二,☱为三,☶为四,☵为五,☲为六,☴为七,☳为八。没有九和十,记九和十及更多一点的数要用两个符号分别记。用两个符号分别记,只能记到十六,再多就要用三个、四个符号分别记,而且记多于八的数要用加法,八加一为九,七加二为九,六加三为九,五加四为九,可有四种记法,虽规定以八加小于八的数和八加八,也不如十进制数目字简单直接。后来有了六十四卦符号,一至八数变成两个相同符号自重,多于八的数用两个不同符号互重,可记至六十四数。用符号少了,但符号更复杂了,而且记数看数时要并用乘法和加法。上下卦是八卦,其数为八,错位数是零至七,八卦方位次序和数目次序排法又不相同,数不全按顺序排,而按一、二、三、四、八、七、六、五排,只要认得某符号是某数,不算负担。但要记住某符号在下符号前几位,以定错位数,却是负担。记数看数时,如果不熟悉,就要记住这样一个公式,即:

八卦数(8)×错位数(0-7)+上卦数(1-8)=六画卦数。

例如:☰,乾下乾上,是自重卦,下三上三,零错位,不管下卦是几,都作8,其算式为: $8 \times 0 + 3 = 3$ 。☷,乾下坤上,泰,是互重卦,坤在乾前4位,为4错位,下三上六,其算式为: $8 \times 4 + 6 = 38$ 。后代人不常见常用八卦六十四卦之数,故要这样去算,上古人初学初记初看时,也许要这样讲解一番,学得快、记得牢、看得准,但记熟了,看多了,也就一看便知了,省去这些

过程了。它毕竟只有六十四个符号,不讲这些,也能很快学会并一看便知的。后代人学三四千个汉字,用两三年时间,也能学到一看便知的程度。上古人学记几十个符号,达到一看便知的程度,一定不难。说明这一情况和道理,是为了说明六十四卦的八个自重卦(经卦)各领七个互重卦(别卦)分布在八个方位上,是自然的和必然的事情。编定《周易》无论怎样分编分卷,也不应当分成三十卦和三十四卦。如果平分,应当是各三十二卦,如果不平分,也不应当把自重卦(经卦)和互重卦(别卦)的领属关系分散了。事实上,《周易》采取对卦联排法,对卦又不是正确的对卦,就把经卦和别卦的领属关系全排散了。难怪它会有那样的分编分卷法。

6. 反对卦反转为对不合原理

反对卦的正确涵义是符号阴阳相反方位相对之卦,《周易》作者不知反对卦的正确涵义,竟以符号反转(颠倒)成对为反对卦,却把真正的反对卦,叫作旁通卦。《周易》作者自己没有这样说,是后人研究他的对卦联排法,替他总结出来并这样说的。这样作的责任在《周易》作者,这样说的责任在后人。八卦符号中有两对四个符号反转颠倒无别,即乾(☰)、坤(☷),离(☲)、坎(☵)两对四个符号。这是反转颠倒无别的反对卦。另有两对四个符号是反转颠倒有别的,即震(☳)、巽(☴),兑(☱)、艮(☶)两对四个符号。这四个符号也是两对地道的反对卦。由于《周易》作者按八卦口诀配错了,误以震(☳)、艮(☶)为对,兑(☱)、巽(☴)为对,就成了反转颠倒为对,后人就称之为反对卦;反转颠倒无别的地道反对卦,不能称为反对卦了,就称之为旁通卦。八卦重为六十四卦,其中自重卦的乾(乾下乾上)、坤(坤下坤上)、离(离下离上)、坎(坎下

坎上)四卦仍然反转颠倒无别;互重卦的颐(震下艮上)、大过(巽下兑上)、中孚(兑下巽上)、小过(艮下震上)四卦又反转颠倒无别。故六十四卦中有四对旁通卦。还有四对卦反转颠倒有别,既是符号阴阳相反方位相对的旁通卦,又是可以反转颠倒为对的反对卦。这四对卦是泰(乾下坤上)、否(坤下乾上),既济(离下坎上)、未济(坎下离上),归妹(兑下震上)、渐(艮下巽上),随(震下兑上)、蛊(巽下艮上)。实际上,以上四对旁通卦和四对既是旁通又是反对的卦,共十六卦,都是地道的反对卦,叫旁通卦也可以,但不能说它们不是反对卦,它们才是真正的反对卦。而《周易》所列的二十四对反对卦根本就不是真正的反对卦。因为这二十四对卦的符号,都不完全阴阳相反,也就不能方位相对,怎么能是真正的反对卦呢?按易学原理,六十四卦都应该是反对卦;如果把反对卦叫旁通卦,也应该是旁通卦;因为这四十八卦配错了对,所以名为反对卦,实际不是反对卦,也不是旁通卦。如何配法呢?只要按照对卦符号必须阴阳相反方位相对去配就一定都是反对卦或旁通卦。不知各卦方位怎么办?不知方位不要紧,只要按阴阳相反去配就一定方位相对,但排列次序不一定对,最好的办法,还是用它原来的办法去依次重出。这样,就既简便又准确,万无一失。

(三)《易传》成书后得失各半

《易传》成书晚于《周易》,又不像《周易》那样只限于记录六十四卦符号及卦、爻辞而不及有关问题和资料。《易传》除解说《周易》所记卦、爻之外,还搜集了有关易学的以往记录资料和民间传说资料,《彖上下传》是对《周易》所记卦辞的解说,

解说并不限于卦辞的文字涵义,而是旁征博引,不仅要言其然,而且要言其所以然。《象上下传》是对爻辞的解说,解说则限于爻辞的文字涵义,且多曲说以附其意。《系辞上下传》则是《周易》文字以外的有关易学的资料收录,其中有许多是极宝贵的资料,没有这些资料,易学的哲理内容就无法知道,易学也就不成其为易学了。《文言》是对乾、坤二卦卦、爻辞的进一步解说,以作为深入理解各卦卦、爻辞涵义的范例,但也多曲说附意之言。《说卦传》是有关易学起源,八卦画成,八卦方位、取象及应用的资料收录,但所记易学起源和八卦画成,则宗河图、洛书参天两地,天圆地方之说;记八卦方位、取象,则正误兼收。《序卦传》是对《周易》所排卦序的解说,完全按照《周易》的编排,曲意解说,不辨是非。《杂卦传》收录各卦涵义之异辞杂说,因其卦序不合《周易》卦序,或以为其他易法,未必如此。据上所述,可知《易传》中最有价值的是《系辞上下传》和《说卦传》,其余,有的有一定的参考价值;有的连参考价值也没有,《序卦传》就是这样。就最有价值的《系辞上下传》和《说卦传》来说,也是有得有失,得失各半。择其要者分述如下:

1.《易传》记卦位有得有失

《易传》记卦位是在《说卦传》中,凡五章,即第三章:“天地定位”章;第四章:“雷以动之”章;第五章:“帝出乎震”章;第六章:“神也者”章;第七章:“乾,健也”章。虽然后两章主要不是说的卦位问题,但也涉及卦位,故亦对了解正确卦位有作用。这些资料对研究正确卦位有重要价值,前已言之。这里要说的是“天地定位”章应如何理解并用以确定八卦正确方位的问题。“天地定位”章的原文是:

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，
八卦相 错，数往者顺，知来者逆，是故，易，逆
数也。

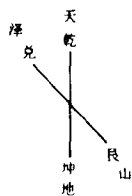
原文中“雷风相薄”的“薄”应作“搏”，有《系辞上传》中“是故，刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨”可证。“水火不相射”应作“水火相射”，“不”是衍文。帛书《周易》正作“水火相射”；也可用“八卦相荡”来证明。没有说八卦的具体方位，只说了八卦的相对方位，但有“天地定位”一句，已基本点出具体方位，天是乾卦，地是坤卦，乾是全阳，坤是全阴，全阳是午位，全阴是子位，乾、坤定在正南正北的子午线两端两极上成为方位相对之卦，是毫无疑问的。“山泽通气”是“泽山通气”说话行文上的词序颠倒，泽是兑卦，山是艮卦，兑是盛阳，艮是盛阴，是靠近全阳全阴的前卦，兑定东南，艮定西北，成为方位相对之卦，没有问题。接下去是“雷风相搏”，雷是震卦，风是巽卦，震是少阳，巽是少阴，震定正东卯位，巽定正西酉位，居卯酉线两端两极成为方位相对卦，亦无问题。最后是“水火相射”，水是坎卦，火是离卦，坎是阴中生阳，离是阳中生阴，是靠近全阳全阴的后卦，坎定东北，离定西南，成为方位相对之卦，更无问题。古人以东、南、西、北为四极，东、南、西、北，即子、午、卯、酉四位，阴阳变化和方位是直接相关的，从方位可知阴阳变化，从阴阳变化也可知方位。原文虽然说的不够具体明确，但也不是完全不可探求，只要懂得一点易学原理，按易学原理去研究，总是可以找到八卦的正确方位的。原文四句话，说出了八卦的相对，点出定位法和定出之位，即“八卦相错”。其定位方法和步骤，可如图。

从下图可知四句话是按次序依次说的，除“山泽通气”一词词序颠倒之外，其余都按次序说。在上古时期，能作如此表

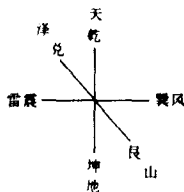
达,已算明白的了。“天地定位”章,不仅说了八卦方位,还说了八卦之数,“八卦相错,数往者顺,知来者逆,是故,易,逆数也。”八卦之数,在上古前期,大概是人人皆知的,文中没有必要

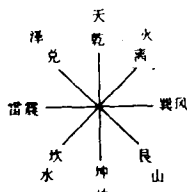
第一步:天地定位

第二步:泽山通气

第三步:雷风相搏

第四步:水火相射

细说:震一、兑二、乾三、离四、巽八、艮七、坤六、坎五,人们就会知道,所以不必细说,只说“数往者顺,知来者逆”,意即只要知道查过去的数是顺数,就会知道要来的数是

逆数。一、

二、三、四、八、七、六、五,是互逆之数,一、二、三、四为顺,则八、七、六、五为逆,五、六、七、八为顺,则四、三、二、一为逆,前已言之。《系辞上传》有“极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。”意即查尽了阳数顺数就知道要来的是阴数逆数,这就叫占。可见占的涵义就是根据阴阳顺逆的因果关系,对未来事情的理性推测判断,不是神秘的迷信。“通变之谓事”,懂得因果关系和变化规律,并和人事联系起来预料未来情况,就叫以占决事。可见以占决事是取人事发展和阴阳变化的相似性,作同样的理性推测判断,也不是神秘的迷信。“阴阳不测之谓神”,只有阴阳变化,人们能知其然而不能知其所以然,就成了神秘不测的事情而近于迷信了。远古上古之人,对于大自然的了解还很不广泛深入,通过观察日光有无引

起的阴阳变化而设想出宇宙万物的整体结构,部分关系,因果联系,发展变化,生死存亡的总规律,已是很了不起的事情了。他们对大自然的了解不如现代人多,这是事实。现代人对宏观世界已经知道有银河系、总星系,对微观世界已经知道有原子、夸克,而且知道它们的基本结构和基本特性,但要问一声它们为什么会有那样的结构和特性?恐怕现代最优秀的科学家也是回答不了的,不也是知其然而不知其所以然么!《说卦传》“天地定位”章,给后人留下了研究易学的线索,宋初陈抟受道教水火匡廓图的影响,以离、坎居东、西方,卯、酉位,震、巽就只能居东北、西南方位,一步之差,功败垂成;但却因祸得福,排出了八卦六十四卦的二进制数学符号系统,为人类社会作出了大贡献。精通易学,善于占卜,被神化了的陈抟老祖,自己也恐怕没有预料到吧。

2.《易传》记卦序有正有误

卦序问题和卦位问题是紧密相关的,但也有别,位由方定,数由序定。方向和数排列一致,则卦序卦位一致;排列不一致或起始不同,则卦序卦位不一致。方向的起始自东始,八方向的顺序是东、东南、南、西南、西、西北、北、东北。八卦的方位也按这个顺序排为震、兑、乾、离、巽、艮、坤、坎。而八卦之数却按太极形式排成震一、兑二、乾三、离四,阳四卦之数完了,则按太极两仪的阴阳界互反曲线由西南过中心至东北排坎五、坤六、艮七、巽八,为阴四卦。因此八卦按卦位顺序说,是震、兑、乾、离、巽、艮、坤、坎;按卦数顺序说,是震、兑、乾、离、坎、坤、艮、巽。《说卦传》“天地定位”章,已经说出了这种卦位卦序,是为有得。但“帝出乎震”章,又记了一种卦位,也自震东始,依次为震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮。而流传下来的

习惯说法，又自乾西北始，依次为乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑。起始不同不关紧要，因其方位是一样的，记录在早，以前始震东，周人首乾，始乾西北，是可以理解的。但各卦符号所表示的阴阳变化和四方四季、八方八节的阴阳变化不符，难以理解。震是一阳初现之卦，巽是一阴初现之卦，何以能挨在一起，震居东，巽居东南？离是阳中生阴之卦，坤是全阴至极之卦，何以能彼此相邻，离居南，坤居西南？兑是二阳渐盛之卦，乾是全阳至极之卦，靠在一起是对的，但兑居西方秋分之位，乾居西北立冬之位，又是何为？坎是阴中生阳之卦，艮是二阴渐盛之卦，何以能一先一后，坎居北，艮居东北？察其原因，离南、坎北，当是误解了“夏至一阴生，冬至一阳生”的说法，又离火表示热，坎水表示冷，所以离居南方夏至之位，坎居北方冬至之位。其实，“夏至一阴生，冬至一阳生”，是说夏至开始生阴，即在土圭阴阳变化区间内，阴影已短到了头，又开始变长了；冬至开始生阳，即在土圭阴阳变化区间内，阴影已长到了头，又开始变短了。一年十二月，一圆周 360° ，以八方八卦分之，每卦占一个月半、 45° 、45 天，每卦三爻，生出一爻也得 15 天，怎能在夏至冬至之时就生出一爻来呢？这种错误理解，也导致后来的十二辟卦，以复卦为冬至之月，以姤卦为夏至之月，却把坤卦放在亥月、乾卦于在巳月，使全阴之坤和全阳之乾不在子、午位上，竟无人发现这种错误，可见中国人对自己的传统文化是多么的粗心大意了！至于离火表示热，坎水表示冷，其实最热的季节不是夏至，而是立秋前的大暑；最冷的季节不是冬至，而是立春前的大寒；从节气的命名就可以证明；离在立秋之位，坎在立春之位，不是更合实际吗？总之，“帝出乎震”章，比“天地定位”章记得具体而明确，有不容思考和怀疑的气势，把正确的记录给压住了和否定了，错误的反而

被当作正确的流传了两三千年,也说明中国人对自己的传统文化是多么的不关心不认真了。由于这种错误,八卦方位和六十四卦方位,已错乱到不可复加的地步,数和次序就无从说起了,所以,“帝出乎震”章根本不提数和次序的问题。但“天地定位”章却提供了数和次序的线索,因此卦序问题,也算是正有误吧。

3.《易传》说卦理有对有错

远古之人通过长期的生活体验和对植物的生长旺盛老衰凋亡的观察,知道了阳光温热是万物生长旺盛的主要因素和重要原因,阴暗凉寒是万物老衰凋亡的主要因素和重要原因。同时还知道了阴暗凉寒是阳光温热减少了的结果,阳光温热是阴暗凉寒减少了的结果,而阴暗凉寒或阳光温热的减少,是和天上的太阳(远古人叫“日”,叫“太阳”或“日头”是后来才有的)偏正远近,照临时间长短相关的,日正中天,近照直射,阳光强烈,昼长夜短,时间较长,则温热增加,凉寒减少;日偏南方,远照斜射,阳光弱小,昼短夜长,时间较短,则温热减少,凉寒增加。为了知道温热凉寒的变化规律,以便事先作好防热御寒的准备,远古人很早就通过观察日影阴阳变化来定温热凉寒的四季八节了。四季八节的定出,为农业生产作了最初的准备。中国的仰韶文化时期已是农业为主渔猎为辅并饲养家畜的社会;而仰韶文化时期,据用碳—14法测定,约为公元前五千年至三千年,也就是距今约七千年至五千年;由最初的农业生产发展到以农业为主,又有一个相当长的历史过程,最初的农业就应当在距今至少约八千年至六千年左右,因为远古时期交通落后,往来不便,交流很少,发展很慢。最初的农业不是指不图收获的试种,而是指种必望收的农业生产。试

种时期急需知道季节温热凉寒的变化规律,这也是古人要观察日影阴阳变化的原因之一。两仪是阴阳半年符号,四象是四季符号,八卦原名八圭,是八节符号,用于占卜,改名八卦之后,涵义并未改变,只是增加了一些新的涵义而已。《易传·系辞下传》说:“古者,包牺氏之王下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”观象于天,天上无非日月星辰风云雷雨之象;观法于地,地上无非山川湖泽土石草木之法;观鸟兽之文与地之宜,无非各种色彩花纹,上下高低;近取诸身,无非四肢五官;远取诸物,无非各形各色,何以能画出八卦符号来以通神明之德,以类万物之情呢?最后只好说是“河出图、洛出书,圣人则之”了。可是,则河图、洛书也是很难画出八卦符号来的,因数不相同符号也不一样,非损益摹仿可以画成的,故在这一章中失了八卦之源,失源即失其理,因所以说理有错。其离、益、噬嗑、乾、坤、涣、随、豫、小过、睽、大壮、大过、夬等十三卦的取诸这,取诸那,都是无理可寻的,这是其错。但也有对了的,就是“是故易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”这一段话,其中的“太极”至关重要。《易传》提及太极的,仅此一处。《周易》根本不提。要是没有太极二字和流传至今的民间太极图(不是陈抟、邵雍、周敦颐等人所传的那个太极图),八卦的起源、方位、数序、取象、义理,就无法得知了。尽管有“是故易,逆数也。”一句,也不知为何是逆数?如何逆法?易学原理也就彻底失传了。其后的“八卦定吉凶,吉凶生大业。是故法象莫大乎天地;变通莫大乎四时;悬象著明莫大乎日月;崇高莫大乎富贵;备物致用立(此字疑误,或当作竝、即并字)成器以为天下利,莫大乎圣人;探赜索隐,钩深致远,定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫大乎蓍龟。”

前面说的是对的,最后说的就太玄了。

〔注:亶:音尾,勤勉也。〕

三、易学失误之影响

易学失误的影响是深远的,后果是严重的。中国的传统文化,发源最早,起步最高。如无失误,中国的哲学不知会发展到何种高度,中国的自然科学和社会科学不知会发展到何种程度。因为失误,数千年来,传统文化没有起到启迪智慧,发展科学,促进生产,改善生活的作用;也没有起到端正思想,培养道德,激励精神,加强文明的作用,而是被一些人利用了去专搞占卜迷信,不搞哲理预测。又赚得一些聪明人的反复研究,来回探索,浪费智力,空耗时间。致使文明古国,反落人后,天生骄子,不在人前。这影响还不深远么?这后果还不严重么?其影响主要是两大方面,分述如下:

(一)影响易学六大观点的科学性

易学六大观点是一个完整的哲学体系,具有鲜明的科学性。但由于失误,总是总结不出来。虽然经过前人的努力,已经总结出大部分来了;但因为失误,总是残缺不全,又不能在易学符号、方位、次序、象数、义理上得到全面验证,就难定正误对错,将信将疑,故不能形成一个完整的哲学体系,也显示不出它的科学性来。易学六大观点,前人知道较多的有整体统一观,但不知如何统一;有阴阳对立观,但不知如何对立;有阴阳转化观,但不知如何转化。至于相对互补观,系统平衡观,全局和谐观,能知道的少,知道的人就更少。下面分述对

各大观点的影响。

1. 整体统一观不全统一

由于符号、方位、次序、象数、义理弄错了，无统一规律可循，研究学习者，常常顾此失彼，得三忘四，不能统而领之，一以贯之。例如：八卦符号的方位、次序、象数、义理，究竟应当如何安排，如何理解，才能有个统一的规律，统一的理论，形成一个整体统一的观念；才能用这种观念去指导行动，指导生活，成为一切人的行动准则和生活准则。由于这种原因，所以中国人长期以来缺乏整体统一的观点或观念，凡事多为自己打算，多为局部打算，不考虑他人，不考虑整体，形成一种只管眼前，不顾长远的心理，一旦有了钱和权，有了位和势，就作威作福，无是无非，随心所欲，任意而为，穷奢极欲，腐化堕落，还不以为败亡将至。不仅中国的历代皇帝多数如此，历代百姓也多如此。这就是中国不能长治久安，多则五百年，少则三百年，就要发生一次长时间的大规模的战乱，直至改朝换代而后的根本原因。至于在战乱期间，一时胜了就建立一个小朝廷，维持了几年，十几年，几十年，就败亡了，只是一个大动荡中的小插曲而已，是不算数的。因为这样短命的小朝廷，还不可能完善自己的形象并在人们的思想上形成整体统一的观念，所以，人们还不以它为行动生活的整体统一观的出发点，更何况人们的整体统一观念本来就缺乏呢。过去有人说，中国人就像一盘散沙。这话是对的，缺乏整体统一观的人，就是像散沙。经过外国人的长期武力教育，现在好了一点，但还不够，而且只要较长时间没有外国人的武力教育，就会逐渐淡忘，又回到原来的样子。总不如在自己的文化中有整体统一观，可以经常熏陶自己的民众，形成牢固的整体统一观念好。

中国的传统文化中,本来就有明确的居于首位的整体统一观,只是因为失误而模糊了,何不发掘出来并发扬下去呢?中国的传统文化中,既有整体统一观,何以会失误呢?关键是古代文化在传说和记录中没有完全如实地传下来,以至谁统一谁都说不清,本来应该是太极统两仪,两仪统四象,四象统八卦,八卦统河图、洛书和六十四卦,却错为河图、洛书统八卦、六十四卦,太极、两仪、四象竟成了不相干的可有可无的了。只有太极才是一,才能表示整体的统一。河图中心按错的说是阳数的中数五和阴数的末数十,按二数说是双中心,按数十五说是多中心,洛书中心是阳数的中数五,按一数说是单中心,按数五说是多中心,且阴阳只能统一于中,阴不能统阳,阳不能统阴,因为阴阳是对立的。中,可以是○,也可以是无偶之一,太极就是无数之○,也是无偶之一;太本作大,《周易本义》上《易传·系辞上传》中也刻作“易有太极”。太极即“大一”,又作“大乙”,后作“太乙”,大一即无偶之一;故太极既表示○,也表示一。八卦以太极为中心,中心是无数之○,也是无偶之一,为○当其无,为一当其有。这就是易数○、一同位的原因和理由,也是有、无相生,能生两仪、四象、八卦的依据。所以,整体统一观,离开太极、两仪、四象,是建立不起来的。即使建立起来了,有了整体统一的说法,但人们对整体统一为什么是一切事物的自然法则和重要规律的认识,是不会深刻而坚信不疑的。这就不可能使民众和统治者都形成牢固的整体统一观念,并用之于行为和生活,成为人生社会的准则。这是失误的影响之一。

2. 阴阳对立观不全对立

阴阳对立是普遍的绝对的自然现象。任何事物都有阴阳

两面或阴阳两极,阴阳两面习惯上又称正反两面,阴阳两极习惯上又叫正负两极。就阴阳两面说,这面是全阳,那面一定是全阴;这面是全阴,那面一定是全阳;这面是半阴半阳,那面一定是半阳半阴;这面阳多阴少,那面一定是阴多阳少,反之亦然。这道理已讲过,但还要讲。过去讲的不多不清,所以《周易》六十四卦,除十六卦阴阳符号相对完全相反之外,其余四十八卦阴阳符号相对都不完全相反,有的一爻相同,有的两爻相同,有的三爻相同,有的四爻相同,如对卦联排的夬卦(䷪)和姤卦(䷫),二至五爻都是阳爻;谦卦(䷎)和豫卦(䷏)一、二、五、六爻都是阴爻,这违反阴阳相对相反的易学原理,两三千年来,竟无人发现。按“帝出乎震”章画出的八卦图,震卦(䷳)和兑卦(䷹)相对,下爻都是阳爻,上爻都是阴爻,只有中爻阴阳相反;巽卦(䷸)和乾卦(䷀)相对,中上爻都是阳爻,只有下爻阴阳相反;艮卦(䷳)和坤卦(䷁)相对,下中爻都是阴爻,只有上爻阴阳相反,这也违反阴阳相对相反的易学原理,两三千年来,竟也无人发现。无人发现,是说无人发现它违反阴阳相对相反的易学原理。至于这种现象,是早就发生并司空见惯了的。这说明什么呢?说明人们的思想里根本没有明确的阴阳相对相反和阴阳对立的观念。是怎样造成这种情况的呢?是易学失误造成的。人没有阴阳对立或阴阳相对相反的观念,就会是非不明,善恶不分,好坏不辨,敌友不清,立场不稳,处世不精。任何时候,任何社会,任何事物,都是有是必有非,有善必有恶,有好必有坏,有敌必有友,明是非,分善恶,辨好坏,方以类聚,物以群分,谁敌谁友,就清楚了,该站在什么立场上支持谁帮助谁,就明确而坚定,就处世精明,没有失误。这是一般人必须有的做人条件。如果是负有治国平天下使命的人,除以上条件之外,还必须要有是众人之所是,非众人之所非,

举贤任能，立法定纪，惩恶劝善，抑坏扶好，除暴安良，将一切人（包括善恶好坏之人）统一在一个社会的整体之中，保持相对互补、系统平衡、全局和谐的能力。此即易学中抑阴扶阳之理，阳表示善人好人，阴表示恶人坏人。为什么要扶助善人好人，惩治恶人坏人呢？因为善人好人的行为必然遵循规矩，而恶人坏人的行为可以不择手段；恶人坏人可乘善人好人行为规矩之不变，而善人好人难防恶人坏人行为手段之多变；故做恶人坏人易，做善人好人难；如不惩恶劝善，抑坏扶好，除暴安良，则相对不能互补，系统不能平衡，全局不能和谐，国不能治，天下不能平，社会整体就要失去统一了。中国之所以不能长治久安，皆因人们没有明确的阴阳对立观，阴阳对立观和整体统一观是互为前提的，统一是对立的统一，对立是统一的对立，没有统一就没有对立，没有对立就没有统一。数千年前的中国人就懂得了这个道理，用太极、两仪、四象、八卦表示了对立统一规律。因为传误，而后人竟不知有对立统一规律，靠从外国人那里引进，引进之后，又不能正确运用，强调了对立，就忘了统一，强调了统一，就忘了对立，虽然知道对立统一可以相互转化，但并不知道如何转化，更不知道相对互补、系统平衡、全局和谐之理，所以做起事来左右摇摆，没有一定之规、长久之法。此易学失误严重影响之二。

3. 阴阳转化观失有序性

阴阳转化观实即矛盾转化观，因为阴阳是互相对立互相矛盾的，所以阴阳转化观即矛盾转化观。阴阳转化是有条件的和有顺序的，而且阴阳互为条件互为顺序，阴向阳转化则阳向阴转化，阳向阴转化则阴向阳转化。用于事理则为多向少转化，少向多转化；贫向富转化，富向贫转化；善向恶转化，恶

向善转化;好向坏转化,坏向好转化。转化有条件有过程就有顺序,不能无条件越过程超顺序地转化,虽然有些事情的转化过程极短,似乎是在瞬间之内发生的,但条件的成熟,决不是在瞬间之内完成的,所谓“冰冻三尺,非一日之寒”,说的就是这种意思。而发生的顺序或程序有多少步骤就是多少步骤,只是每个步骤的时间缩短了而已,有的可以短至千分之一秒,有的可以短至万分之一秒,甚至更短。但它发生的顺序或程序是不会越级而过的。八卦符号的组合方式及其排列方位、次序、象数、义理,就表现了阴阳转化或变化的有序性。后人将八卦的方位、次序、象数、义理弄错了弄乱了,就失去了阴阳转化或变化的有序性。所以,中国人的头脑中顺序或程序的观念很淡泊,常常会做出些违反顺序不合程序的事情来。中国的皇帝,一怒之下可以杀人,一喜之下可以封官;杀人是治罪,封官是用人,非一般小事,岂可草率!孟子对于杀人,则说:“左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之,见可杀焉,然后杀之。”对于用人,则说:“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。”对于罢官,则说:“左右皆曰不可,勿听;诸大夫皆曰不可,勿听;国人皆曰不可,然后察之,见不可焉,然后去之。”只凭一己之怒而杀人,只凭一己之喜而封官,皆自取败亡之道也,也就是使自己由强盛向衰亡转化。各朝代之亡皆自亡也,非他亡也。何以能自亡,不懂阴阳转化之理也。不懂阴阳转化之理,则由易学失误造成。此易学失误严重影响之三。

4. 阴阳互补不全互补

阴阳互补,在易学符号中是全阴对全阳,全阳对全阴,阴

有所缺则阳补之，阳有所缺则阴补之。阴阳相对而互补，故阴阳互补亦称相对互补。在易数中是多少互补，有无互补，全阳为全有，全阴为全无，全有和全无互补，彼多则此少，彼少则此多，多少相对互补。阴阳相对互补，才能系统平衡，全局和谐，保持阴阳对立阴阳转化的整体长久统一。用于事理则如老子所云：“高者抑之，下者举之，有余者损之，不足者补之；天之道损有余而补不足，人之道则不然，损不足以奉有余。”人为什么要损不足以奉有余，而不“雪中送炭”，却要“锦上添花”呢？就是因为上至统治者，下至老百姓，都不懂得阴阳相对互补，贫富相对互补，贵贱相对互补，富者济贫，贵者携贱，富不嫌贫，贵不骄贱，使大家都有生存的权利，都有做人的尊严，才是社会整体长治久安长久统一的根本办法和唯一手段，也是保持自己地位和光荣的根本办法和唯一手段。如果有钱有权者一味贪得无厌，使无财无势者不得不损不足以奉有余，则有钱有权者向无财无势者转化的速度也就加快了，离败亡的日子也就不远了。物极必反，乐极生悲，通极忘形，穷极思变，古人谓之“天道”，天者，自然也；道者，规律也。所谓“天道”，就是自然规律的意思。古人既说物极必反，乐极生悲，通极忘形，穷极思变是自然规律，是不是就总这样循环不已，无法延缓无法避免呢？法是有的，就看实行不实行。凡事不让至极，物不极不必反，乐不极不生悲，通不极不忘形，穷不极不思变。一个社会没有富贵贫贱穷通上下之分是办不到的，但不让至极是办得到的。不要高喊“平等”的口号，事实上，一切事物都只有同一层次上的相对平等，不可能有同一层次的绝对平等，更不可能有不同层次的绝对平等。两仪也只是近似于绝对平等，其实也是相对平等，阳仪为一，阴仪为二，就表示两仪也是相对平等。四象、八卦，从符号看似乎是绝对平等，从数看就是

相对平等了,而且只是四象之一和四象之一相对平等,八卦之一和八卦之一相对平等,四象之一和八卦之一是相对平等也没有的,更不用说绝对平等了。那么,究竟还有没有绝对平等呢?还是有的,两仪和四象还表示不出事物的绝对平等来,八卦就表示出事物的绝对平等来了。事物的绝对平等是在事物的相同系统之间才有的,八卦以相对两卦为一系统,四个相对两卦之数,都合为九,就表示这种绝对平等。例如世界上有联系有矛盾有斗争有胜负的两个国家就只有相对的平等,没有联系没有矛盾没有斗争没有胜负的两个国家就能有绝对的平等。个人也和国家一样,可以作同样的推论。凡是有联系的国家或个人,如能以有余补不足,而不损不足以增有余,变对立矛盾为团结互助,变战争胜败为和平共处,则虽有大有小,有强有弱,有贫有富,有主有从,但也能长久相安无事,融洽和睦,不致互乘其隙,以求转化。就个人而言,夫妇、兄弟、朋友、亲故之间,是同一层次相对平等的人,有余者多接济不足者,到有余者转化为不足者时,也会得到不足者转化为有余者的接济,而不致难以生存。故此为长久自生自存之道,阴阳相对互补之义。由于易学失误,世人知之者甚少,能行之者就更少,故个人多怨仇,国家多争战,世界少安宁,人类多灾难。此易学失误严重影响之四。

5. 系统平衡观不全平衡

易学太极、阴阳都重视系统平衡,占卜也受最早的太极模型影响而重视系统平衡。最早的占卜工具天地盘占卜器也有系统平衡之理。所谓系统,就是有联系的同层次的几个方面构成的整体统一关系和不同层次的几个方面构成的整体统一关系。简言之,即一切事物的层面关系。事物总是在运动中

由平衡到不平衡,再由不平衡到平衡,平衡和不平衡的不断转换是一切事物的存在形式,转换就是运动,如果转换停止了,运动也就停止了,事物也就不能存在了。所以后世哲学说运动是一切事物的存在形式。例如,人活着的时候,总是要不断消耗能量以维持肌体的运动,能量因消耗不足了需要补充,以保持运动需要和能量储备的平衡,但继续运动的再消耗,又使需要和储备不平衡了,所以要不停地补充氧气和食物。人死了,不运动了,也不需要补充氧气和食物了,人也就不存在了,但人的尸体还存在,但它只是人的尸体,不是人,从不是活人的意义上说,人不存在了。尸体不能新陈代谢,就逐渐分解为各种元素,回到自然界中去。这分解又是一个由平衡到不平衡的变化过程或转换过程。各种元素在自然界中,由于条件的不平衡被植物吸收,植物又被动物食用,植物、动物又被人食用,再回到人体中来,这又是一个由不平衡到平衡,由平衡到不平衡的变化过程或转化过程。因此,事物能维持较长时间的各系统之间的相对平衡,就能较长时间地存在,反之,就会在较短时间内消亡。国家、个人,无不如此。怎样维持较长时间的各系统之间的相对平衡,又是专门的学问,于国家则为政治经济学,于个人则为人体养生学,内容不同,原理一致,此不详论。河图是天地盘占卜器的平面图,其数本来是含系统平衡原理的;但流传下来的河图,其数不能合乎系统平衡的原理。天数一、七相对合为八,三、九相对合为十二,地数二、六相对合为八,四、八相对合为十二,天数两系统不平衡,地数两系统也不平衡。如天数改为一、九相对,三、七相对;地数改为二、八相对,四、六相对,以十为中;或二、十相对,四、八相对,以六为中;前种改法,可使天、地两系统各自平衡也彼此平衡,但中数不能与各系统平衡;后种改法,可使天、地两系统各自

平衡但彼此不平衡,但天地数上下之合都为十一,却达到了总平衡。八卦是原来的八圭,其数本来是平衡的,流传下来的八卦,数没有了,方位也错了,无所谓平衡不平衡,陈抟作的先天八卦图有数,但他作的后天八卦图就没有数。虽然他作的先天八卦图,卦位不全对,卦数起始和方向不对,但总算有数了,而且表示了系统平衡的原理,为后人弄清八卦方位、序数作了准备,有很大贡献。这说明陈抟也意识到八卦有系统平衡的原理,不然,他何以要那样排列其数呢?由于他的排列不尽合理,难以否定后天八卦的卦位,所以两种卦位并存,其数也就使人将信将疑,不予重视了。因此,在中国人的头脑中长期建立不起系统平衡的观念,凡事不考虑系统平衡,容易走极端,导致许多事情的频繁灾难性反复。此为易学失误严重影响之五。

6. 全局和谐观不全和谐

全局和谐是易学的最高境界和最终目标,远古人和上古人,已有这样的生活理想和社会理想,是不足为奇的。因为人类在漫长的远古时期,已经遭受过种种灾难,严寒酷暑,雷风水火,毒虫猛兽,瘟疫疾病等等,都是客观存在的自然现象,它们给人类带来的灾难就是自然灾害,古人称为天灾。这种灾害,人类无法消除它和改变它,一是忍而受之,二是巢居穴处以避之,三是造屋作衣以防之,四是强身健体以抗之,五是运用智力以胜之,六是见其有利而用之。所以这些灾害还不是最大的灾害,最大的灾害是人类和人类由于形体像貌的差别,语言的不同,而不互认为是人,碰到一起,就以为兽类而相捕杀,由此而引发这一群人和那一群人的争斗,彼此面对的都是智力相当的人群,争斗也就十分激烈而残酷,彼此因成员伤亡

而痛恨俘虏，被俘虏者，或杀以解恨，或杀以为食，过多则畜之以待杀待食，畜之既久，因其善解己意，可以为己代劳，则留为奴隶，但需要杀食又杀食之。历史学家称这争斗为氏族战争。何以证明远古时期有杀人为食的事实呢？上古中期仍有杀人祭祖的文字记载，倘其祖先没有以人为食的事实，其后人又何以杀人为祭祀呢？故杀人祭祖是远古人有杀人为食的事实之有力证据。但在远古之末上古之初，人类经过战争而逐渐认识到彼此都是人，氏族之势均力敌者开始联合为部落，势不均力不敌者，则被征服而成附庸或奴隶，最后与征服者融合或被同化，部落和部落又经战争而成为部落联盟。所谓“盘古氏开天辟地”，自然是对远古之初的想象；“女娲炼石补天抟土为人”，则是远古之时母系氏族社会的传说；“有巢氏构木为巢”，则是远古之时开始以木造屋的传说，这时当已进入父系氏族社会时期；“燧人氏钻木取火”，则是远古之末开始用火熟食并开始观察阴阳变化创造出太极系统模型和阴阳系统符号的时期，火自然是取于易燃之物因高温而自燃或因雷电而引燃之火，非钻木取火，有火之后，则用可燃之物保留火种，用火之时吹燃就行；在燧人氏后期，已有最初的图画，太极系统模型已经画成太极图，已有最早的符号，画成了阴阳系统符号，不然，何以有伏羲氏因燧皇之图以画八卦的传说呢？“伏羲氏画八卦”，则是上古之初，农业生产已经开始，需要饲养牲畜以代人力，最早饲养的牲畜当是猪、羊、狗、马，因其易于驯服；并将八卦用于占卜，以定远出渔猎方向和预测吉凶的时期。其后有“神农氏教民稼穡、尝百草以成医药”的传说，则是改进农业生产方法，大家都从事农业生产并以草药治病的时期；再后有“黄帝轩辕氏造舟车和指南车，嫫祖养蚕织帛”的传说，则是上古前期发明车船，发现磁铁矿石用于指示方向，发现蚕丝可以

织帛用于改进服装取代树叶兽皮的时期。自燧人氏开始,当是氏族结合成部落并向部落联盟发展的时期。在部落联盟中,某个氏族部落有发明创造,对人类社会生活有贡献,就推举那个氏族的首领作部落联盟长,并以那个氏族的发明创造来称之为“某某氏”,不然,何以名称都和发明创造有关,而且先后次序符合发明创造的发展规律,并成为大多数中国人公认的古代理想领袖和圣人呢?自有部落联盟之后,人类就希望有一个整体统一,相对互补,系统平衡、全局和谐的社会,即使社会中仍有阴阳对立或相互对立,但都希望对立面相互转化相互接近而统一和谐。这种希望就成为人类的理想,反映到易学中来,就成为阴阳符号和八卦符号的符合理想的排列方式,以及这种排列方式和太极系统模型或太极图的一致性。这种既合自然规律,又合人类理想的易学,才可以说是完美的哲学。在这种哲学的指导下,自燧人氏至黄帝轩辕氏之间,没有大规模战争的传说,这是很值得注意的事情。到了黄帝轩辕氏之时,始有黄帝与炎帝战于阪泉之野,与蚩尤战于涿鹿之野的大规模战争的传说,传说亦谓炎帝即神农氏,又谓黄帝取代了神农氏,则黄帝作部落联盟长不是部落首领推举的,而是自己用武力夺得的。这种做法,不合当时人们的理想,以后的部落联盟长又不用武力夺取,至唐尧、虞舜、大禹竟实行禅让。到大禹的儿子启,始建立奴隶制国家,实行世袭制家天下。人类的理想也就不提了,易学的全局和谐观也就逐渐失传了。全局和谐观是和整体统一观、相对互补观、系统平衡观紧密相连的,夏、商、周三代是统一的,但从夏代有争夺王位之事,商代有迁都改号之事,可见是不注意相对互补系统平衡的,所以不能全局和谐平安无事,易学上的全局和谐观也就无人再讲了。周代也是一个祸乱丛生的朝代,建国不久,就有管蔡之

叛,文、武、周公虽称圣人,又传说他们精通易学,善于占卜,文王系卦辞,周公系爻辞,却不及相对互补、系统平衡、全局和谐之义,《周易》作者不曾提及,《易传》作者亦不曾提及,可见易学六大观点至周代已残缺不全所剩无几了。这种失误,导致后人头脑中缺乏全局和谐的观念,一旦得志,便忘乎所以,吃喝玩乐,无所不用其极,甚至不管他人死活,以致怨仇满天下,一人发难,万人响应,群起而攻之,身败而名裂。故不注意全局和谐者,不仅自身灭亡,亦给民众带来极大灾难。此易学失误严重影响之六。

(二)影响易学象数义理严密性

易学作为宇宙观、世界观、人生观,是经过远古上古的许多聪明智慧之人长期思考逐步改进建立起来的,因而易学的象数义理是十分严密的。当然,这种严密是当时认知水平的严密,不是现代认知水平的严密,现代人在古代人认知成果的基础上发展了科学技术,用现代科学技术去观察了解分析研究计算实验宇宙万物人生社会,自然要比古代人认知的更深刻更细致更精确更清楚,也更具严密性。但没有古代人的认知成果作基础,一切从零开始,现代人也未必就能超过古代人的认知水平,现代科学技术也未必就能赶上古代的科学技术。不用说别的,就拿太极系统模型来说,它是既适用于宏观宇宙宏观世界的模型,也适用于微观宇宙微观世界的模型,现代科学家作成这种模型了吗?不但没有作成,古代人早就作出来了,并留下了图,还不知道这图的内涵究竟是什么哩!我们能轻视远古上古之人么!不要以为远古上古之人只有语言没有文字就愚不可及,现代的文盲,虽有文字,但不曾学过,就不认

识,只靠语言口耳相传,就能成为能工巧匠,甚至艺术大师,不是没有吧!有些京剧艺术大师,就是从小学戏,不曾念书的文盲;有些木匠、石匠,也不识字,但能建造宫殿拱桥;音乐和美术是高级艺术,没有天赋的人很难学好,然而盲人可以学好音乐,文盲可以学好美术。文盲可以和远古上古之人相等,盲人就不如远古上古之人了。现代的文盲和盲人并不都是愚不可及的人,远古上古之人不过是文盲而已,怎能都是愚不可及的人呢?再说,不是文盲的人也确有愚不可及者在。传说一位饱学之士,与仆同寝一室,其家有牛,偷牛者至,正解其牛,其人闻之,呼仆曰:“仆!兴!太牢其将亡乎!”仆不明其意,未起,及向仆解说明白了,牛已被偷走了。其人不是愚不可及么!说这些的目的在于希望读者不要像某些研究者那样认为远古之未上古之初还是蒙昧时期,不可能有那样高的智力,因此,把远古上古之人的认知成果,都说成是后人的伪造和假托。当然有伪造假托的情况,但并非完全如此。中国人也确有蒙昧时期,但这个时期早已过去。这样说,是否就厚古薄今了呢?厚古薄今固然不对,厚今薄古同样不对,只有厚今不薄古或厚古不薄今才是对的。下面分述易学失误对易学象数义理严密性的影响。

1. 象数法自然不全合自然

易学的象数取法于自然,是公认的事实。但用流传下来的易学象数去和自然验证,并不全合,这是为什么呢?例如:太极系统模型的设想,本来是取法于天地日月的整体统一和不停运转的阴阳变化,其中,天是空间,地、日、月才是实体,远古古人把天也当实体,因它是看得见的,其实它是虚的,但远古人以为实,故以天和地相配相对,以日和月相配相对。空间和

实体统一成一个整体,实体在空间中不停运行转动,形成阴阳变化,而且是阳从日光来,无阳则全阴,无阴则全阳,阳消则阴长,阴消则阳长。这种现象,远古人是每天可见,每月可见,每年可见的,聪明智慧者见的多了,能不有个想法吗?有了想法,就据所见日、月都是圆的,设想天、地也是圆的,所谓“天形如卵白,地形如卵黄”,当是远古人对天、地的最早看法。至于说“天圆如伞盖,地方如棋局”,则是另一些聪明人的看法。持前种看法的人,古人称为浑天派。持后种看法的人,古人称为盖天派。还有宣夜派,就应当在后了。浑天派就以地为中心设想出太极系统模型来,而这个系统模型,说它是以日为中心、以月为中心,以任何事物为中心,都可以。所以,它成了宇宙万物万事通用的系统模型。阴阳系统符号是观察阴阳变化的分度和记录符号,所以它和太极系统模型设想的阴阳变化一致。发明创造太极系统模型之时,自然是观察了阴阳变化的,但没有给阴阳变化分度,也没有作记录,只是用黑白二色涂在模型上表示阴阳消长的变化趋势和情况,所以没有符号,后来用土圭观察阴阳变化,每天的观察都作标记,一次往复就是一个周期一个回归年,这一年有温热凉寒四个阶段,如以温热为一个阶段,凉寒为一个阶段,就只有两个阶段,即阳半年和阴半年,这就是两仪分法。如按温、热、凉、寒分为四个阶段,就是四象分法。如把四个阶段的起、中、止都分出来,分成八个阶段,就是八圭的分法。所以,两仪是一往一复的二分度,四象是一往一复各二分之一的四分度,八圭是一往一复各四分之一的八分度。远古上古之时,常用的是八分度。八卦符号即八圭符号,其取象定数,皆由八圭而来,八圭由大自然的阴阳变化而来,因此说象数法自然。既然是法自然,就可以用自然来验证。流传下来的八卦六十四卦象数都经不起验

证,有的合于自然,有的不合自然,除弄错了弄乱了之外,别无解释。自然是规律的,象数和符号也应当是有规律的,有规律的东西一定有严密性,失去了严密性,就没有规律了。那还算什么易学或哲学呢?

2. 义理据客观不全合客观

易学的义理是由象数表现出来的,象数是表示客观的自然现象的,所以义理的依据也是客观的自然。《周易》只记六十四卦,不记八卦,但其八经卦就相当于八卦,是毫无疑问的。八经卦在六十四卦中是统领,应当各领与其相关的七个别卦。成对联排则应当各领相关的十四个或七对别卦。而《周易》乾、坤两卦之后排了二十六个或十三对别卦,坎、离两卦之后排了二十个或十对别卦,震、艮两卦之后排了四个或两对别卦,巽、兑两卦之后排了六个或三对别卦,分卷分编又将坎、离两卦之后排的别卦分在经下。其所列之对不对,暂且不论,单就这种排法和分经上经下而论,还有什么义理可言。如果按其所排列为圆图,八经卦将在什么位置呢?《周易》首乾、坤对卦,把乾、坤放在正南正北的上下相对位置,不错,但其他对卦如何放法呢?八经卦能都排到八卦应在的位置上去吗?八经卦和八卦的象数义理完全相同,乾为全阳,取天、日、白昼、午时、夏至之象,其数三,其位正南、午位。坤为全阴,取地、月、黑夜、子时、冬至之象,其数六,其位正北、子位。震为二阴一阳,一阳初现,取始雷、转温,仍寒多温少,有如清晨,但万物甦醒,草木复生,子实萌芽,春分已到之象,其数一,其位正东、卯位。巽为二阳一阴,一阴初现,取始凉、多风,仍热多凉少,有如黄昏,而万物老熟,子实已成,草木凋零,秋分已到之象,其数八,其位正西、酉位。此四卦之象,即四象之象,知此四卦象

数方位,其余四卦象数方位就好定了,坎为阴中生阳,必在坤、震之间,取冬至已过,阴中生阳了,但寒冷更甚而渐缓,水结为冰而渐化,立春已到之象,其数五,其位东北,丑寅之间。离为阳中生阴,必在乾、巽之间,取夏至过,阳中生阴了,但炎热更甚而渐减,酷暑如火而渐消,立秋已到之象,其数四,其位西南、未申之间。兑为阳二阴一,阳二而盛,必在震、乾之间,取春夏之交,雨水较多,滋润万物、泽及生灵,立夏已到之象,其数二,其位东南、辰巳之间。艮为阴二阳一,阴二而盛,必在巽、坤之间,取秋冬之交,寒气森严,万物枯亡,限止如山,立冬已到之象,其数七,其位西北,戌亥之间。一天之内,丑寅之时气温最低,未申之时气温最高,一年之内,丑寅之月(腊正月)气温最低,未申之月(六七月)气温最高,故坎水表示寒冷又表示阴中生阳,位在东北、丑寅之间。离火表示炎热又表示阳中生阴,位在西南、未申之间。以上所列,即八经卦或八卦的象数义理。这象数,除数是按太极原理由人定的之外,象是客观的自然的可以验证的,义理也是客观的自然的可验证的,如按《周易》所排,象数义理,都多数不合客观不合自然。

3. 象数义理应有客观性

易学的象数义理本来是具有客观性的,因为失误,不具客观性了。学习和研究易学的人随意解释,胡乱发挥,把易学变成了主观性的东西了。所以易学中的许多问题,都是公说公有理,婆说婆有理,谁也驳不倒谁,谁也不服气谁,打了两千来年的笔墨官司,也没有打出个所以然来。现代人聪明了,不打笔墨官司了,各说各的,井水不犯河水,都不涉及实质性问题,也不管是非,以说得玄之又玄神乎其神为高。目前,这样的书出了不少,形成了所谓的《周易》热、易学热。但因为没有客观

性,读者不是越读越明白,而是越读越糊涂。这就不好了。严格地说,凡是没有客观性,不能以客观为标准论是非的,都不能叫学问,也都不能叫理论。《周易》是最早的易学书,易学是中国最早的哲学,哲学是以自然和社会的客观存在为依据的学问。哲学的两大分支即自然科学和社会科学,因此有人说哲学是自然科学和社会科学的总和或综合,是最大的学问。既是学问,又是最大的学问,怎能没有客观性呢?客观性是本来就有的,只是因为失误和后人的随意解释与胡乱发挥丢掉了。每个关心自己的传统文化的中国人,都有恢复自己的祖先留给自己的极其宝贵的文化遗产易学的客观性的责任,望共勉之。

4. 象数义理应有合理性

易学的象数义理有了客观性,才能有合理性。所谓合理性,就是要合乎客观存在的自然规律和社会规律,也就是要用客观存在的自然规律和社会规律去解释易学符号的象数义理。否则,就不成其为易学。例如,易学本来就含有伦理学的内容,《易传》记“是故易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”用于自然,太极是阴阳结合的宇宙统一状态,或称混沌状态;两仪是阴阳虚实分而为二的天地有别状态;四象是天地空间分为四方、时间分为四季,或万物的二次分裂繁衍;八卦是天地空间分为八方、时间分为八节,或万物的三次分裂繁衍。用于伦理,太极是阴阳结合的天地自然,两仪是天地自然生出的一阴一阳一男一女或一雌一雄,四象是一阴一阳一男一女或一雌一雄交配生出的二阴二阳二男二女或二雌二雄;八卦是二阴二阳二男二女或二雌二雄交配生出的四阴四阳四男四女或四雌四雄;如此生生不已则为万物,亦具伦理。以此

论之，则太极象天地自然，两仪象父母，四象象四子，八卦象八孙了。以往易学以八卦之乾、坤为父母卦，其余为六子卦。八卦既同为四象所生，何能其中二卦为父母，六卦为子女呢？岂不有违伦理之义么？故《易传·说卦传》所记：“乾，天也，故称乎父；坤，地也，故称乎母；震一索而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女；坎再索而得男，故谓之中男；离再索而得女，故谓之中女；艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。”之说，是不具合理性的错误之说。在八卦之中，乾、坤二卦居于重要地位，有代表和统领阴阳各卦的作用，可以用之像天像地，像君像后，也可以像父像母，但不能说是其余六卦的父母，只能说是由它再生之卦的父母。乾、坤能像父母，震、巽也能像父母；兑、艮、离、坎也能像父母，因为它们都是阴阳相对卦，都能交配生成再生之卦，所以都有作父母卦的资格。八卦按一分为二法的再生卦是十六卦，十六卦的再生卦是三十二卦，三十二卦的再生卦才是六十四卦。按一次多分法，如一次八分法，就可以直接生成六十四卦，六十四卦是八卦的再生卦了。六画卦的乾、坤相对系统各八卦共十六卦，就是三画卦乾、坤相对卦的再生卦。如此说来，父母卦六子卦之旧说是错误的，但错误之中也有正确的因素，正是这一错误说法给我们提供了正确相对卦的线索，乾、坤是一阳一阴的相对卦，离、坎是一阳一阴的相对卦，震、巽是一阳一阴的相对卦，兑、艮是一阳一阴的相对卦。不过，他把半数卦的阴阳男女弄反了，震、兑、乾、离四卦才是阳卦男卦，巽、艮、坤、坎才是阴卦女卦。乾男坤女，震男巽女是对的，坎男离女，艮男兑女就反了。那么，四男四女又当如何说出个次序和道理来呢？有的，震为少男，兑为中男，乾为成男，离为老男；巽为少女，艮为中女，坤为成女，坎为老女；老男老女即能生阴生阳之男女，

非衰老之男女也；离为阳中生阴之象，坎为阴中生阳之象；如此解说，不是正合其义其理么？因此，易学象数义理之解释，应当具有合理性，才能利于理解记忆和有说服力。

5. 象数义理应有确定性

易学的象数义理常用的是基本确定的，如符号一，为阳，为奇数一，伸展开去，为有、为实、为刚、为动、为白、为明、为热、为集、为雄、为开、为生、为德等等。符号--，为阴，为偶数二，伸展开去，为无、为虚、为柔、为静、为黑、为暗、为冷、为散、为雌、为关、为死、为刑等等。符号=，为少阳、为晨、为卯时、为春季、为春分、为东方，为数一等等。符号≡，为太阳（或老阳）、为正午、为午时、为夏季、为夏至、为南方、为数二等等。符号=，为少阴、为昏、为酉时、为秋季、为秋分、为西方、为数三等等。符号=，为太阴（或老阴）、为半夜、为子时、为冬季、为冬至、为北方、为数四等等。符号≡，除含=之象数外，又为雷。符号≡，为上午之中，辰、巳之间，为立夏，为泽、为数二。符号≡，除含=之象外，又为天，为数三。符号≡，为下午之中，未、申之间，为立秋、为火、为数四。符号≡，除含=之象外，又为风，为数八。符号≡，为上半夜之中，戌、亥之间，为立冬，为山，为数七。符号≡，除含=之象外，又为地，为数六。符号≡，为下半夜之中，丑、寅之间，为立春，为水，为数五。由以上所列，可知易学符号的象有继承性或遗传性，不管是什么层次的符号，只要是在同一位置上，取象基本相同，也增加新的取象；数则起始数相同，其余则因数的多少不同和排列方式的改变，数不同了。象数是义理的依据，象改变的没有，数改变的较多，所以，义理的主要依据是象不是数。以上所列象的义理是基本确定的，由于失误，有些义理不确定了，后人又随

意增加了一些取象，义理就更不确定了。例如，《说卦传》第十一章记：“乾为天、为圆、为君、为父，为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为驳马（杂色马）、为木果。”下有朱熹注云：“荀九家此下有：为龙、为直、为衣、为言。”乾是全阳卦，本为夏、为夏至、为热，何以能为寒、为冰？既为良马，何以又为瘠马？此种义理相反的取象，实在叫人难以理解，还有一些莫名其妙的取象，如：老马、驳马、木果、衣、言等等，和全阳的乾卦有什么义理上的联系呢？如此乱取象，义理还有什么确定性可言呢？

6. 象数义理应有严密性

易学的象数义理本来是严密的，也是因为失误不严密了。如上面提到的“乾，为天、为圆、为君、为父。”而下文坤卦则云：“坤，为地、为母、为布、为釜。”易学本是广义相对论，阴阳相对包含宇宙间的一切相对，乾既为君，坤何以不为后？乾既为圆，坤何以不为方？乾为圆是有来历的，盖天派天文家认为天圆地方，乾为天，故亦为圆，坤为地，故亦为方，是合乎盖天派天文家的义理的。当然，天为圆是对的，地为方是不对的，去了为方反而对了，但也不全对，把乾为圆也去了就全对了。实际上，宇宙万物的基本形态是圆，大至宏观的整个宇宙，小至微观的基本粒子，都基本上是圆形的。其不圆者，是外力影响或内力不平衡的结果。方形或不规则形，则是万物的变态形、破损形、需要形、加工形。变态形如各种矿物整体的不同程度的椭圆，结晶体的各种形状；破损形，是受外力作用而破损成的各种形状；生物界的千姿百态，是其自身为了生存的需要形；各种器物的各种方形和规则形、不规则形，则是人类或某些生物的加工形（蜜蜂的蜂房为六角六边形）。在日常生活

中,常以圆和方相对,曲和直相对,圆是曲线构成的,方是直线构成的,圆曲同类,方直同类;地是圆的,已是事实,天是圆的,尚属想像;但以阳刚而直,阴柔而曲为说;纯阳之乾,为刚、为直、为方;纯阴之坤,为柔、为曲、为圆,在义理上却是颇具严密性的。而天圆地方之说,就不合实际,不具科学性,也不具严密性了。而作为哲学或科学的易学,其象数义理,是应有严密性的。

7. 触类旁通应有一致性

易学符号既是表示宇宙万物的通用符号,它的象数义理一定是可以触类旁通的,否则,它就不能表示宇宙万物。易学在宇宙整体统一的前提下,把万物分为两大类,一类为阳,一类为阴;接下去又分为四大类,一类为少阳,一类为太阳,一类为少阴,一类为太阴;再接下去又分为八大类,一类为震雷,一类为兑泽,一类乾天,一类为离火,一类巽风,一类为艮山,一类为坤地,一类为坎水。再接下去可以分为十六类、三十二类、六十四类,以至更多类。不管分多少类,总起来说还是阴阳两大类,两大类又归于一,即归于太极;归于无,即归于不分类,没有类。所以,太极既表示一,表示有;又表示零,表示无。故零、一同位,有无相生,分之则有,不分则无,太极为有极,亦为无极。因此,有无极、有极之说;引而申之,又有无极生有极,有极即太极之说;更有无极生有极、有极生太极之说。其实,无极、有极、太极,是涵义相同的不同说法而已。宇宙万物是客观存在,是有,合之则大,分之则小;至大无外,虽不能见其整体,但能见其部分,故以为有;至小无内,其整体尚不能见,部分更不能见,故以为无;有的东西,永远不能无,无的东西,永远不能有,古人有“一尺之棰,日取其半,万世莫竭”之

论,今人则有“物质不灭”之定律,可知无实为有,有亦能无,有无亦相对而言,不是绝对的。所谓触类旁通,至少要知其相对之类,才能触类,才能旁通,苟非其类,即旁通之,就不是触类旁通,而是无类乱通了。因此可知,触类旁通应有类的一致性。例如:色是一类,粗分则为暖色、冷色两类,暖色为阳类、冷色为阴类,所以乾可为大赤,而不能为寒为冰,因为乾为全阳,寒、冰为阴,不是同类,不能旁通。若旁通,则无一致性了。

8. 广泛联系应有原则性

易学作为哲学,作为宇宙万物社会人生之学,作为自然科学和社会科学之总和或综合,是应当广泛联系的,是可以广泛联系的;但广泛联系不是无原则性的,应当是有原则性的;也就是说,能联系的就联系,不能联系就不能乱联系。《易传·序卦传》是典型的乱联系,《周易》六十四卦的排列本来已经失序,既没有对卦的序,也没有单卦的序。无序的排列,能说成有序,并能讲出一番道理来,这就是能耐和本事。不过,他讲的道理,不仅别人难明白,恐怕他自己也不一定明白。且看他开头的一段话:“有天地然后万物生焉,盈天地之间者唯万物,故受之以屯。屯者,盈也。屯者,物之始生也。物生必蒙,故受之以蒙。蒙者,蒙也,物之稚也。物稚不可不养也,故受之以需。需者,饮食之道也。饮食必有讼,故受之以讼。讼必有众起,故受之以师。师者,众也。众必有所比,故受之以比。比者,比也。”这种似是而非的道理,只从字面看,似乎说得过去,但也有说不过去的,如“屯者,盈也。”屯何以为盈?又“屯者,物之始生也。”屯既为盈,又何以为物之始生?“饮食必有讼”,饮食就一定有争吵或要打官司吗?“讼必有众起,故受之以师。”饮食就一定争吵打官司,动众兴师,进行战争吗?“师

者，众也。众必有所比，故受之以比。”既已动众兴师，又不就打仗，只在于比，比什么呢？比武力呢？还是比饮食的多少呢？总之，是一些不明不白的道理。如果按上下八卦相重，乾、坤两卦自重卦之后的互重卦，乾后是夬，大壮、需、泰、大畜、小畜、大有七卦，坤后是剥、观、晋、否、萃、豫、比七卦，依乾、坤对卦联排法。乾、坤之后应是夬、剥，大壮、观，需、晋，泰、否，大畜、萃，小畜、豫，大有、比七对卦。《序卦传》又该怎样说呢？《序卦传》作者能将无序说成有序，能将没有道理说成有道理，可以相信他会将有序有道理的说得更好。可惜的是《周易》作者把卦序排错了，使他的聪明智慧没有用到正确之处，反而成了没有原则性的乱联系的典型。说实在的，这对他是不够公平的，但事实就是这样，又有什么办法呢？然而，他的错误作法，对今后研究易学者是有教育意义的，告诉大家易学的广泛联系应有原则性，不能无原则性的乱联系，以免千百年后，受到同样的评论。

□第三章

易学失误补正

易学有失有误,已是事实。如何处理?唯一的办法就是失者补之,误者正之。但要补失正误,不是一件容易的事情。首先要破除本本主义。不能认为只有书本上记载了的才能有,才算对;书本上没有记载的,也可能有;书本上记载的,也有可能错;完全相信书本的人,是不会发现更多真理的;自己不能发现更多的真理,到也无关大局;问题是这种人还往往阻碍或反对别人发现更多的真理;即使不是发现更多的新的真理,而是找回失落了的原来就有的真理,他也要阻碍或反对。这种人死死抱住本本主义不放,这就需要首先破除本本主义。其次要广泛寻找民间流传中的有用线索和稗官野史小说杂记中的有用资料。民间传说是世代口耳相传的;有些民间传说,是人们尚未入学念书之前就听妈妈或奶奶、爸爸或爷爷讲的,他们也是在那样的年龄听他们的妈妈或奶奶、爸爸或爷爷讲的。如此世代口耳相传,历千万年而主要内容不变。就像语言一样,在穷乡僻壤里,有些语言的说法和发音,还保持着远古、上古或中古时期的说法和发音。例如:四川的农村里,将外公外婆叫家公家婆,“家”发 ga 音,考察起来,这种叫法应当是母系氏族社会时期的叫法的遗存,而外公外婆的叫法,则应当是父系氏族社会时期的叫法的遗存。因为母系氏族社会是以妈妈的家为家的,妈妈的父母自然是家中的公,家中的婆

了,所以叫家公家婆。而爸爸是外来人,相对地说,爸爸的父母就是家外的公,家外的婆了,应当叫外公外婆的。但后来发展成父系氏族社会了,就以爸爸的家为家了,爸爸的父母自然是家中的公、家中的婆了,应叫家公家婆,但不那样叫,只叫公、婆,或公公、婆婆,爷爷、奶奶。公公、婆婆,公、婆,在谈论时又指女人丈夫的父母,但只用于谈论,不用作称呼,丈夫怎样称呼,女人就怎样称呼,所以混不了。妈妈却是外来人了,妈妈的父母就是家外的公、家外的婆了,多数人都改叫外公外婆了,但四川农村的人,至今未改,仍叫家公家婆,而且发古代音。你说怪不怪?其实不怪,很有道理,家中的公,家中的婆,只叫公、婆,或公公、婆婆,爷爷、奶奶,妈妈的父母仍叫家公家婆,不是很好吗?何必改叫外公外婆呢?叫外公外婆,有个外字,不就外道了吗?哪有叫家公家婆亲切呢?举这样一个例子,只是为了说明远古上古的语言文化,有可能经过世代口耳相传,至今仍然保留在民间,也有可能记录和应用到稗官野史小说杂记中去。第三是将所得线索或资料和有关文献互相参证,去粗取精,去伪存真,然后连接起来,形成系统,构成整体,变成理论;其中可能有连接不上的,说明中间有缺失;也可能有连接上了,但于理不通,说明其中有错误。同时还要相信中国的远古上古之人,已不是蒙昧时期的愚蠢之人,而是有语言能正确思维的聪明之人。他们想事情看问题不次于现代人,只是没有现代人那样多的书本知识和现成经验就是了。没有那样多的书本知识和现成经验,是坏事,也是好事。他不受书本知识的约束和现成经验的限制,也没有依赖性,可以自由自在地去思考,去发挥自己的主观能动性,去发现周围的客观规律性。他不这样做,在那天灾人祸甚于现代的远古上古时期,他就无法生存。因此,可以说,远古上古之人的聪明智慧,也

是被环境被灾难逼出来的。忧患出智慧,安逸铸昏庸。这说法一点不假。远古上古之人,饥寒思创造,饱暖虑饥寒;后世之人,饥寒起盗心,饱暖思淫欲;因远古上古之时无可盗可淫的条件,必须创造再创造才能免于饥寒;后世有可盗可淫的条件,不创造也不至于饥寒之故也。后世的聪明智慧多出于穷困饥寒而又不肯作非分之想者,少出于富贵饱暖而又可以生掠夺之念者。故穷困和富贵能互相转化循环,形成后世的自然规律,古人谓之“天道”;故天道即世道、人道,非上天神灵之所规定;因此,古人能创“天人合一”之说,并有“天道即世道”、“天心即人心”之论。由此可知,所谓“天人感应”,不过是利用对立转化循环规律,励志劝善的一种说法而已。何以证明呢? “积善之家必有余庆,积恶之家必有余殃”;立志积善,不作非分之想,多作自己创造的打算,并将自己创造的有余部分周济他人,则少怨仇而多感激,困难时也能得到他人帮助,所以有余庆;肆意为恶,常作非分之想,没有自己创造的打算,必然不肯用到手的東西周济他人,则多怨仇而无感激,落泊时就得不到他人帮助,还会有人来报怨复仇,所以有后殃。这就叫“因果报应”。因果报应不是没有道理的、虚假的,现代科学也有因果论,自然之物也是互为因果的,人事自然也是互为因果的。“种豆得豆,种瓜得瓜,种仇恨得冤家。”“善有善报,恶有恶报,不是不报,时候未到,时候一到,一切都报。”“多行不义必自毙。”“害人终害己。”等说法,是有道理的,是合乎客观规律的。这些话,对于端正人心,安定社会,多自己创造,不巧取豪夺,提高社会的物质文明和精神文明,都是有作用和有意义的。因此,因果报应论是不应该完全否定的。占卜易学就是用因果论预测未来的,因为失误而变成占卜迷信,但其中还含有因果论的因素,后人利用其中的因果论因素,发挥成因果报

应论,也算是补失正误之举。易学失误是多方面的,有符号方位次序方面的,有符号象数义理方面的,而一切失误都导致义理的失误,义理失误直接影响人的思想和行为,给社会带来不良后果。所以,补失正误的最终目的,是为了找回全部失落了的弄错了的正确义理。下面分述补失正误的各项内容。

一、太极图失误补正

太极图是一个极简单的图,几乎人人都会画,还会有失误么?太极图确实极简单,但它所包含的内容,却极不简单,大至宏观宇宙,小至微观世界,中至人类社会,它都包含了。包含如此广泛的内容,没有一定的理论和方法,随意乱画,随意乱解释,行吗?会画是一回事;画出来对不对又是一回事;画对了,能不能说出为什么要这样画?这样画有何作用或意义?又是一回事。古往今来,能把太极图画得十分正确十分完美的人不多,能说出为什么要这样画及其作用或意义的人就更少。甚至还有人不以流传民间的阴阳鱼为远古之末上古之初的太极图,而另外设计出一种太极图,其人就是宋初道士陈抟。他设计出的太极图,实际是将道教的外丹理论图改造为内丹理论图,它的核心部分,就是东汉道士魏伯阳著的《周易参同契》中的水火匡廓图,另外结合五行相生之说,作为道士和学道之人炼内丹的理论图式。道教自创立以来,就一直紧紧抓住传统文化中三种道:一是易学之道,即阴阳变化规律或阴阳变化之道;二是道家之道,即自然变化规律或天道;三是儒家之道,即社会变化规律或人道。这三种道性质是基本相同的,理论是基本相通的,只是侧重面不同而已。将三种道结

合起来,是比较容易的事情。所以,道教创立之初,紧紧抓住不放,一方面研究易学,从《周易》、《易传》中接过太极、八卦,作为道教的标志;一方面研究道家学说,奉老子为道教之主,以其《道德经》为道教主要经典;一方面研究儒家学说,将儒家留存下来的经书,按道教需要编成纬书,作为道教典籍。道教本来是以阴阳鱼为太极图的,至陈抟始以水火匡廓图加五行生化为太极图,经过邵雍、周敦颐等人的宣传和发明,但赞同接受的人仍然很少,连道教内部的道士也多数不赞同不接受,所以,道教至今仍以阴阳鱼为太极图。按理说,道教以太极、八卦为标志,对太极、八卦的研究应该是很透彻的了,应该画得正确,说得明白的了。其实不然,许多不合原理的画法和说法,都来自各个时期的甚至是有名的道士。道教徒的画法和说法尚且不合原理,其他人的画法和说法不合原理,就不足为怪了。但作为中国的传统文化之源的太极图,是不应当画不正确说不明白的。

(一)太极图画法补正

流传下来的太极图,有各种各样的画法。现在出的一些易学书,也画得五花八门,有正画的,有反画的,还有斜画的,有头尾很长的,有头尾较短的,总的特点是无中轴,不十分对称,没有一定章法和规则。这样画的理由是有的,他们说,古人就是这样画的。或说,他们见到过的太极图就是这样的。远古人没有制图仪器,用手画,画出来不十分规则,是情有可原的。现代人有制图仪器了,画出来还是不规则,就情不可原了。太极图是有正有反的,北半球的中国人,以太阳所在方位为上为阳为南,以相背相反相对方位为下为阴为北,以日出方

位为左为初阳为东,以日落方位为右为初阴为西。所以,太极图的画法是上南全阳,下北全阴,左东初阳,右西初阴。初阳为初现之阳,非初生之阳,阳初生于下北全阴之处;初阴为初现之阴,非初生之阴,阴初生于全阳之处。知道此理,就知道正确的太极图的画法了。如果画反了,就成了南半球的太极图了;如果画斜了,就不是正确的太极图了。如果头尾过长或过短,尾不起于正南正北的子午线上,头不止于正东正西的卯酉线上,就违反太阳运行规律,即违反古人阳极生阴,阴极生阳,卯时日出,午时日中,酉时日落,子时日在地球的那一面,地球的这面全阴至极,但太阳已开始向这一面转的观念了。当然,这是古人的想象和认识,现代科学证明是地球自转并围绕太阳在运行,不是太阳在围绕地球运行。由于地球的自转,故感觉是太阳在围绕地球运行。太极图反映了远古人对地日运行的看法,现代人对地日运行的直觉也仍然是这样。只有学过现代科学的人,才知道不是这样。至少可以说远古人的感觉或直觉是对的,没有错。但实质不对应当如何看待呢?那是因为远古时期尚未发明望远镜和不能在地球的各个地方进行观察并综合研究的结果,世界各国的古代人对地日关系的认识都是这样,并非中国的古代人才如此。中国古代虽敬天地鬼神,但无宗教,中国自己的宗教,是在汉代传入佛教以后才兴起的,称为道教。中国的道教,以易学之道和道家之道为主旨;后来又杂入儒家之道,与佛教相抗衡;再后就儒、释、道三教合流,始终不是单纯的宗教,而是世俗与宗教的结合,因此没有纯宗教的教条。道教并不拘泥于地心说,而且根据易学中太极为天地自然之整体,两仪为日月,构成太极圈,四象为地球在不同位置上的四时四季,构成乾坤圈的原理,首先明确提出地动说。汉代成书的道教纬书《书纬·考灵曜》中说:

“地恒动不止人不知，譬如人在大舟中，闭牖而坐，舟行不觉也。”这一看法，虽较古希腊天文学家阿里斯塔恰斯的看法晚提出二百年，但如果就乾坤圈原理中包含的地动因素说，那就早得太多了。太极图是太极球、太极圈的平面重合图，其中也包含了乾坤圈的原理，人们可以根据太极图得知太极球、太极圈的形状，也可以推知乾坤圈的形状，其画法怎能没有规矩呢？兹分述规矩如下：

1. 太极图必须有子午线中轴

无论是造屋、制器、画图，都必须先有中心点和中心线，才能确定相对的两边或四边，四至或八到。易学虽然是专讲相对性的学问，但如果没有中，就无所谓相对性；所以，易学也是专讲执中的学问。所谓中、执中，就是凡事要先确定中心、中心点、中心线、中轴、中介线、中介面等等，才能确定其他。太极图是易学的根本图式或总图式，它是一个圆，内含其形如鱼的两个部分，一个部分表示阳仪为白色，一个部分表示阴仪为黑色，两个部分有头有眼有腰有尾，活像两条互相咬尾旋转的黑白鱼，故民间称太极图为“阴阳鱼”。如果没有中心点作圆心，就画不出圆来。远古人画圆，就是选定一点作中心即圆心，在圆心上插上针状物，用线套在针状物上，另一端套在画线的针状物上，以线长为半径，转圈画出来的。相传燧人氏时，中国人已经发明了画圆的规和画方的矩，亦有传说伏羲氏时才发明的。当以燧人氏时发明的为是，因为规和矩都不是太难发明的东西。远古人要想弄断一棵小树，先将小树左摇右晃，然后按倒在地，还不断，就转圈，转上几圈树就断了，地上就有由树枝画出的圆，由此，就可以知道怎样制作圆规了。矩倒是比较难发

明的，要想两个边垂直 90° 角，不经过反复试验是很难找到正好 90° 角的，找到了作成标准的工具，用于量度方形是否正方，或制作正方形的东西，一定有个相当长的过程。因此，可以断定，规的发明较早，矩的发明较晚。考古发现的远古陶器，大多数是圆形的，极少方形的，支持了这种断定。但到燧人氏时规矩都发明出来了是可能的，燧人氏时是开始用火熟食和烧制陶器的一个历史阶段，发明规当在前期，发明矩当在后期。太极图的画出，在发明规后，就容易多了。画太极图，只有一个圆心还不行。还必须从圆心引出一条中轴线，即子午线。中轴线或子午线，即太极图外圆的直径。它是阴阳互生互变的交界线，阳从子端生，至午而极；阴从午端生，至子而极。所以有了这条中轴或子午线，才能确定阴阳根的位置，画出阴阳根（眼）、阴阳头、阴阳腰、阴阳尾来。

2. 阴阳根必在中轴半径之半

阴阳根，即阴阳鱼的阴阳眼。阳眼是黑点，表示阴为阳根，阳根能生阴。阴眼是白点，表示阳为阴根，阴根能生阳。故阴阳根必须在子午线上，即在中轴线上，这是一点也不能差的，差了一点，就不是阳生于子而极于午，阴生于午而极于子了，也就不成其为太极图了。阴阳根在子午线上的什么位置呢？阴根在子午线上的午端半径之半，即由圆心上引出的指向南方的半径的二分之一处。阳根在子午线上的子端半径之半，即由圆心上引出的指向北方的半径的二分之一处。因阴阳根是阴阳的中心，是阴阳至极的标志，所以必须在这个位置上，一点也不能差，差了一点，就不是阳生于子而极于午，阴生于午而极于子了，也不成其为太极图了。

3. 阴阳头以根为圆心作半圆

阴阳头的画法,是以阴阳根作圆心,以太极图的半径之半为半径,即以太极图的半径为直径,画半圆,阴头半圆向中轴线左方画,即向表示东的方向画,阳头半圆向中轴线右方画,即向表示西的方向画。这表示阴阳的变化顺序,从一天的阴阳变化说,子时是太阳已转到地球那面正中,所以地球这面是半夜子时。但太阳已开始向地球这面转了,所以子时一阳生。到卯时太阳从东方升起,地球那面是黄昏,这面是清晨,午时太阳至中天,地球那面是半夜子时,这面是白天正午。但太阳已开始向地球那面转了,所以午时一阴生。从一年的阴阳变化说,子时位是冬至,太阳已移至南回归线上,但已开始北移,所以冬至一阳生。卯月(二月)太阳移至赤道上,是春分。午月(五月)太阳移至北回归线上,是夏至。但太阳已开始南移,所以夏至一阴生。酉月(八月)太阳又移至赤道上,是秋分。子月(冬月)太阳又移至南回归线上。如此循环往复以成岁月。一天的阴阳变化,地球的这面 and 那面相反。一年的阴阳变化,地球的北半球和南半球相反。太极图要表示的就是一天和一年的阴阳变化,以至宇宙万物的阴阳变化。图极简单,而内容之复杂繁多,恐怕是世界之最了。

4. 两半圆反交于中轴中心点

太极图只要按规矩画出大圆内中轴上的两半圆,两半圆必反交于中轴中心点上,其两个半圆弧的另一端必顺交于大圆的圆周线上,太极图就算基本画成了。如果著色,把表示阴的部分著上黑色,阳根处留一白点;表示阳的部分不著色,在阴根处涂一黑点,就行了。如果不著色,把阴阳根改成黑点白

圈,其余照旧,就行了。太极图的静止常态是上阳下阴,阴阳头向顺时针方向,阴阳尾向反时针方向。著色的太极图在旋转状态中有色可辨,不会分不清何为阴何为阳;不著色的太极图在旋转状态中有黑点白圈可辨,也不会分不清何为阴何为阳。太极图中由两个半圆弧反交构成的反“S”曲线,称为互反曲线,是阴阳互包球即太极球上阴阳两部分的交界线。阴阳互包球在第一章的附图1中已图示过了,用图中所示横轴上的 A^1 点或 A^2 点作中心点A,让A点正对自己,旋转 90° 角看,就是太极图。这条互反曲线是表示阳顺阴逆的。按阴阳变化说,阴阳都是顺变的,所以后来的阴阳符号都按顺变排列。按阴阳消长说,阴消则阳长,阳消则阴长,阴阳消长是相反互逆的,所以后来的八圭或八卦之数,都按阳顺阴逆排列,反之则是阴顺阳逆。数本来是有顺序的,数的顺序就通过这条互反曲线连接起来,阳数一、二、三、四完了,就沿这条互反曲线由右上方转到左下方来,连接上阴数五、六、七、八,变一、二、三、四、八、七、六、五为一、二、三、四、五、六、七、八。这里的阳数指阳四卦之数,其中也含阴数二、四;阴数指阴四卦之数,其中也含阳数五、七。数按阳顺阴逆排列,除表示阴阳消长互逆之外,还表示整体的相对互补,系统平衡、全局和谐。古人考虑之周到,安排之合理,组织之严密,实在令人叹服。

5. 阴阳尾必止于子午线两端

现在一些书上画的太极图,因无子午线,阴阳尾有的延长至阴阳根之后,这就错了。只有阴阳根才能生阴生阳,阴阳尾是表示阴阳初生的,未到阴阳根所在的子午线,就有了阴阳尾,这初生之阴阳,是从何处生出来的呢?所以,阴阳尾必须止于子午线两端,如按生阴生阳说,就是必须起于子午线两端

了。阴阳尾画短了的极少,如果短了,未到子午线两端处,也是不对的。因为阴阳变化到子午线上已至其极,阳极必生阴,阴极必生阳,阴阳不到子午线两端,要么是阳极不生阴,阴极不生阳了,要么是生而不见了。不见了,又到何处去了呢?阴阳头不画成半圆,而画成略为细长状,这是尾长的必然结果,那就看阴阳根在何处了,只要阴阳头半圆弧和阴阳根的距离为太极图的半径之半,就没有错,超过了或不及,也得算是错了。

6. 按时针旋转方向头顺尾逆

按时针旋转方向头顺尾逆,是说阴阳头必须是在顺时针方向,阴阳尾必须是逆时针方向,上文已经提及。这里要重申一下,太极图的画法,是由中国人所在的地理位置决定的。中国人生活在北半球,他所见到的阴阳变化,是北半球的阴阳变化,所以他只能这样画,才能表示北半球的阴阳变化。可不可以反过来画呢?可以的,但它所表示的就不是北半球的阴阳变化,而是南半球的阴阳变化了。太极图是中国特有的,南半球的国家没有,但生活在南半球的有华侨,如果他们那样画,倒是画对了。可不可以顺逆方向不变,把阴头转到上面去,把阳头转到下面来呢?可以的,现在的地图都采用上北下南的画法,已成惯例,太极图的画法也可以改从惯例,但画成之后,要标注方向,才不会引起误会。

(二)太极图子午线重要性补正

远古上古之人所画的太极图,都省略了子午线,所以流传下来的太极图就没有子午线。但从太极图的阴阳头表示的是

一天之中的子时和午时，一年之中的冬至和夏至，四方之中的北方和南方，就可以知道它是应当有子午线的，不过因为所表示的内容已足以说明它有子午线，而将子午线省略了而已。子午线是一条用途非常广泛的基准线，有中线、中心线、竖轴线、中轴线、轴线等不同名称。其用途之广泛，上已略言之，再连同其重要性补正申述如下：

1. 太极以子午线定阴阳变化

整个太极系统，包括太极球、太极圈、乾坤圈模型和太极图，都是按正子正午定阴阳变化的。一天的阴阳变化，从日出为阳之初现，日在东南为阳之渐盛，日至正南中天为阳之至极，是为午时；日在西南为阳之渐衰，日落为阳之隐没，则为阴之初现，可以猜想地球那面为阳之初现；到前半夜之半，则为阴之渐盛，可以猜想地球那面为阳之渐盛；到半夜子时，则为阴之至极，可以猜想地球那面为阳之至极，是白天午时；到后半夜之半，则为阴之渐衰，可以猜想地球那面为阳之渐衰；到清晨日出又为阳之初现，可以猜想地球那面为阳之隐没，阴之初现，即日落黄昏。一年的阴阳变化，子月为冬至，阴至极；丑、寅月为冬春之交、阴生阳而阴渐衰；卯月为春分，阳初现；辰、巳月为春夏之交，阳渐盛；午月为夏至，阳至极；未、申月为夏秋之交，阳生阴而阳渐衰；酉月为秋分，阴初现；戌、亥月为秋冬之交，阴渐盛，再到子月冬至而阴至极。一天和一年的阴阳变化规律是一样的，但一天是相对于地球的这面那面而言，而一年是相对于地球的北半球南半球而言。远古人没有到地球那面和南半球去过，怎样知道的呢？是从子午线上的日影长短变化即阴阳变化知道的。子午线是怎样确定的呢？在任何有日光的地方立竿，日光从竿顶斜射下来，竿影最短时就是

午时,每天日影长短都有变化,从最短变至最长,再从最长变至最短,来回往复的变化点,连起来成一条线,就是子午线。后人造“午”字,在“干”字上加一撇,最初的“竿”字没有竹字头,作“干”,加上一撇,表示日光从“干”顶斜射下来之意,就是“午”,因为观察日影必须在此时观察,所以此时为午时,午是朝着日光的方向,相反的方向就叫“子”,“子”是借用字,借用初生之子的“子”,有表示阴极生阳之意。不然,“午”何以造成那样,实在难以理解。那么,“干”又何以造成那样呢?“干”是借用干戈之干,干戈之干,是上古时期的一种可攻可防的武器,前有尖锐的叉,叉后有个横挡或圆盘,再后是把,持把既能进攻对方,又能防护自己。后演变为只能防护自己的盾牌,左手持之以防身,右手持刃以杀敌,能应付两个方面,比只能应付一个方面好。“干”的初文作“𠄎”,篆文作“𠄎”,是象形字,借作“竿”,竹字头是后加的。借作“岸”,厂和山字头也是后加的。这是文字学研究的范围,本不该涉及,但为了说明子午线的来历,不得不附及。

2. 阴阳以子午线定符号象数

阴阳指阴阳系统,即指专门立竿观察日光阴阳变化,并对阴阳变化进行分度,并用分度符号作记录符号,使符号既有表象性质,又具有表数性质的阴阳理论体系和阴阳符号体系。这种体系,就称为阴阳系统。它和太极系统有所不同,太极系统观察日光阴阳变化之后,用形象即模型来表现它,后来只留下了图象即太极图;阴阳系统观察日光阴阳变化之后,用分度和符号来表现它,后来留下了符号和象数。阴阳系统的符号和象数,是以子午线上的日光阴阳变化来确定的,没有子午线,就不能知道日光阴阳变化的准确规律,也就无法分度,更

不会有分度符号和记录符号以及象数等等。所以,子午线对于阴阳系统的符号和象数,有着特别重要的作用和意义。有了子午线,才能确定何为阴,何为阳,何为阳半日,何为阴半日,何为阳半年,何为阴半年,何为四时,何为四季,何为八节,何为十二时,何为十二月。这些问题的具体答案,前已述及,此不重述,但为方便读者,可简言之。无日光为阴,有日光为阳,白天为阳半日,黑夜为阴半日,二至七月为阳半年,八至正月为阴半年,子午晨(卯)昏(酉)为四时,春夏秋冬为四季,立春、春分,立夏、夏至,立秋、秋分,立冬、冬至,为八节,十二地支为十二时,十二月建为十二月。十二地支和十二月建是一致的,都是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二个字,正月建寅,二月建卯,三月建辰,四月建巳,五月建午,六月建未,七月建申,八月建酉,九月建戌,十月建亥,冬月建子,腊月建丑。建,指斗建,即北斗七星的斗柄,一年之内指向每月分定的方位。卯月正东,午月正南,酉月正西,子月正北,其余可想而知。闰月无斗建。

3. 占卜以子午线定卦位吉凶

占卜系统最初的占卜法,即天地盘占卜法。其天地四方即东南西北的确定和子午线有关;其占卜结果是出行方向亦即东南西北,也和子午线有关;但其吉凶与子午线无关;因为子午线是确定卯酉线的基准线,子午线在任何时间任何地点都是一条直线,而卯酉线如果按太阳起落点来确定,只有在起落点和观察点三点成一直线时,才是一条直线,其余时间都是有夹角的折线;因此,卯酉线的直线是以子午线为基准,和子午线垂直相交来确定的;所以,子午线比卯酉线更具重要性。有了子午线和卯酉线,才有了各个地方的东南西北。因此,子

午线只和天地盘占卜法的天地四方东西南北有关,和占卜结果的吉凶无关。但自从八卦用于占卜,称为八卦,以八卦进行占卜,卦位的确定和吉凶的论断,就和阴阳有关,阴阳是由子午线确定的,所以就子午线有关了。子午线是确定东西半球卦位的依据,卯酉线是确定南北半球卦位的依据,故阴阳半球的划分有两种:一种以子午线上的乾、坤卦为分界,乾卦为阳卦,领有坎、震、兑三卦,称为阳四卦;坤卦为阴卦,领有离、巽、艮三卦,称为阴四卦;阳四卦为东半球四卦,阴四卦为西半球四卦。一种以卯酉线上的震、巽卦为分界,震卦为初阳卦,领有兑、乾、离三卦,称为阳四卦;巽卦为初阴卦,领有艮、坤、坎三卦,称为阴四卦;阳四卦为南半球四卦,阴四卦为北半球四卦。所谓东半球、西半球,在平面上即东、西方之意;南半球、北半球,在平面上即南、北方之意。东西半球除有海洋阻隔之外,没有难以越过的阻隔,所以东西半球的两面连接成圆周,都是人类活动的场所,在任何地点都可以分东西半球或东西方,东、西就成了没有确定涵义的相对概念,而南北半球虽然也是连成圆周的,却有难以越过的南北极高寒区,且任何地点的子午线都在南北极上交会。在南极中心点上,只要向外迈进一步,就是向北走了一步,在北极中心点上,只要向外迈进一步,就是向南走了一步;而且不管是面向何方迈出的,都是向南方或北方迈出。因此,子午线是有确定涵义的绝对概念。所以,子午线能作基准线,用于确定卦位和论断吉凶。例如:剥卦䷖,坤下艮上,卦辞曰:“不利有攸往。”即不利于远行之意,占卜得此卦,如果是问出远门是否吉利的,就等于暗示你不利于远行,理由是:下面是坤卦,坤居北方子位,是冬至之时,上面是艮卦,为坤卦主领的互重卦中的第一卦,虽有一阳生于内,但仍有五阴现于外,阴盛严寒正在此时,而由于冷热

变化滞后于阴阳变化,以后还有更寒冷的一段时间。此时,万物剥落,人亦难以忍受,故不利出远门,只宜在家度过冬天。所以断语为“不利有攸往”。如果是问别的事情是否吉利的,能和“不利有攸往”联系得上的,就用“不利有攸往”解之;和“不利有攸往”联系不上,就选用爻辞中有关者解之。爻辞以象征性的模糊语言,供随意解说。爻辞有六:“初六,剥床以足,蔑;贞凶。”(床脚坏了,看不见;占得此卦主凶。)
“六二,剥床以辨,蔑;贞凶。”(床坏到很明显了,看不见;占得此卦主凶。)
“六三,剥,无咎。”(床全坏了,倒没有危险了。)
“六四,剥床以肤,凶。”(床坏了还要将身体躺上去,就凶了。)
“六五,贯鱼以宫人宠,无不利。”(五阴像女如宫人,鱼贯成列,要宠于有如君王的一男,就没有不利之事。)
上九,硕果不食,君子得舆,小人剥庐。”(群女要宠,君王如是有见识的君子,不被所惑,就能得坐皇舆;如是没有见识的小人,被其所惑,就会倾家荡产。)
六爻之辞可按六种情况解说:事有隐患,看不到就凶,看到了就不凶;事情明显不好,看不到大凶,看到了就小凶;事情已坏,虽不好,也就这样了,不会再有危害了;事情已坏了,还照样干,就有大凶;事情干坏了,像许多宫女那样向主事的君王说好话讨喜欢,有好处;如果你是主事的有见识的人,不被干坏了事的迷惑,你就能保住职位,你没有见识被迷惑住了,就会倾家荡产,是吉是凶,在你自己。这就是剥卦卦、爻辞的涵义和作用。两千多年来,人们作了许多深奥难明的传、注、释、译,越说越玄越神,使人越看越糊涂,误人不浅。剥卦的对卦是夬卦,《周易》以反转颠倒为对,故错将复卦作了剥卦的对卦。再看看夬卦的卦、爻辞,就更清楚了。夬卦䷪,乾下兑上,卦辞曰:“扬于王庭,孚号有厉,告自邑,不利即戎,有攸往。”(有名望于朝中,果断的号令很严,布告自己的民众,此行不利

就用武力解决。这种人有利远行。)”“初九，壮于前趾，往不胜，为咎。”（阳刚之气在于脚尖，前锋去而不胜，就是过失。）“九二，惕号，莫夜有戎，勿恤。”（发出警惕号令，晚上有战事，不要惊惶失措。）“九三，壮于頄，有凶；君子触尖独行，遇雨若濡，有愠，无咎。”（阳刚之气露于两颊，会有凶险；有见识的人刚强果敢而独行，遇到大雨只当洗个凉水澡，只是心中不高兴，不算有过失。）“九四，臀无肤，其行次且，牵羊悔亡，闻言不信。”（自己臀部受了伤，牵了人家的羊，又后悔自己有损失，即使听到说胜利了，也不相信。）“九五，苋陆夬夬，中行无咎。”（像猪毛菜一样的小人，果断除决，秉中行事，没有过失。）“上六，无号，终有凶。”（刚强果断而无明确号令，最终会有凶险。）以上二卦的卦、爻辞论吉凶，都用的是象征性的模糊语言，以便根据情况随意解说，但编系这样的卦、爻辞，也是有原则的，剥卦阴盛阳弱，故凶多吉少，如能行阴柔之道，则凶可化吉。夬卦阳盛阴弱，故吉多凶少，尽管阳刚之道易出过失，但只要秉中而行号令明确，就没有大凶险。所以，吉凶与阴阳有关，阴阳与子午线有关，子午线在占卜系统中也就有了定卦位吉凶的重要性了。

4. 天文地理以子午线定方位

易学是和天文地理紧密相关的学问。观察日光在地球上不同地点方位的阴阳变化，已是最初的天文学和地理学了。但真正的天文学和地理学，是在确定了子午线，由子午线而确定了北极星，并以地上的京畿三辅邦国去确定天上的星区，以地上物名去命天上的星名，反过来又以天上的星名星区作为地上的地理区域分野之后，才形成的。中国最早的天文派别有浑天派、盖天派、宣夜派三派，地理则无派别，而天文地理，

在古代总是连说并举,似乎没有独立的地理,因而也就没有独立的和分立的地理派别。如果有派别,也当是以天文之派别为派别了。中国最早涉及天文地理的文献,有《周易》的《易传》,《诗经》的《河汉》、《七月》,《尚书》的《禹贡》等。最早的专著有《甘石星经》、《山海经》等。言天文者多合实际,以人人可见之故也。言地理者多有荒诞,以人人难至之故也。但不管是天文家还是地理家,都离不开方位,就都离不开子午线,因为无子午线就定不了方位,所以子午线对天文地理也具有不可轻视的重要性。

5. 历法气象以子午线定季节

易学本来就是历法气象之学。易学一开始的目的就是制定历法了解气象,所以在易学的起源阶段叫哲理易学,因为制定历法了解气象是认识自然反映自然的科学,同时又是方便人类社会生活和生产的科学。历法是怎样制定出来的呢?就是在观察日光在地面上的阴阳变化,找到了子午线,又确定了卯酉线,从子午线上对阴阳变化进行分度分出来的。气象是怎样了解到的呢?就是在对阴阳变化进行分度,所分之度表示了气候变化的规律上了解到的。历法上的四季八节,表示了气象上的四时八候。春温夏热,秋凉冬寒,对万物的生长衰亡,起着决定性的作用,对人类社会的生活生产,也起着决定性的作用,而这种作用都来自子午线上的阴阳变化。没有阴阳变化,万物不能生长衰亡,也就没有了新陈代谢,世界也就成了静止的不能转化的没有增减和生命的世界了。一切都会不生也不灭,不多也不少,不新也不旧,不盛也不衰,还成世界么?天文家、地理家,不管是何派别,都离不开子午线去谈论天文地理和历法气象,可见子午线对天文地理和历法气象的

重要性了。

6. 数学物理以子午线定正负

易学本身既是数学也是物理学。最早的记数法虽然始于结绳和折放树枝草根,但最早的符号记数法却始于易学。易学的太极系统模型和太极图,已经最初涉及立体几何学和平面几何学。易学的阴阳系统立竿观察日光在地面上的阴阳变化,已经最初涉及三角测量学;其阴阳变化分度和记录,已经最初涉及正负数和二的连次方。易学的占卜系统以数表示方位,已经最初涉及数列、数阵、数的互补平衡,数的综合运算,数的推演预测,等等。易学的所有数,都始于太极的中心点○点和中心线子午线。有了中心点○点,才有中心线子午线。中心线子午线上的数,以中心点○点为中介,这边为 $1(+1)$,那边为 $2(-1)$,这边为 $1, 2(+1, +2)$,那边为 $3, 4(-1, -2)$,这边为 $1, 2, 3, 4(+1, +2, +3, +4)$,那边为 $5, 6, 7, 8(-1, -2, -3, -4)$,和中心线子午线垂直相交的卯酉线上的数,也是以中心点○点为中介,两仪 $1, 2$ 两数,都在子午线上,卯酉线上无数。四象 $1, 2, 3, 4$ 四数, $1, 3$ 两数在卯酉线上, $2, 4$ 两数在子午线上。八卦 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 八数, $1, 8$ 两数在卯酉线上, $3, 6$ 两数在子午线上, 2 在 $1, 3$ 之间, 7 在 $8, 6$ 之间, 4 在 $3, 8$ 之间, 5 在 $1, 6$ 之间,构成 $1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5$ 的圆周互逆数列。所谓奇数为阳,偶数为阴,是指河图十数说的。河图 $1, 3, 5, 7, 9$ 为天数,所以奇数为阳; $2, 4, 6, 8, 10$ 为地数,所以偶数为阴。两仪四象、八卦之数,没有这种说法。后人认为八卦是根据河图画出来的,就用河图的说法来说八卦,只好说八卦的阳四卦中阳中有阴,阴四卦中阴中有阳;四象的阳两象中有阳有阴,阴两象中有阴有阳,两仪中的阳仪就只有阳,

阴仪就只有阴了。这样说未必合理,太极是阴阳统一体,分为两仪,按理说一定是一阴一阳,不会阴中有阳,阳中有阴的。但远古人们怕人们这样理解不合阴阳互为表里之理,特在阳仪中设阴根,阴仪中设阳根,阴阳符号也调换使用,本是阴符的一作阳符用,本是阳符的--作阴符用,并明确提出阴阳互根互包互容互生互变的理论。所以两仪也不是阳仪只有阳,阴仪只有阴。因此,用河图的说法说八卦、四象、两仪、太极,总有说不通的地方。太极分为两仪,两仪又各是更小一级的太极;两仪分为四象,四象又各是再更小一级的太极;四象分为八卦,八卦又各是再更小一级的太极;无论分为多少,都各是更小的太极。数亦如此,任何数,不管分多少次,仍然是可分的数,不会是别的。东西亦如此,任何东西,不管分多少次,仍然是可分的东西。这就产生出新的科学理论:宇宙全息论和宏微一致论。此二论,下文另作论述,这里不说,还说数学物理以子午线定正负的问题。太极、两仪、四象、八卦之数,以及六十四卦之数,都是以子午线定阴阳的,卯酉线及其他各线,可以看作是子午线在旋转中的不同位置的子午线。地球的圆周分为 360° ,在球面上这面的 0° 和那面的 180° 相对,这面的 90° 和那面的 90° 相对,用球体表示没有问题,用平面表示如何能全表示出就是个问题。最好的办法就是以南极或北极为中心,以赤道为圆周,平面上过中心的所有直线就都是子午线了。但为了表示南北东西方位,只将竖直线叫子午线,将横直线叫卯酉线,其余的左右斜线都不叫子午线或卯酉线,另有名称,如丑未线、寅申线、辰戌线、巳亥线;不当其位的又另有名称,如坎离线、兑艮线;再不当其位的,就再分而另名,如将圆周分为六十四等分,以六十四卦相对卦名名之,等等。在这样的平面图上,就可以看到这边是阴,那边是阳,这边是阳、那边是阴,

这边阳多,那边阴多,这边阳少,那边阴少的太极图实况了。看太极图,就像站在北极星上看地球。我们不能不佩服远古上古之人思考问题的周密性及其高超的聪明智慧和丰富的想象能力与创造才能。这种以中心点为基准的散射座标,与现在常用的纵横座标作用完全相同,甚至更方便。只要确定了中心点,画出了子午、卯酉十字线,在知其距离和方位角度的前提下,可以直线确定任何一点,不必用纵横轴线上的两条垂直线相交去确定,不是更方便吗?数学上的纵横轴线是零点或中心点的纵横射线,和子午、卯酉线的性质完全一样。纵横轴线是确定正负数的基准线,子午、卯酉线自然也是确定正负数的基准线了。物理上的正极和负极更是如此,一块磁铁,一端为正极,一端为负极,分为两段、四段、八段,以至更多段,仍有正负极,正负极的中介仍在中心点上。这和太极分为两仪、四象、八卦,以至六十四卦,中间仍是太极,是同一道理。远古上古之时,尚无电磁学这门科学,但在易学理论中,确实包含了电磁学原理,也就是包含了物理学原理。其中起主要作用的就是起零和中心点、中心线的子午线。子午线的重要性,也就可想而知了。

二、河图洛书补正

河图、洛书,被认为是天赐的东西,八卦就是根据它们画出来的,所以,八卦很神秘,河图、洛书就更神秘了。其实,河图不过是天地盘占卜器的立体投影图,洛书不过是太乙占盘的平面图而已,有什么神秘的呢?有些人误以为河图、洛书是中国传统文化之源,中国的所有传统文化,都来自河图,洛书,

都可以到河图、洛书中去找根据。这方面的代表人物,自然要首推清代的著名经学家江永了。他于晚年著《河洛精蕴》九卷,几将所有传统文化都归之于河图、洛书的麾下。其书分内、外篇。内篇三卷为精,讲河图、洛书和阴阳、八卦、五行的关系。外篇六卷为蕴,讲河图、洛书在各个方面的应用。因而有人说,河图、洛书从宏观上讲,被历代大哲学家奉为宇宙图式,包罗万有;从微观上讲,被历代气功学家视为揭示人体潜能的密码,奥妙无穷。河图、洛书,分别言之,河图用一至十数表示了天地的四方五位,成为表示六合的三维宇宙立体空间,说是宇宙图式,包罗万有,也算说得过去。但也只能是说这个空间包容了宇宙间的一切事物而已,不能说这个空间表示了宇宙间一切事物的本质特性和运动规律。洛书用一至九数表示了地面的八方九位,成为表示四至八到的二维地球平面空间,它只能包罗地面的一切事物,不能包容宇宙间的所有事物,更不能表示宇宙间所有事物的本质特性和运动规律,说它是宇宙图式,包罗万有,就说不过去了。这些人觉得河图、洛书是宇宙图式,是把太极系统的太极图和阴阳系统的八卦符号和它们扯到一起去了的结果。太极系统的太极图和阴阳系统的八卦符号结合起来就是太极八卦图,这才是真正的包罗万有的宇宙图式,它不仅能表示宏观宇宙和微观世界的大小空间和实体,还能表示空间和实体在时间轴上的运动发展变化规律。把这说成是来自河图、洛书的东西,所以就认为河图、洛书是宇宙图式,包罗万有了。其实太极系统的太极图和阴阳系统的八卦符号,并不来自河图、洛书,它们的产生,太极图要比河图早,八卦符号和河图同时,洛书是在八卦符号仿天地盘占卜器做成上下盘八卦占卜器之后才产生的。怎么能认为太极、八卦来自河图、洛书呢?河图的点、圈符号和阴阳的

连、断符号，都是人类最早创造的符号。点、圈符号和连断符号，虽然都分阴阳、奇偶，但点、圈为一至十数，显然是根据人类识数之始，以手指查数，一手为五，两手为十，所形成的十进制日常生活数；而连、断为一至八数，则是根据子午线上的阴阳变化区间的分度，一分为二，二分为四，四分为八，所形成的非十进制特殊要求数。都分阴阳、奇偶，是受太极两仪之数，一为阳为奇，二为阴为偶的影响的结果。点、圈之数，把阴阳、奇偶贯于一至十数，而连、断之数，却不把阴阳、奇偶贯于一至八数。四象就一、二都为阳，三、四都为阴；八卦就一、二、三、四都为阳，五、六、七、八都为阴。虽然可以用一、三为阳中之阳，二、四为阳中之阴，五、七为阴中之阳，六、八为阴中之阴来解说，并不发生矛盾；但从方位上说，就会发生矛盾，如同是南方午位，两仪中为阳数奇数一，在四象中为阴数偶数二，在八卦中为阳数奇数三；而同是北方子位，在两仪中为阴数偶数二，在四象中为阴数偶数四，在八卦中为阴数偶数六。有发生矛盾和不发生矛盾两种情况，如何统一解说呢？所以，不能用河图、洛书的阴阳、奇偶，来解说八卦的阴阳、奇偶；也不能用八卦的阴阳、奇偶，去解说河图、洛书的阴阳、奇偶；因为它们不是同一个系统，在理论上是不会完全一致的。河图、洛书只是接受了太极系统的一点影响而已，所以有阴阳、奇偶之分。这样分的原因，还在于河图需要区分天地数，洛书需要区分四方四隅即四正四维数。按形式的质朴程度说，河图、洛书自然比八卦质朴，但如从点、圈符号和连、断画符号看，就一样质朴。河图、洛书沿用了天地盘占卜器的符号，八卦是在阴阳连、断画符号的基础上逐步发展来的，不能认为河图、洛书的符号比八卦的符号质朴，就更原始，产生就更早。就河图、洛书本身说，其产生是晚于八卦符号的，洛书的产生已晚于八卦

符号用于占卜,说八卦是据河图、洛书画成的,不是大错而特错么?再就河图、洛书之数 and 八卦之数而论,河图十数、洛书九数,是有继承性的,是十进制数的继承。河图既定天地各五位,共十位,以应十进制数;洛书改为地面八方九位,只用九数,去其十,是继承河图之数,非自有定数。如《难易寻源》说:“洛出书,圣人则之。戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足;五居其中,阴居四维,阳居四正,虚其中十,众妙之门。是为九宫。”就说明它是继承河图十数的,对去其十,有个“虚其中十,众妙之门”的交待。如果八卦是据河图画成的,八卦只有一至八数,九、十两数如何交待?如果八卦是据洛书画成的,九数又如何交待?所以,则河图、洛书不可能画成八卦,要么画成十卦,要么画成九卦,而阴阳符号的三元组合只有八个符号,只能表示八个数,不可能画出十个或九个符号,表示十个数或九个数。因此,则河图、洛书画八卦之说根本不能成立。但许多大学问家却把它说得千真万确,有凭有据,而且还能说出个如何画成的方法和道理来,真不愧为大学问家!但河图就是天地盘占卜器的立体投影图,洛书就是太乙占盘的平面图,他们却没有看出来;其中也有不合易学原理之处,他们也没有看出来。兹补正如下:

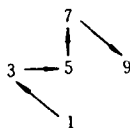
(一)河图形式补正

河图形式,指河图的图形画法。流传下来的河图,在唐代以前的易学经典中是没有的。至宋初陈抟,始以河图、洛书传人。至朱熹注《周易》为《周易本义》,始列于卷首。故后人疑为陈抟伪造而托古,颇有争论。但其洛书与《灵枢经·九宫八风篇》图相合,又与1977年考古发现的西汉汝阳侯墓出土的

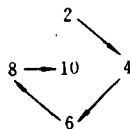
太乙九宫占盘一致,可见不是陈抟伪造而托古,而是有文献或流传于民间的图为据。洛书不是伪造,就说明河图也不是伪造。河图既不是后人伪造,就应该是对的,但认真研究一下,就会发现不一定全对。如果有错,那是古人早就弄错了,不是后人弄错的,账不能算在后人头上。流传至今的河图,据说是后人陈抟据古人之图画,已经无法知道古人是谁,就从后人陈抟所画之河图说起。

1. 后人所画河图如附图 13 上

后人所画河图,即指陈抟所画河图。附图 13 之上图,即其图。图中以圈(即白点)为天数阳数,以点(即黑点)为地数阴数。圈、点数分别构成天、地四方五位格局。天数圈,以北一、东三、中五、南七、西九分布,顺序是下、左、中、上、右;地数点,以南二、西四、北六、东八、中十分布,顺序是上、右、下、左、中。可再分别表示如下:

天数

地数

在图中,天数四方五位格局向右上方错,地数四方五位格局向左下方错,可以看出是分上下两层的立体投影图,但由于天数之中数五仍在中心位置,地数之中数十也仍在中心位置,并分为两五,列于天数之中数五上下,就构成了以天数之中数五为中心的三层方阵,中心的五、十为中数之内,外两层为四方数之内,外,就使人不易看出它是立体投影图,把它误认为

是平面图。本来天数一、三和地数二、四,虽然都在内,但天数一、三在上,地数二、四在下,是和在内的六、八、七、九是垂直的,无所谓内外,有内外是投影的结果,不是真有内外。古人说河图之数,内数为生数,外数为成数,所以有“天一生水,地六成之;地二生火,天七成之;天三生木,地八成之;地四生金,天九成之;天五生土,地十成之。”的五行生成说。其实,初有河图之时,尚无五行之说。五行之说,是在有了青铜冶炼,出现金属之后才产生的,在未出现金属以前,只有土、木、水、火四行,不会有五行之说。且本无内外,内数为生数,外数为成数之说也不能成立。据此推论,这样的河图,不会是未有青铜冶炼之时的古河图,而是已有青铜冶炼之后的古河图。青铜冶炼,历史学家和考古学家一般认为在初建奴隶制国家的夏代,理由是只有统一的奴隶制国家才有由奴隶创造的财力和由奴隶组成的人力去进行青铜冶炼。大规模的青铜冶炼应当是这样,而小规模的青铜冶炼应当更早一些,有可能在黄帝之时至尧、舜之时出现青铜的小规模冶炼。金属概念的产生当在这段时间内,五行之说也当形成于这段时间内。流传下来的河图,就有可能是这段时间内的人改造以前的河图而成的新河图了。五行亦称五德,这段时间内的一些氏族首领或部落联盟首领,有以火德王、土德王等说法流传下来,也可作为旁证。

2. 由图知其为立体如附图 13 下

由流传下来的河图,可以看出它是立体投影图,将其圈、点简化为数字,作成立体透视图,如附图 13 下图。图中实线为立方体可见线,虚线为立方体透视线,上平面的点画线圆示天盘,小圆圈中的数字示天数。下平面的点画线圆示地盘,小

圆圈中的数字示地数。天数一、三、五、七、九，分布于天盘上的四方五位。地数二、四、六、八、十，分布于地盘上的四方五位。数字分布是否合理，先不讨论。先讨论流传下来的河图给后人留下了哪些有用的信息。首先留下了远古时期的天地盘占卜法和占卜器的基本形式和基本内容。天地盘占卜就是用地盘以象征地面，地数二、四、六、八、十表示地面四方五位；用天盘以象征上天，天数一、三、五、七、九表示天上四方五位。地盘不动，天盘可以旋转，占卜时，先向上天祷告，禀明自己想采集渔猎的方向，请求上天预示吉凶。然后用力旋转天盘，等天盘停止旋转后，看天盘所示的方向和自己想去的地盘所指地面方向是否相合，相合则吉，不合则凶。遇凶则改变想去方向，再祷告，再占卜，遇吉为止。如四方都不遇吉，就不能去远处采集渔猎了，只能在近处采集渔猎或在家安居避凶。这就是远古人的占卜形式，内容只是占卜出行方向是吉是凶。其次留下了远古人的聪明智慧和创造能力、思想意识和生产生活情景。天地盘占卜法和占卜器，用现代科学技术的水平去看，是极简单的事情，但数千年前或近万年前的远古人能想出来做出来，就是极不简单的事情了。现代的芸芸众生，有一点发明创造的能有多少？不仅自己不能发明创造，古人或别人发明创造出来的东西，还有弄不懂学不会以至于弄错弄坏的，又当怎样去看呢？远古人在极端险恶的自然环境中求生存，毒蛇猛兽随时可能碰到，天灾人祸随时可能降临，对自己外出采集渔猎有所疑虑，不知是吉是凶，希望有个保佑自己的上天，它能向人预示吉凶。如何知道它的预示呢？就发明创造出占卜法和占卜器来。这是很自然的事情，不仅中国的古人如此，外国的古人也如此。虽然这是迷信思想或迷信意识，但它对远古人的生产和生活是有积极作用和积极意义的。

占卜得吉就充满信心和力量去做自己要做的事情,做好成功的可能性就大,收获就多;占卜得凶,改变主意,另行占卜,得吉的效果和首次得吉相同;最终不得吉仍得凶,就不做其事了,虽无收获,亦无损失。总之,是连次占卜得吉多,最终得凶少,因得吉而多成功多收获的可能性大于不成功少收获的可能性,得凶不做无损失,就知道它对远古人的生产和生活是有好作用好意义的。当然,占卜不是一定准确的,事情的做好与成功也不是只要充满信心和力量就能决定的,所以,只说可能性大,不说一定。如果占卜连这点作用和意义也没有,人类社会早就抛弃它了,它还能至今不绝并信者不少么?再说,维持人类生存生活的力量,从来就有两种,最主要的一种是物质力量,其次是精神力量。这就叫物质第一性精神第二性。只有物质生活而没有精神生活的人,也是难以生存的。所以,即使是腰缠万贯生活优裕的人,一旦精神崩溃了,也会自寻短见的;相反的,四壁徒立生活困难的人,却因精神充实信念坚定而顽强地生活着。所谓信念坚定,就和迷信或信仰有关,一个有思想的人似乎是应该迷信或信仰点什么的,迷信或信仰上天(相当于外国人说的上帝或天主,也有叫真主的)、鬼神、金钱、权势、道德、情操,或者什么理想、什么主义,而至于坚定不移,就是信念坚定了。有了坚定的信念,就可以从信念的对象那里,不断取得精神力量,不断为之自强不息奋斗不止,就觉得生活有意义,精神有寄托,千难万险无所惧,生离死别无所悔。这就是生存和生活的目的性。什么也不信仰,什么也不迷信,说明他对生存和生活还没有明确的或最终的目的性。未成熟的年轻人,大抵如此。从这个意义上讲,人类大概是不会没有信仰和迷信的。远古人的占卜,实质上不过是一种获取精神力量的手段而已。获取精神力量的手段有许多种,都

与信仰和迷信有关,如总统的宣誓就职,证人的宣誓作证,倘无信仰和迷信,就是毫无意义的多余之举了。明乎此理,就不会把远古人的占卜看成是毫无意义的迷信了。

3. 由数知其为天地盘占卜图

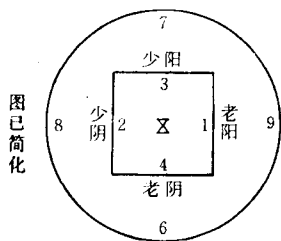
河图有天地十数,因此十数与《易传·系辞上传》第九章所记:“天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十。天数五,地数五,五位相得而各有合,天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。”相合,所以知其为天地盘占卜图或天地盘占卜法图或天地盘占卜器图。如何成变化呢?地盘之数不动,天盘之数旋转,就成变化。如何行鬼神呢?天地盘之数的配合合乎人的愿望或不合乎人的愿望,就表达了天地鬼神的启示,就行鬼神。天地鬼神真能给人以启示么?当然不能。但只要人迷信它真是天地鬼神的启示,启示吉,就信心百倍力量十足地去做;启示凶,就心安理得不存妄想地不去做。作的结果一定多数合乎愿望而成功,不做的结果一定多数平安无事而免灾。成功了和免灾了,则归之于天地鬼神的启示和保祐,少数失败了和遇害了,则归之于自己作了孽,天地鬼神生气了,不予保祐,有意惩罚。于是产生多行善少作孽的自觉性,对端正人心安定社会是有很大的作用的。好人迷信不迷信都是好人,坏人迷信的作恶尚有忌惮,不迷信的作恶就肆无忌惮了,只要别人看不见抓不着,什么坏事都能干都敢干。现在社会的犯罪率高,也就是因为没有迷信和道德了。有人做了不道德之事,你说他“不道德”,他会反唇相讥地说:“哼!不道德!道德卖多少钱一斤?”其次是迷信破除了,道德法制教育又跟不上,以至流行这样的说法:“不信天,不信地,任何地方我敢去;不信鬼,不信神,任何事情

我敢行。”看来,还是多少有点迷信的好,当然,不一定要迷信天地鬼神,迷信天理良心也好,迷信道德法制就更好。远古人用天地数成变化,行鬼神,是否也明确认识到它是人类社会之所需了呢?

4. 由数位知其有误

前面已经对河图的天地数分布位置分别作了图示,但对那样的数位安排,很难理解,有许多疑问。疑问之一,天地数的安排方式为何不一样?天数一下、三左、五中、七上、九右,地数二上、四右、六下、八左、十中,有什么用意或理论没有?似乎是应该有的,但又找不出来。说是相对互逆吗?有点像,天数一和地数二在相对位置上,天数三和地数四在相对位置上,天数七和地数六在相对位置上,天数九和地数八在相对位置上。但忘记了天地数不是在一个平面上,而是在上下两个平面上,这边的上数天数,对那边的下数地数,虽然对得很有规律,却讲不出为什么要这样对的理由来。上平面的天数,是一和七相对,三和九相对,五居中;下平面的地数,是二和六相对,四和八相对;天地数即阴阳数,可以互逆,但都按顺时针方向排列,只是天数五转入中位,又转至上位顺排;地数前四数顺排,数十最后转入中位;并不互逆。没有相对互逆之理,也没有相对互补平衡之理。疑问之二,天数一、三、五、七、九,五为中数;地数二、四、六、八、十,十为中数。天盘既以五为中数,地盘为何不以六为中数,而以十为中数?《类经图翼》说:“若以阴阳之次第老少参之,则老阳位一而数九,少阴位二而数八,少阳位三而数七,老阴位四而数六;……合河洛二数,共成一百,乃为天地自然之全数。……小衍为十,两其五也。大衍五十,十其五也。故又曰:五为数祖。邵子曰:天地之本起

于中，夫数之中者，五、六也。五居一、三、七、九之中，故曰：五居中，为生数之祖。六居二、四、八、十之中，故曰：六居中，为成数之祖。……惟是数之为学，圆通万变。……亦有能逃于数之外者乎？……则天地特数中之一物耳。……象数之多，可因一而推矣。”这些说法，有可取之处，但不能自圆其说的也不少。首先，他用以参之的阴阳之次第老少图就是不合易学原理的错图。其图如下：

中五为五

左图无数十，不是河图之数，而是洛书之数。外圆四数：七上、六下、八左、九右，合河图外数方位。内方四数：三上、四下、二左、一右，不合河图内数方位。既不全合，怎能参证河图之数呢？是否可以参证洛书之数呢？也不能。此不详论，下文再说。就上

图自身说，老阳位一而数九在右，少阴位二而数八在左，少阳位三而数七在上，老阴位四而数六在下，则少阴少阳在左上两方，老阳老阴在右下两方，阴阳如何维持相反相对互变互补的平衡呢？阴阳相反相对互变互补而平衡，是任何人都观察体会得到的，不独熟悉太极系统的数的人能观察体会得到，熟悉阴阳系统的数的人能观察体会得到，熟悉占卜系统的数的人也一定观察体会得到，怎能这样安排阴阳之次第老少呢？显系后世不通易学原理者所为，岂能用作证据？！所谓合“河洛二数，共成一百，乃为天地自然之全数”，天地自然之数，自一始，至十至百至千至万皆可为全数，又都不是全数，自然数也是无穷的，何能有全？言其全，不过是说有了这些基本数，就会有一切数而已。基本数是一、二、三、四、五、六、七、八、九、

十、百、千、万、亿等。河图之数合为五十五，洛书之数合四十五，共合一百，只能说是河洛全数，非天地自然之全数。所谓“小衍为十，两其五也。大衍五十，十其五也。故又曰：五为数祖”，古人以五为衍母，十为小衍，五十为大衍，盖自《易传》“大衍之数五十”引出。衍者，变也，至少得有五数或近五之数才能变化数的组合，四象数的变化为组合之始。河图以两五数为数的组合变化之始，洛书近之，八卦亦近。六十四卦必须用五十之数，即十个五，用四十九，按四查之，所余之数，才能是六、七、八、九的倍数，得出变爻和不变爻来。所以称五十为大衍，十为小衍，五为衍母。五为衍母可以，五为数祖则不可，五从一来，五其一即五，应说一为数祖。至于邵雍的那段话，却是有用处的，他指出天地之本起于中，数之中者，五、六也。五为生数之祖，六为成数之祖。否定了河图以十为地数中数的作法。但他的说法，也有不尽合理之处。天数之中既有生数又有成数，地数之中也既有生数又有成数；天数之中数五，应为天数生数成数之祖或主；天数之中数五，怎能为天地数生数之祖或主呢？地数之中数六，怎能为天地数成数之祖或主呢？他这样说，是因为他没有看出来河图是天地盘占卜器的立体投影图，仍认为是平面图，仍以内数为生数，外数为成数，不按天、地分数的缘故。他说数之为学，圆通万变，天地万物，不能逃于数外，天地特数中之一物耳。有物就有物之质和物之量，质是指物的形式、特性说的、量是指物的轻重、多少说的。将物之量抽象化就是数，所以任何事物都有数，任何事物都可以用数表示，数是物的数，无物即无数，物是第一性的，数是第二性的。抽象化了的数，只有和事物结合起来才有实际意义，故有实际意义的数叫实数，没有实际意义的数叫虚数。虚数不表示任何事物，可以独立存在，人们学习虚数，用虚数演算，利

用数理逻辑,锻炼思维能力,但更主要的是为了将来和事物结合解决实际问题。有些人学了一生的数学,但只会在纸上作虚数的复杂难题演算,不能把虚数和事物结合起来变成实数解决实际问题。有些人学了一生的易学,也只会纸上作象数的复杂内容解说,不能把象数和事物结合起来变成义理解决实际问题。这两种人,何其相似乃耳。天地特数中之一物耳,是以虚概实的一种说法,不能说没有道理,但不能说是正理或实理。所谓象数之多,可因一而推。由一可以推至任何数,任何数也可以总而为一,十进制数,十、百、千、万,皆可总而为一;非十进制数,不同级数,皆可总而为一。数可因一而推,也可因一而总,则一当为数祖,和五为数祖、五为生数之祖,六为成数之祖等说法不相吻合,以至互相矛盾了。河图之数位不尽合理,说明河图数位有误。其失误数位,将在下文中专节补正。

(二)洛书形式补正

洛书是在八圭用于占卜,仿河图天地盘占卜法和占卜器,制作成上下盘八卦占卜法和占卜器后,河图又仿上下盘八卦占卜法和占卜器改进而成的太乙占盘的平面图被神化了的名称。洛书流传下来的图式与河图流传下来的图式,都以圈、点表示数位,不同的是河图用十数表示天地各四方五位,共八方十位;洛书用九数表示地面八方九位。由上下各四方五位共八方十位,改进为平面上的八方九位,是河图改进为洛书的主要内容。这种改进使平面上的方位划分向细致和精确方面前进了一步,但这种改进已在八圭分度出现时实现了。八圭用于占卜,改称八卦,作成上下盘八卦占卜器后,八方位划分已

得到应用和推广,河图改进为洛书,对于方位划分来说,已不具有首创性质;所以它的方位划分和数位排列之间的义理联系,似乎已不受人们重视了。人们重视的是它的数的排列组合的幻方性质,即九数的方阵排列组合,横、竖、斜三数之合都是十五这一性质。流传下来的洛书,也是后人陈抟有所依据画出的,前已言之,不必再说其详了。但所依据的是否最早的洛书和有无失误,是值得研究一番的问题。经过研究,觉得它不是最早的洛书,而是经过数学家或称术数学家或术数学家们改造后的洛书。应当知道,河图改进为洛书的目的,仍然是为了占卜,而不是为了别的。因为用八卦上下盘占卜器占卜,虽然比较先进,但它的那一套符号人们还不熟悉,也不如用圈、点表示方位简单直接,学会它,在那个时期,需要较长的过程,不便于人人都能掌握使用,所以要将河图改进为洛书,即将大家用惯了的简单直接的天地盘占卜法和占卜器改进为地盘占卜法和占卜器,亦称太乙占盘或太乙九宫占盘。既然目的仍是为了占卜,就一定要讲究应阴阳,合时令,分方位等义理,以符合天地自然规律和鬼神主宰吉凶的那一套理论,才能得到天地鬼神的认可而给予吉凶的启示;也就是说不能离开由人类自己创造出来并已形成观念的占卜易学原理去另搞一套,另作安排。例如:远古人们认识方向是先认识日出的东方和日落的西方的,后认识日中的南方和相背的北方的,这就形成东西南北相对和东南西北相接的固定观念并在语言中表现出来,成为习惯的说法,几千年几万年也不会改变。因为客观存在不会改变,所以观念和说法就不会改变。八方位中的东南、东北、西南、西北,以东、西为主,以南、北为从;不以南、北为主,东、西为从,说成南东、南西,北东、北西,就是这个道理。语言是世代口耳相传的,人生下来到会学话时起,就从上代人

那里学语言,代代如此;所以,语言中的一些基本的常用的说法是自古就有的,而且是千年万年不会改变的。利用语言考古比利用文字考古能考更远的古,因为自有人类以来就有语言,语言的产生要比文字的产生早若干万年,虽然不能考出人类最初最早的事物,因为最初最早的氏族语言,既有自身的发展,又有彼此的融合,语言的词汇音、义变化较大,所以不能考出,但远古后期的语言,已经发展到比较完善的地步,不分主次的互相吸收彼此融合已经过去,再融合就是以先进完善者为主,以落后不完善为从的融合了。词汇的音、义已比较稳定,一些基本的常用的观念和说法已初步定型和逐渐成为语言习惯,所以能考出这一时期的某些观念和事物。利用语言考古比利用文字和实物考古方便,因为语言是流传在民众口头上,而不是埋藏在地下,不需要到不知其处的地下去发掘或发现,但准确度稍差,不会利用,准确度就更差。像洛书的数位问题,数和方位,由何处起始,到何处终止,是和当时人们的习惯相关的,而习惯则反映在语言中,语言则流传于口头上,有了文字之后,也记载于书本上,无论用口头语言或书面语言,都有可能找到它的答案。下文还是从后人所画洛书说起。

1. 后人所画洛书如附图 14 上

后人所画洛书,亦指由陈抟有所依据而画出的洛书。这个洛书,有个便于记忆的口诀,就是:“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,五居其中。阴居四维,阳居四正。虚其中十,众妙之门。是为九宫。”前已引之,这里再引,是为了方便读者。这里要着重指出的是:“阴居四维,阳居四正”二句,不合语言习惯和易学原理。四维四正之说,始于盖天派天文家,

他们认为天圆如伞盖,地方如棋局,是就地的一面说的,另一面也是这样。按照他们的设想,地不只两面,而是有六面的正立方体,天是一个能装下地的大圆球体,在六面看天、地,都是天圆如伞盖,地方如棋局。因为自己在地的一个面上,所以只说自己所在的这一面的天和地,不说其他面的天和地。地在天的大球之中,何以如此安稳?因为地的这一面的四个角(也含地的那一面的四个角)与天相接,维系于天,所以如此安稳。因此,把四角叫四维,取其维系于天之义;把地之四方叫四正,取其方方正正之义。方方正正是指地说的,不方正而圆的是天。洛书既是河图的改进,河图天数奇数为阳,地数偶数为阴,改进只是把天地上下四方五位,改进为平面八方九位,数的阴阳应当继承下来,才叫改进,否则,就叫创新了。洛书是河图的改进,是不成问题的事情,从仍用圈、点直接表示数,即可证明是改进。那么阴居四维,阳居四正,不是和天数奇数为阳,地数偶数为阴,正好相反么?天数一、三、七、九,跑到地的四方四正上来了;地数二、四、六、八,跑到与天相接的四角四维上去了。何不让天数仍在天与地相接的四维上,地数仍在地的四方四正上呢?这是值得研究的问题。

2. 由图知其实物如附图 14 下

洛书是平面图,明显的是将河图天盘上的天数放下来,放在河图地盘上的地数之间,中数五放下来压住了中数十,用五不用十,以五为九数之中数,应居中位。其实,中位在占卜中是无用之位,因为中位表示的是占卜者所在之位,自己所在之位,是用不着占卜的。且中位即使是河图的上下中位,也不起占卜作用,因为不管怎样旋转,上下中位始终在一起,不起任何变化,所谓“以动者尚其变”,“刚柔相推,变在其中矣”,动不

能变,推不能变,自然就不起占卜作用了。洛书只有一中,自然更不能变,更不起占卜作用了。那么,中位在洛书中还有别的用处么?有的。在中位上安上立柱和指针,作为占卜的指示器,旋转指示器或指针,看停止后所指方位,就是占卜结果。没有旋转的指示器或指针,洛书就不能占卜,因为它只有八方位的定位、没有八方位的变位;而河图天地盘占卜或八卦上下盘占卜,都下有定位,上有变位,所以洛书无指示器或指针不能占卜,河图、八卦无指示器或指针能占卜。由此图,就知道它的实物如图 14 下。这种实物就是太乙占盘或太乙九宫占盘,到西汉时还有,1977 年在汉汝阳侯墓中出土的一个就是证明。这种实物一直没有失传,不过改了用途,用作跑江湖者的谋生手段和大赌场的赌具了。1949 年前,就有跑江湖的人,用一块大圆布画上八方位的八个空格,各格放上不同价值的小商品,中间放上一个可以旋转的指示器,让人去旋转指示器,指示器停下来指着什么就得什么,每旋转一次,要交一定数的钱,其中大部分商品的价值低于所交钱数的一至数倍,只有一两种商品的价值高于所交钱数三、四倍作为诱饵,利用或然率的高低赚钱谋生。大赌场里也用同样的方法设赌,叫轮盘赌或转盘赌,其盘作得很精致,明光锃亮,分格更多,指示器旋转更灵活,在格中放下赌注,指针指示此格,加一倍以至两倍赔钱。但赢者仍是设赌者,因其所占或然率高于参赌者所占或然率许多倍之故也。所谓赌博赌运气,和占卜看运气,是同一道理,没有什么神秘之处,不过利用或然率的高低多少而已。不懂其理者,自然要吃亏上当,甚至倾家荡产。

3. 由实物知其为太乙占盘

上文已经提到洛书的实物就是太乙占盘或太乙九宫占

盘,并有出土文物可证。洛书是太乙占盘或太乙九宫盘的平面图,实物当然是立体的,所以图 14 下图是立体图。这个立体图,自然就是太乙占盘或太乙九宫占盘的立体图了。已经知道它是太乙占盘,但为什么叫太乙占盘呢?因为太乙即太一,太一即大一,大一即太极,太极即宇宙万物之整体。非整体或整体之部分,则为小一。从其名称,可知它是遵循太极、阴阳易学原理的。但流传至西汉的太乙占盘和流传至今的洛书,与太极、阴阳、八卦之易学原理并不相符。首先它是九数,阳数五,阴数四,阳数一、三、五、七、九,阴数二、四、六、八。阳数五又为九数之中数,中数居中,其余八数分布在占盘圆周的八个方位上,阳数居四正,阴数居四维,阳数和阳数相对,阴数和阴数相对,不合太极、阴阳、八卦阴阳相反相对之理。其次它的中数是五,取五在九数之中,而太极、阴阳、八卦之中无数为零或为一,为一取整体即大一之义,表示统一。中数为五,不能表示统一或整体,也不能表示无为零、有为一的原理。其三它的九数分布,虽有互补平衡作用,但不是阴阳相对互补平衡,也不是阴阳有序相逆互补平衡,而是阳和阳相对互补,阴和阴相对互补,阴阳无序不能相逆的互补,其平衡也就不是易学原理的平衡。所以它虽有太乙之名,但它和太极、阴阳、八卦不是一个系统的东西。

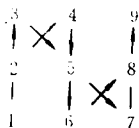
4. 由数位知其为天地盘改进

前已肯定洛书或太乙占盘是河图或天地盘占卜器的改进,是怎样知道并肯定下来的呢?主要是从数位的表示方法和分布形式上知道并肯定下来的。最明显的是表示数都用圈、点,阳数用圈,阴数用点,与河图天地盘表示法一致。其次是都有中数,河图有中数五和十,洛书有中数五,只去其十,其

余同,这是洛书只有八方九位,只能用九数决定的。其三是数位分布虽有许多改变,但还有一样的,起始数一,都在北方下位;第二阳数三,都在东方左位;中数五自然仍在中位;河图的天数阳数七,在南方上位,改为在西方右位;河图的天数阳数九,在西方右位,改为在南方上位;河图的地数阴数二、四、六、八,在地盘上是二南上,四西右,六北下,八东左,沿圆周按顺时针方向依次顺排在地盘南、西、北、东四方四正上,改为二、四逆时针方向,二居西南右上,四居东南左上,六、八顺时针方向,六居西北右下,沿圆周有顺有逆排在四角四维上。这样排列,阴阳数都有顺有逆,有点符合太极、阴阳互逆之理了,可图示如下:

但改进者忘记了改河图为洛书,是改天地盘为地盘,即改天地共四方五位为地面八方九位,不是改天地盘为天盘,即不是改天地共四方五位为天上八方九位,不应当以天数阳数方位为基础,而应当以地数阴数方位为基础。以地数阴数方位为基础,五仍是九数之中数,按其阴阳自逆之理,数位应当如下图所示:

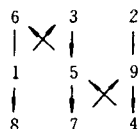
此图所示数位,虽不如流传下来的洛书九宫之数具有不管怎样直线相加都是十五的幻方性质,但却比较合乎易学原理。起始数一,在东北左下位置,和早期历法岁首建丑建寅,

在丑、寅之交有些关系。九数每一数分辖 40 天多一点,以 40 整天计之,故有 360 周天之说。八卦和最初的八圭是八分回归年,每分度辖 45 天多一点,以 45 整天计之,也有 360 周天之说。说法相同,依据不同。后来历法定 15 天多一点为一个节气,是据 45 天多一点的分法再三分而定的。圆周分为 360° ,半圆 180° ,四分之四象为 90° ,八分之八圭或八卦为 45° ,都是据太极、阴阳、八卦系统的理论和说法定的,不是据河图、洛书系统的理论和说法定的。为了把二者牵合起来,后人多把河图、洛书的中数中位,看作无用数位。河图只看作四方位,与四象同;洛书只看作八方位,与八卦同。于是错误理论和说法就完全一致了。但有不少人却认为八卦来源于河图、洛书,依据于河图、洛书,就大错而特错了。

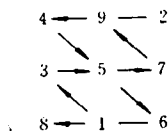
5. 由天地盘知其数位有误

上文已经说明洛书之数位不合易学原理,也就是说洛书数位有失误,已不是改进之初的数位了。怎样知道的呢?从以河图为名的天地盘占卜器上的正确数位上知道的。河图天地盘上设中位,是受太极系统的影响和用十进制数的结果。太极系统的模型和后来的图都是有中心的,而且中心很重要。没有中心,就作不出模型,也画不出图来。在太极球上,中心是阴阳互反曲线的交接点,互反曲线是阴阳两部分的交界线;在太极圈上,中心是阴阳变化中的通道,在这面为阳的通过中心到那面就变成阴了,在这面为阴的通过中心到那面就变成阳了。乾坤圈以太极圈为中心,以太极圈的中心点为中心的中心,阴阳变化也以这个中心点上的小孔为通道。阴阳变化是一丝一毫地不断变化的,所以中心点上的小孔极小,直径接近于 \bigcirc ,是一个似无若有的小孔。故有“无则为零,有则为一,

有无相生，○一同位”之说。河图天地盘设中位，但不知零、一同位之理，不明白中心之一是无偶之一，和不在中心上的有偶之一有着本质上的不同，因而没有想到阴阳数的中数，即五和六。中数五和六应该用于天地盘的中位，天五地六，其余八数用于天地四方，天一、三、七、九，地二、四、八、十，正合十数。改进为洛书，去其十，中数五为阴阳数之中，仍在中位，最初其余八数排列应如下图：

后来，天文家、数学家们不满意，认为应该从北方起始，必须将一排 in 北方下位，以表示北方为阴极阳生，南方为阳极阴生，是阴阳起始的重要方位，而且由北方起始，可以使任何直线上的三数相加都等于十五，能表示全面互补平衡，因此就变成了下图：

此图和上图比较，不仅旋转了 90° ，而且调整掉换了二、四和六、八的方位。原来二在三、九之间，四在九、七之间，六在三、一之间，八在一、七之间，此图改为二在九、七之间，四在三、九之间，六在一、七之间，八在三、一之间了。这种改变，应当是分两步实现的，第一步是由天文家旋转了 90° ，第二步是由数学家调整掉换了二、四和六、八的方位。这种改变，好不好呢？不能说不好，至少是创造了世界上最早的数的幻方，为

数的巧妙排列组合提供了最先的范例。但它阳数全居四正,阴数全居四维,不合河图阳数为天数,阴数为地数。地数应按河图仍居四正,以表示阴数为地之正数,天数改居四维,以表示地之四隅与天相接,维系于天之意。它阳数和阳数相对,阴数和阴数相对,不合太极、阴阳相反相对的易学原理。所以,后来就很少用它作占卜了;用作制井田,建明堂,封邦国,定九州的理论依据;至西汉以后,就不再用它作占卜了,成了变相赌博和正式赌博的工具,洛书或太乙占盘的名称和实物就分离开了,再也联系不起来了。其命运和太极系统模型、二圈演示法、天地盘占卜器、八卦上下盘占卜器等命运是差不多的,都表示着中国远古之末上古之初形成的传统文化的失落和误传。

(三)河图洛书数位补正

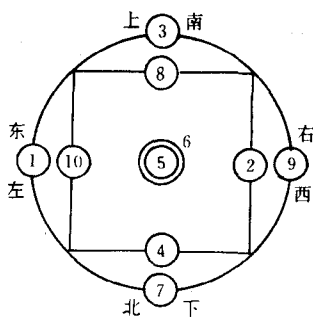
河图、洛书数位,在补正其形式中已经有所说明,此节不再重述具体内容,只将其正确数位绘制成图,附于书后,附图上亦有部分文字说明。文字说明未尽其意者,于此补足之。

1. 河图正确数位如附图 15 上

图 15 上图为河图(即天地盘占卜器)平衡状态(即静止状态)平面图。图是按照远古之末上古之初的盖天派天文家的天圆地方之说画的,后人解说河图、洛书亦多用天圆地方之说。用此说画河图,可以画成平面图而天地数在同一方位上不至重合,只是中位天地数重合,这比画成错开的立体投影图容易看明白,不至发生误会。此图是经过天文家将起始数一,从左东旋转至下北后的河图平面图,因其数位和流传至今的河图数位比较接近,又内容基本相同,故用此数位,易于对照

明白。未经天文家旋转过的最初的河图数位，如右图：

此图表示的当是远古之末的天地盘占卜器数位。上古之初，最早的天文已经形成，重视南、北方已经盛行，故将起始数一，旋转至北方，以符阴阳极于南北又生于南北，应以北为阳数一的起始方位、南为阴数二的起始方位的观念。

2. 洛书正确数位如附图 15 中

图 15 中图为洛书(即太乙占盘)平衡状态平面图。图也是按天圆地方说画的，以求和河图画法一致，便于对照了解洛书与河图的相互关系。图中阴数二、四、六、八，理应画在表示地方的四条直线上，但考虑到洛书的实物太乙占盘本来就不是方的，而是圆的，八方位是分布在圆周上的，故都画在圆周上了。为了使二、四、六、八正对四条直线，表示它们本来就是河图天地盘上的地数，应当仍为地数，故将表示地方的方框旋转了 90° ，变成了正方形的平行四边形。洛书的戴九履一，左三右七，和河图天数的方位是一脉相承的，据此可正流传至今的河图的天数之误。洛书的戴九履一，左三右七，五居其中，是正确的合乎易理的，说明它所依据的河图的天数也一定是正确的合乎易理的。洛书只用河图地数的二、四、六、八，六又不作中数了，二、四数位不变，八、十必然要变为六、八，原八变六，原十变八，是必然的，一、三、五、七、九以五为中互反排列是必然的，二、四、五、六、八以五为中互反排列也是必然的。

流传至今的河图,以十为地数之中,地数就不能互反排列。这就不能用洛书的正确数位去反证了。但只要天数阳数的方位正确了,地数阴数的方位必然要以相同原理和相同形式排列,也就不难知其正确数位了。流传至今的洛书数位与此不同,不是失误,而是数术家的特意调整掉换的结果,是不应在补正之列的。

3. 八卦占卜数位如附图 15 下

图 15 下图是八卦占卜数位立体投影简图,画出此图的目的是为了便于和河图、洛书正确数位图对照,从而了解河图、洛书、八卦三者的关系。八卦上下盘占卜器的数位安排,上圆及小圈内数字,示上盘和上盘数位;下圆及小圈内数字,示下盘和下盘数位。数位分布,阳四数一、二、三、四(中含二阳数一、三,二阴数二、四)顺时针方向顺排,阴四数五、六、七、八(中含二阳数五、七,二阴数六、八)逆时针方向逆排;依排列次序为一、二、三、四,八、七、六、五;依数字顺序为一、二、三、四,由右上方沿太极互反曲线转到左下方,才接上五、六、七、八;一、二、三、四为顺,八、七、六、五为逆;五、六、七、八为顺,四、三、二、一为逆;故八卦数位,称为互逆数位。互逆数位的作用在于相对互补平衡,使全局和谐。前已言之,下文还要详细讨论,此不多说。

4. 对照数位可知三者关系

对照河图、洛书、八卦的数位,可知河图、洛书、八卦三者的关系是:河图先于八卦,但不先于八圭;八圭的产生与河图同时或稍有先后,河图是占卜系统,八圭是阴阳系统,这两个系统都晚于太极系统,阴阳系统是太极系统的直接继承和发展,占卜系统也接受了太极系统的影响。所以,

阴阳系统的理论与太极系统的理论完全一致，只是表现形式不同了而已；占卜系统的理论和表现形式中，也有太极系统的踪影，如数分天地，论阴阳，讲互反，求互补，重平衡，主和谐等，都来自太极系统。占卜系统和阴阳系统同时产生和发展，占卜系统创造了最简单直接的圈、点表数符号和表数法，阴阳系统创造了较先进复杂的连、断表数符号和表数法。八圭就是阴阳系统创造的连、断三元组合表数符号，用八圭符号仿河图天地盘占卜法，作成上下盘占卜器进行占卜，八圭改称八卦，因叫八卦上下盘占卜器或占卜法。八卦占卜比河图天地盘占卜先进，因为河图虽分天地各四方五位共八方十位，但有用的和实际上只是四方五位，而八卦却分上下八方位，八方位都有用，是实实在在的八方位。河图占卜被八卦占卜取代了，就不得不改进自己，使自己也能表示和占卜八方位，于是才产生出表示和占卜八方位的洛书太乙占盘。因此说是八卦占卜仿河图占卜，洛书占卜仿八卦占卜；而不是八卦占卜源于河图、洛书。

三、八卦占卜数位方法补正

八卦占卜，长期以来，只讲卦位，不讲数位。所谓卦位，就是八卦符号所在的方位。虽然八卦六十四卦历来就有象数之说，甚至分为象数易学和义理易学两大易学派别，但八卦之数 and 六十四卦之数，从来就没有弄清楚弄明白过。大家都清楚明白的只是两仪符号一为奇数一，--为偶数二；四象符号==为二，===为四，是清楚明白的，但==和==究竟何为一何为三，就有点不清楚不明白了，有以==为一，==为三

者，有以==为一，==为三者。由于一、三不定，二、四也成问题了，朱熹就说太阳（==）位一而数九，少阴（==）位二而数八，少阳（==）位三而数七，太阴（==）位四而数六。朱熹的说法是有根据的，其根据是筮法揲蓍余三十六为九为太阳为一，余三十二为八为少阴二，余二十八为七为少阳三，余二十四为六为太阴四。四象只有一、二、三、四，和九、八、七、六本无关系，因为一、二、三、四在洛书正确数位中和九、八、七、六相对互补平衡，八卦占卜法由旋转法改为揲蓍法，以洛书数位为其理论依据，故有此说。但此说实际上不过是以相对数位为说而已，不这样说，就不能把揲蓍余数四分所得之数九、八、七、六转换为四象的一、二、三、四，好为变和不变找个理论根据，其根据就是太阳、太阴至极则变，少阳、少阴未极不变。太阳为一为九，少阴为二为八，少阳为三为七，都不合太极、阴阳易学原理。按太极、阴阳原理，四象是两仪各一分为二生成的，==为少阳为一，==为太阳为二，==为少阴为三，==为太阴为四。下爻为一者为阳仪定位爻，上爻一阴一阳为变位爻，下爻为--者为阴仪定位爻，上爻一阳一阴为变位爻。阳先生阴，阴转为阳，阳上之阴为虚为○，故==为少阳为一，==为太阳为二。阴先生阳，阳转为阴，阳下之阴为实为二，故==为少阴为三，==为太阴为四。四象四数尚且不清不明，况八卦八数乎？易学符号表示象数，象数表示义理，符号象数不清不明，义理又如何能清能明呢？看来，象数派和义理派，也不过徒具虚名而已，何足以论象数、义理呢？符号的象数、义理，都和方位有关，方位和阴阳变化有关，阴阳变化的周期性规律即宇宙万事万物运动、变化、发生、发展、盛极、衰落、消亡的周期性规律。现在已知天体星球有演变

周期，物质元素有半衰周期，生物个体有生死周期，虽然各自的周期长短是不同的，但有周期则是一致的。阴阳变化的周期性规律，基本反映了宇宙间万事万物的周期性规律，要不然，以阴阳变化为理论基础的易学何以就是后世的哲学呢？八卦符号表现的是阴阳变化，阴阳变化因方位不同而表现各异，方位错了，表现的阴阳变化就和实际不相符合了，还有什么象数、义理可言呢？所谓符号，就是符合实际可以代表实际的记号。所谓象数，就是取自实际事物的某种形象和某种序数。所谓义理，就是形象代表的实际事物和序数代表的实际规律。无形象即无义意，无序数即无道理，故意象并举或形义并举，数理并举或理数并举。中国人把不懂道理叫不知理数，无道理叫无理数，有道理叫有理数（不是数学中的“有理数”和“无理数”），即源于此。八卦占卜是很重视数位和方法的，但数位多数失传或误传了，方法也改变了，其所以改变，也就是原来的方法失传了或误传了。下文将一一补正之。

（一）八卦占卜数位补正

此处只补正八卦占卜的数位，不补正八卦占卜的方法，方法补正见下。八卦数位仍沿用八圭数位，八圭数位是远古人在立竿观察日光阴阳变化中创造出八圭符号并同时确定的。远古时期的中国人最初认识和用的是十以内的十个基本数，占卜系统的天地盘占卜用其全数，阴阳系统的阴阳变化区分度，先用其一、二，次用其一、二、三、四，再次用其一、二、三、四、五、六、七、八。这和分度采取不断二分法有关，再不断二分就是十六、三十二、六十四了，但分

度在远古时期用不着那样细，而分的越细就越难和阴阳变化的具体时日相配合，分至十六，三十二，在当时情况下也无法应用，不再往下分了，分出的十六和三十二也自消自灭了。但分至八的八卦却大有用处，除了表示一至八数之外，还用它来表示各种事物，几乎成了远古时期的通用符号和多义文字了。八卦符号用于占卜，改称八卦之后，仍然表示一至八数，表示的各种事物更多了。《易传·说卦传》自第八章“乾为马，坤为牛”起，至第十一章“为妾、为羊”止，记八卦符号所表示的各种事物竟达一百二十来种，如果加上荀九家本中有而通行本中无的，可多达一百五十来种。八卦符号表示天、地、雷、风、火、水、泽、山八种事物，天地之间的八个方位，一年之内的八个节气，十数之内的一至八数，只不过是其中最常表示的事物而已。后人准确知道的只是八卦符号的八个名称和它最常表示的八种事物。八个方位究竟哪个符号表示哪个方位，八个节气究竟哪个符号表示哪个节气，一至八数究竟哪个符号表示哪个数，都知道的不准确了。何以知道后人知道的不准确了呢？看一看古往今来的易学著作有异说就知道了。别的知道的不准确，可从数位和义理的联系上推论准确；数位知道的不准确，不能和义理正确联系，就无法推论准确了。所以，首要的任务是补正八卦符号的数位。以往的易学著作多把八卦数位和河图、洛书数位扯到一起，所以，补正八卦占卜数位，也要涉及河图、洛书数位，以便读者比较并了解其总规律。

1. 八卦占卜符号数位如附图 16

八卦占卜是用上盘八卦符号和下盘八卦符号的配合来论断吉凶的，下盘八卦为定位卦，上盘八卦为变位卦，定位卦是

基础,变位卦是机遇,故论卦先下后上,按圆周排列之卦外下内上。图16中的上下椭圆示八卦上下盘,椭圆中小圈内的八卦符号,未按圆周排列画,一律以上为上以下为下,请读者注意。图上只注数位,未注方向,请按上南下北左东右西的传统习惯看,以下各图未注方向者准此。在此要说明的是数位是怎样确定的。数一在左东,符号☳,下为一阳,上为二阴,在易学原理中阳为奇数一,阴为偶数二;阳为上,阴为下;阳为实,阴为虚;阳为有,阴为无;阳下之阴当其位为实为偶数二,阳上之阴不当位为虚中之虚为无数○;阴下之阳不当位为实为奇数一,阴上之阳当其位为实中之实为奇数三;全阳全阴和阳中有阴、阴中有阳,均不论上下虚实有无,当位不当位,都阳为奇数一,阴为偶数二。按此原理,就能知道:☳为一,☲为二,☱为三,☵为四,☶为五,☴为六,☳为七,☰为八。将八个符号按八方位作圆周排列成互逆之数,即排成一、二、三、四、八、七、六、五的圆周分布数,先从符号☳说起:☳,坤六为全阴至极居正北冬至之位;☵,坎五为阴中生阳居东北立春之位;☳,震一为一阳外现居正东春分之位;☱,兑二为二阳外现居东南立夏之位;☶,乾三为全阳至极居正南夏至之位;☲,离四为阳中生阴居西南立秋之位;☴,巽八为一阴外现居正西秋分之位;☷,艮七为二阴外现居西北立冬之位;再回到坤六为全阴至极的冬至之位。由此可知,八卦符号的最初取象,取的是阴阳变化之象,其数分为阳四数:一、二、三、四;阴四数:五、六、七、八;按阳顺阴逆排列,而符号变化的顺序和阴阳变化的顺序一致;数则表现了阴阳变化的相对互补平衡,符号则表现了阴阳的相对相反互逆互变性质和周期性规律,真是巧妙至极!科学至极!

2. 八卦占卜仿河图形式

八卦占卜仿河图占卜,只仿其天地地盘不转天盘转,地数不变天数变,天地配合定吉凶的形式,不仿其数位,因为河图是十数,五方位,上下五方位的数是不同的,八卦只有八数,要表示八方位,如果上下八方位用不同的数,得用十六数,十六数是有的,但那样多的数和符号,一是不好记,二是不必要。所以,上下用相同的数和符号。在数位安排上,也各行其是,不受河图数位影响。至于正确的河图数位也有互逆数位,那是河图受太极的影响,而且是阴阳自逆,不是阴阳互逆,并不全合太极原理。八卦是直接继承和发展太极原理来的,它的互逆数位是阴阳互逆数位,与河图阴阳自逆数位有本质上的不同,所以,八卦数位是不受河图数位影响的自有数位。

3. 河图改洛书仿八卦数位

以往的易学著作,都把河图、洛书说成天赐神物,八卦占卜是在河图、洛书的基础上产生的,所以,研究八卦数位的易学家,都到河图、洛书数位中去找八卦数位的根据,但始终找不出全合易学原理的根据来。在这方面用心最苦的莫过于著《河洛精蕴》的江永了。他的《河洛精蕴》内篇:河洛之精,卷一,河图、洛书原始中有:圣人则河图画卦图、圣人则洛书列卦图。这两图可见于由孙国中点校,由北京学苑出版社1987年5月出版的《河洛精蕴》第9页和第10页,请读者找来参看。这里只简示其要:

如下简图所示:天数一为坤为太阴在天之北,天数三为离为少阴在天之东,天数五无卦不论,天数七为坎为少阳在天之南,天数九为乾为太阳在天之西;地数二为巽为少阳在地之南,

地数四为兑为太阳

在地之西,地数六为

艮为太阴在地之北,

地数八为震为少阴

在地之东;合天地观

之,少阴在东,少阳

在南,太阳在西,太

阴在北;离、震在东,巽、坎在南,兑、乾在西,坤、艮在北。如此

混乱的分布,有何阴阳变化的规律可言。最明显的是少阴在东

少阳在南,太阳在西太阴在北,少阴向太阴发展,少阳向太阳发

展,如何发展?都从东南向西北发展么?那又怎能形成阴阳变

化的周期性循环呢?阴极生阳,阳极生阴,太阴生少阳,太阳生

少阴,如何生呢?按其方位,岂不成了太阴生少阴,少阴生少

阳,少阳生太阳,太阳生太阴了么?八卦中,坎是初阳,震是少

阳,兑是中阳,乾是太阳,离是初阴,巽是少阴,艮是中阴,坤是

太阴。太阴为阴之极,阴极生阳,故下卦为阴中生阳,阳不外现

的初阳卦坎卦。太阳为阳之极,阳极生阴,故下卦为阳中生阴,

阴不外现的初阴卦离卦。因此,乾卦为太阳卦或全阳卦或阳极

卦,必在正南午位;坤卦为太阴

卦或全阴卦或阴极卦,必在正

北子位。再看他的圣人则洛书

列卦图的简示图:

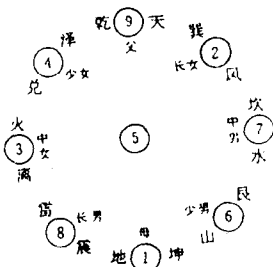
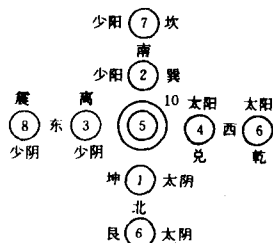
此图是把陈抟的先天八卦卦位搬来放在洛书数位上,其中的父母六子说,历来是用于

解说后天八卦卦位的,因后天八卦乾在西北,坤在西南,不居正位在偏位,乾父坤母的解说令人费解,所以搬来解说先天八

圣人则河

图画卦图

简图

卦卦位和洛书数位。父母六子说,是载于《易传·说卦传》的有据之说,其不合理,前已言之,用它解说后天八卦卦位不通,用它解说先天八卦卦位和洛书数位也不会通的。八卦各卦是由四象生出的同代平等卦,洛书九数也是表示八方九位的平等数,不能有父母子女之分,不能因为有人以乾为天为君为父,以坤为地为后为母,就说乾坤是父母卦,其他是子女卦。同样,不能说洛书九数中的九、一是父母数,其他是子女数。本来是洛书数位仿八卦数位,却反过来说八卦数位来自洛书数位,已够荒唐的了。更使人费解的是:远古上古之时的圣人,竟能用那样复杂的数理知识和易学理论去理解天赐的河图,并画出八卦来,其中的数理知识,内两圈还算有理,外圈说:“六一之中有四为太阴,三八之中有二为少阴,二七之中有三为少阳,九四之中有一为太阳。”简直不可理解:六一之中有四,二七之中有三,似乎是说六至一数之中有四,但并不只有四,还有二、三、五;二至七数有三,但并不只有三,还有四、五、六;为什么有四为太阴,有二为少阴,有三为少阳,就不行吗?有三为少阳,有四为太阴,就不行吗?三八之中有二为少阴,三至八数之中,只有四、五、六、七,为何有二?九四之中有一为太阳,九至四数之中,只有五、六、七、八,为何有一?圣人的数理知识就这样么?乾是太阳,兑也是太阳;坤是太阴,艮也是太阴;离是少阴、震也是少阴;坎是少阳,巽也是少阳,圣人的易学理论就这样么?再看所列卦图,乾既在河图正西之位,为何到洛书正南之位上去了?兑既在河图正西之位,为何到洛书东南之位上去了?坎既在河图正南之位,为何到洛书正西之位上去了?巽既在河图正南之位,为何到洛书西南之位上去了?震既在河图正东之位,为何到洛书东北之位上去了?艮既在河图正北之位,为何到洛书西北之位上去了?如此调

动有什么理由吗？河图的东方北方四卦留一调一是可以理解的，南方西方四卦的大换班是不可理解的。如果这是天赐河图、洛书的原意，那这天就太不够天了。如果这是圣人的理解，那这圣人就太不够圣人了。

4. 河图洛书八卦正确数位关系如附图 17

图 17 简示了河图、洛书、八卦三者数位。河图分为天盘、天数、地盘、地数。洛书只有一个盘，最初叫地盘，后来叫占盘，又叫太乙占盘或太乙九宫占盘；其数，最初叫天地数，后来叫数，又叫洛书数或九宫数。八卦分为上卦盘、上卦数，下卦盘、下卦数，上卦数、下卦数都是相同的八卦数。图中的数位，都是正确数位。河图只有四方五位，北方天数为—，地数为十；东方天数为三，地数为八；南方天数为九，地数为二；西方天数为七，地数为四。但这不是最初的河图数位，是经过盖天派天文家旋转了 90° 的河图数位。最初的河图数位，天数—和地数十是在东方。洛书是八方九位，是把河图十数去掉十，只用天数五作中数，地数六移至地数八位置，地数八移至地数十位置，天数仍按原北—、东三、西七、南九方位不动，旋转地盘，使地数二在一、三之间，四在三、九之间，八在九、七之间，六在七、—之间，放下天盘，合为天地盘八方九位而成的。八卦是八方位，早在它还是八圭之时起，就是以八个符号八个数表示八方位的，数位排列一直是按太极阳顺阴逆的形式从左东起向上南方向排成一、二、三、四、八、七、六、五的，用于占卜，成为八卦之后，仍然如此。因为阴阳系统是太极系统的直接继承和发展，而占卜系统只是受太极系统的影响而已。这就说明太极、阴阳、八卦系统是主系统，河图、洛书系统是副系统，河图接受太极、阴阳系统的影响首创占卜形式和方法。太极、

阴阳系统的八圭用于占卜，仿河图的占卜形式和方法，成为八卦占卜，将哲理和占卜结合起来成为占卜易学。河图仿八卦八方位内容和哲理，将自己改进成八方九位的洛书，使自己也成为哲理占卜。这可以从三者的数位比较中得到证明。

（二）八卦占卜方法补正

八卦占卜的最初方法，和河图占卜的方法一样简单易行，人人都能掌握应用。后来越演越繁，由八卦占卜变成了用六十四卦占卜，八卦占卜法就失传了。为什么会越演越繁呢？因为上古时期的氏族首领、部落首领、部落联盟首领，要利用占卜决定重大事情，使这种决定带有上天旨意的神秘色彩，以便迷惑成员一致服从，统一行动，所以就在占卜方法上力求繁化，使一般人不易掌握应用，这时就出现了占卜专业者，甚至有专为首领占卜的高级专业者。这些专业者或高级专业者，平时无事，就专门研究如何繁化占卜方法、占卜仪式、占卜论断吉凶的语言；方法要神秘，仪式要严肃，论断吉凶的语言要模糊；同时也要带点哲理性和科学性，一方面提高论断吉凶准确率，一方面使首领和民众信服。因此就越演越繁了。为什么演变成用六十四卦占卜了呢？一是因为用八卦占卜本身就会自然重出六十四卦；二是因为力求繁化的需要；三是用八卦占卜的结果是六十四种上下八卦的组合，按六十四种上下八卦的组合论吉凶，和把六十四种上下八卦的组合当作六十四卦论吉凶是一样的，一般人很容易记住八卦，但要记住六十四卦就不容易了，所以用六十四卦占卜比用八卦占卜更带神秘性，更能迷惑人。下面分述八卦占卜法。

1. 八卦上下盘占卜器如附图 18

图 18 是八卦上下盘占卜器模型立体示意图。八卦上下盘最初也和河图一样称为天地盘,上下卦也称天地卦,后来为了有所区别,改称上下盘上下卦,只是叫法不同而已,实质是一样的。图中所示卦位为八方位自重卦位,即所谓八经卦。八经卦是上下卦相同的自重卦,以下卦为基础,基础不动,故下卦称定位卦;以上卦为配合,配合顺时针方向旋转,和下卦形成有变化的配合,故上卦称变位卦。上下卦不同的配合卦称为别卦,亦称互重卦。自重卦上下卦同位,无错位,称为 0 错位,下卦为 0,0 加上卦数,等于自重卦数。旋转时,错一位,各卦都错一位,称为 1 错位,下卦为 8,8 加上卦数,等于 1 错位互重卦数。错二位,各卦都错二位,称为 2 错位,下卦为 16,16 加上卦数,等于 2 错位互重卦数。上下八卦自重为 0 错位,互重有 1 至 7 错位,可表述为 0 至 7 的 8 错位。因此,就有如下公式:

错位数 \times 卦数(8) + 上卦数 = 重卦数

重卦,就是上下八卦的配合。上下八卦共有六十四种配合,后来给六十四种配合取上六十四个名称,自重卦仍用上下卦原来的名称:震、兑、乾、离、巽、艮、坤、坎,称为八经卦;互重卦另取别名,称为五十六别卦;合之则为六十四卦。这就是六十四卦的来历和形成过程,其起始时间,和八圭用于占卜,改名八卦同时,但也称为卦并确定卦名是以后的事情。八圭用于占卜,改名八卦,是伏羲氏时期的事情;在伏羲氏时期以前,只有八圭之说,而无八卦之说;故传说误为伏羲氏画八卦,或伏羲氏则河图画八卦;其实,伏羲氏是将以前就有的八圭符号仿照河图用于占卜改名八卦而已;说他首创八卦占卜法是对

的,说他始画八卦或则河图画八卦就不对了。

2. 八卦占卜自然重出的六十四卦

八卦占卜自然重出的六十四卦,可以用下八卦为经(竖行),上八卦为纬(横行),作成纵、横相交的配合表。横行由左向右排成:雷(震)、泽(兑)、天(乾)、火(离)、风(巽)、山(艮)、地(坤)、水(坎),各卦作下卦,每行从上到下的卦相同。竖行由上向下排成相同的次序,各卦作上卦,每行从左到右的上卦不相同。其表如下。

上下八卦重出六十四卦卦数组合表

从上表中可以看出六十四卦卦数,始终保持四顺四逆以体现阳顺阴逆的易学原理和阴阳相反互逆互补平衡的变化规

错位	纬	经	雷	泽	天	火	风	山	地	水
0 错位			1 雷 ䷳	2 泽 ䷬	3 天 ䷀	4 火 ䷲	8 风 ䷴	7 山 ䷳	6 地 ䷁	5 水 ䷜
1 错位			13 泽 ䷬	9 天 ䷀	10 火 ䷲	11 风 ䷴	12 山 ䷳	16 地 ䷁	15 水 ䷜	14 雷 ䷳
2 错位			22 天 ䷀	21 火 ䷲	17 风 ䷴	18 山 ䷳	19 地 ䷁	20 水 ䷜	24 雷 ䷳	23 泽 ䷬
3 错位			31 火 ䷲	30 风 ䷴	29 山 ䷳	25 地 ䷁	26 水 ䷜	27 雷 ䷳	28 泽 ䷬	32 天 ䷀
4 错位			40 风 ䷴	39 山 ䷳	38 地 ䷁	37 水 ䷜	33 雷 ䷳	34 泽 ䷬	35 天 ䷀	36 火 ䷲
5 错位			44 山 ䷳	48 地 ䷁	47 水 ䷜	46 雷 ䷳	45 泽 ䷬	41 天 ䷀	42 火 ䷲	43 风 ䷴
6 错位			51 地 ䷁	52 雷 ䷳	56 泽 ䷬	55 天 ䷀	54 火 ䷲	53 风 ䷴	49 山 ䷳	50 水 ䷜
7 错位			58 水 ䷜	59 雷 ䷳	60 泽 ䷬	64 天 ䷀	63 火 ䷲	62 风 ䷴	61 山 ䷳	57 地 ䷁

注:纬卦看斜行,斜线两边互补

律。上古人不是事先计算设计出此表才去作八卦上下盘上下卦占卜器的,而是先作好了八卦上下盘上下卦占卜器,然后依次转出各卦各数记录下来的。那时尚无文字,所谓记录,就是用八卦符号记录,后来把这种记录其数的上下八卦符号也当作一个整体,成为表示一至六十四数的数字,再后来就当作六十四卦了。

3. 六十四卦放射排列如附图 19

八卦重为六十四卦,还有一种按八卦方位作放射状排列的方法,其排列法如图 19 所示。图中最里圈为八经卦,即自重卦。五十六别卦即互重卦分七圈,从 1 错位到 7 错位由里向外排在各经卦之外,成一条直线,八个方位的八条直线构成放射状图。这种图和八卦重为六十四卦的实际情况更接近,当初应该有过这样的图,可惜失传了。这种图的好处是连方位也表示得一清二楚,可以一目了然。但作为表示阴阳变化的符号,总是要和时间、空间联系起来才有意义,用于占卜也才有个论断吉凶的使人信服的理由;只要一和时间、空间联系起来,就要和时间、空间的周期变化和圆周方位一致;所以,六十四卦还是要作圆周排列以表示周期变化和圆周方位,才是有用的图式。古人也应该有过这种图式,可惜也失传了。

4. 六十四卦方圆排列如附图 20

六十四卦方圆排列图,宋初道士陈抟作过补出的尝试,但没有成功。他之所以没有成功,是因为他的先天八卦方位、次序,竟弄错了一半,只对了一半,数位多数弄错了。先天八卦方位、次序:乾南、坤北、兑东南、艮西北,对了;离东、坎西、震东北、巽西南,错了。由于八卦方位、次序弄错了一半,就找不

到数是怎样确定的,也就不知何卦为何数,应当在何方位,所以,数位多数弄错了。他确定的数位是:乾南一,兑东南二,离东三,震东北四,巽西南五,坎西六,艮西北七,坤北八。只有兑二、艮七是对的,其余六卦数位都错了。他不知道八卦数位是怎样确定的,更不知道六十四卦的数位确定方法,所以,他只列出了先天六十四卦的方位、次序,并作成了六十四卦方圆图;但只标注八经卦之数,不标注五十六别卦之数;因为他自己也知道,即使标注了,自己说不出个如何验证的道理来,所以就不标注。其实,他对八经卦的标注,也是说不出如何验证的道理来的,唯一的根据就是乾为天,坤为地,《周易》也以乾、坤为首吧。但《周易》首乾、坤,是乾为阳之首,坤为阴之首,并且乾为首,坤为尾,乾一如果是对的,坤八就没有道理了。所以,总而言之,他是失败了。不过,他的失败却孕育着另一种成功,那就是他在无意中排出了八卦和六十四卦符号的二进制数符号系统,真是人间奇迹!陈抟的失败,也给后人的成功提供了经验和启示,图20,就是按陈抟的六十四卦方圆图的形式列出的。图20和陈抟方圆图不同的主要有三点:一是改变了从内向外看、以外为上的看圆图的方法,八卦六十四卦圆图应当从外向内看、以内为上,因为八卦六十四卦的中心都是太极,太极是中心,理应为上;再说任何人看圆图,都是在圆周之外看,不能到圆周之内去看,以面对方向为上与以圆图中心或太极为上是一致的,以自己所在方向为下也合乎常情;二是改正了弄错了的卦位、卦序,震卦回到应在的方位正东,巽卦回到应在的方位正西,离卦回到应在的方位西南,坎卦回到应在的方位东北;三是明确了八卦六十四卦的正确数位,八经卦数位即八卦数位,八经卦数位和五十六别卦数位即六十四卦数位。

四、易学综合补正

易学综合补正,是指有些失误是关系到两个或几个方面的问题,有些失误是两个或几个方面关系的失误,有些失误只关系到某个方面而不涉及易学的主要方面,但与易学有关的问题的补正。这些问题不补正,整个易学的理解和应用就会受到阻碍。所以,把这类问题都集中在这里一起解决或补正。

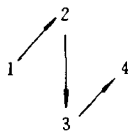
(一)太极阴阳与土圭阴阳一致补正

太极阴阳,是指太极系统模型和太极图上不用符号只用黑、白二色表示的阴阳。土圭阴阳,是指阴阳系统观察日光阴阳变化时不用黑白二色只用符号表示的阴阳。宇宙之内,天地之间,万物之中,阴阳是统一的或一致的,只是表现形式不同而已;人类认识阴阳表示阴阳也可采用不同的方法,或以颜色,或以符号,或以语言,或以文字,但阴阳的实质应该是统一的或一致的。下面,就来看一看太极阴阳和土圭阴阳的一致性。

1. 太极配两仪四象如附图 21 上

图 21 上,画的是太极球,也是太极圈,也是太极图。其阴阳是用黑、白二色表示的,黑色为阴,白色为阳。土圭观察日光阴阳变化,明迹为阳,暗影为阴,其连、断符号本来也是中间无空白的连线符号为阴,中间有空白的断线符号为阳。但因为连线符号放到太极阴区中去不显,看不出来,断线符号放到

太极阳区中去也不显,也看不出来,且太极系统的阴阳根早就碰到了这个问题,因此,太极系统早就提出阴为阳根,阳为阴根,阴阳互根互生互变的说法,以黑点作阳根,以白点作阴根,在不分色的图上,阳根仍是黑点,阴根画作中白的圈。所以,土圭的阴阳符号就掉换过来,以连线符号为阳,以断线符号为阴,和太极的阴阳根一致起来。太极只分两仪时,配以两个符号,阳符一配阳仪,其数为一,阴符--配阴仪,其数为二,阳数为奇数,阴数为偶数之说,即始于此。太极分为四象时,配以四个符号,==配少阳,取内上为阴,外下为阳,阴阳各半之象,其数为一;≡配太阳,取全阳之象,其数为二;≡配少阴,取内上为阳,外下为阴,阴阳各半之象,其数为三;==配太阴,取全阴之象,其数为四。四象之数为何不阳顺阴逆呢?取象定数是客观的,而且要照顾多方面的客观因素,不能一概而论。四象只有一、二、三、四,如果硬搬阳顺阴逆,互补平衡之理,只能一、二为顺,三、四为逆,即作如下排列:

按以上排列,一、二为少阳、太阳没有问题。三、四如何定法?以三为太阴方位对,符号用==不合取象,合数;用==合取象,不合数;以四为少阴方位对,用==不合取象,合数;用==合取象,不合数;如果以三为少阴,四为太阴,则少阴和少阳相接,太阳和太阴相接,又不合阴阳变化之序,数虽阳顺阴逆,互补平衡了,但又有什么用呢?《河洛精蕴》把四象之数,按河图

定为 (少阳)3
 (少阴)2 1(太阳)
 4(太阴)

就出现在圆周上少阴和少阳相接,太阳和太阴相接的不合理现象,虽然阴阳数相对(1和2相对,3和4相对),但不是阴阳数相逆,且阴阳数的划分绝对化,一、三、五、七、九一定为阳不为阴,二、四、六、八、十一一定为阴不为阳。太极、阴阳系统就不绝对化,阴数中可有阳数,为阴中之阳;阳数中可有阴数,为阳中之阴;皆依实际情况论阴阳,不拘泥于一种死规定。且阴阳数只是相对而无顺逆之序,就不可能作到阴阳互逆互补平衡。四象的正确数位,不讲究阴阳互逆互补平衡,主要在于反映阴阳变化顺序。

2. 乾坤圈配八卦如附图 21 下

乾坤圈是太极圈一分为二伸展成大圈的太极系统模型。阴阳系统的八卦符号,既来自观察日光阴阳变化,也来自乾坤圈的阴阳分布,因为乾坤圈的阴阳分布也是表现阴阳变化的。乾坤圈上的八个方位,用八个小圆圈表示,每个小圆圈在乾坤圈上占有阴阳面的比例是各不相同的,正南的上圆圈占全阳面,正北的下圆圈占全阴面,左边的三个圆圈,从下往上,分别占有 3/4 阴面 1/4 阳面,1/2 阴面 1/2 阳面,1/4 阴面 3/4 阳面;右边的三个圆圈,从上往下,分别占有 3/4 阳面 1/4 阴面,1/2 阳面 1/2 阴面,1/4 阳面 3/4 阴面;用八卦的八个符号去配合,☰表示全阳的上圈为乾,☷表示全阴的下圈为坤,☵表示左下圈为坎,☳表示左圈为震,☶表示左上圈为兑,☲表示右上圈为离,☴表示右圈为巽,☱表示右下圈为艮。其数则震为一,兑为二,乾为三,离为四,巽为八,艮为七,坤为

六,坎为五。这就作到了阳顺阴逆,阴阳互逆,阴阳相对相互互补平衡,形成了易学基本原理。所以,八圭符号是最有用处的符号,用于表示一天的时间,在十二支还没有创造出来之前,乾表示正午,坤表示半夜,坎表示后半夜,震表示清晨,兑表示上午,离表示下午,巽表示黄昏,艮表示前半夜。用于表示一年的时间,乾为夏至,坤为冬至,震为春分,巽为秋分,坎为立春,兑为立夏,离为立秋,艮为立冬。用于表示空间的方位,乾为正南,坤为正北,震为正东,巽为正西,坎为东北,兑为东南,离为西南,艮为西北。用于表示基本事物,乾为天,坤为地,震为雷,巽为风,兑为泽,艮为山,离为火,坎为水。至于表示其他事物,可以触类旁通,表示任何事物。原因就在于它集中体现了太极系统和阴阳系统的所有基本原理,而成为哲理易学,把它用于占卜,又成为占卜易学。

3. 太极两仪四象取象如附图 22

太极取宇宙整体之象,亦取万物整体之象,是公认的,阳仪为太阳,取天、日之象,亦取夏季、夏至,午时、白天,南方之象。阴仪为太阴,取地、月之象,亦取冬季、冬至,子时、黑夜,北方之象。四象,太阳、太阴取象与两仪同。又增加了少阳、少阴的取象。少阳取上弦月之象,亦取春季、春分,卯时、清晨,东方、日出之象。少阴取下弦月之象,亦取秋季、秋分,酉时、黄昏,西方、日落之象。虽然取象繁多,但绝不前后矛盾,互相抵触,而且极有条理,不相混乱。图 22,只列其要,未记其全,于此补足之。

4. 八圭(八卦)取象如附图 23

八圭取象,乾、坤、震、巽与四象同。又增加了兑、艮、离、

坎的取象,兑取立夏、上午、东南之象,艮取立冬、前半夜、西北之象,离取立秋、下午、西南之象,坎取立春,后半夜、东北之象。用于占卜,成为八卦之后,又取天、地、雷、风、泽、山、水、火之象。这八种取象也不是随意乱取的。天以正午日在中天而取;地以正子满月中天照地而取;雷以春分始雷雨万物复甦而取;风以秋分多西风万物熟老而取;泽以立夏多雨水万物得润泽而取;艮以立冬近严寒万物止生长而取;水以立春严寒将尽冰雪融化为水而取;火以立秋如火酷暑将过凉爽即将到来而取。总之,一切取象都要符合阴阳变化所产生的各种现象并有联系,而且要符合阴阳变化的规律,不能乱联系,如把全阳的乾和寒、冰联系在一起,把全阴的坤和热、火联系在一起,就是乱联系,乱取象了。

5. 两仪四象数位生成如附图 24 上

两仪阳为一,阴为二,阴阳奇偶之说始于此,亦仅限于此。河图则扩展至所有奇数一、三、五、七、九,所有偶数二、四、六、八、十。四象,少阳为一,太阳为二,少阴为三,太阴为四;于数,如按河图之奇偶划分,则一为阳中之阳,二为阳中之阴,三为阴中之阳,四为阴中之阴;而按阴阳符号,则== (一) 为阳中有阴或阳中之阴,==(二) 为全阳或阳中之阳,==(三) 为阴中有阳或阴中之阳。==(四) 为全阴或阴中之阴。总之,太极、阴阳系统和占卜系统在数理方面有些地方是不一致的,而太极、阴阳系统是易学正宗,占卜系统是接受太极影响的和阴阳系统并行的另支。图中太极图上标示了东、南、西、北,子、午、卯、酉方位;阴阳符号两端标示的数字,右端为单个符号的本数或变数,左端为组合符号的合数。以下准此。

6. 八圭数位生成如附图 24 下

八圭,即后来的八卦。其数位生成,是在它还是八圭之初时。图中外圈为八圭数位,内两圈为两仪、四象数位。八圭数位是在四象数位基础上生成的,四象数位是在两仪数位基础上生成的。所谓生成,就是在两仪符号之上再分别加上两仪符号重成四象符号,在四象符号之上再分别加上两仪符号重成八圭符号。图中八圭数位和符号就是这样生成的。不过,八圭数位和符号中的阴阳符号中又多了一种变数。在四象数位和符号中,只有阳上之阴为虚中之虚为零的一种变数;在八圭数位和符号中,除有阳上之阴为虚中之虚为零的一种变数之外,还有阴上之阳为实中之实为三的另一变数。在八圭中,艮(䷳)为七,巽(䷸)为八,就是按阴上之阳为实中之实为三合成的。因此,古人把六十四卦中的否卦(䷋)称为阳九,因其上三爻(即上卦乾卦)也是阴上之阳,应为实中之实,应各为三共为九,故称阳九,以代否卦,和否卦名义联系起来,就用阳九表示厄运。文天祥《正气歌》有“嗟予遘阳九”句,本《汉书·律历志上》中说,4617岁为一元,初入元106岁,外有灾岁九,称为阳九。此说是数学家或术数家据否卦亦称阳九之说,编造出来的无法验证的气运会元说,它有个公式如下

$$\text{一元经岁} + \text{灾岁} = \text{一元} \quad \text{即: } 4560 + 57 = 4617 \text{ 年}$$

这些数是怎样来的呢?是从河图、洛书之数中推演出来的。怎样推演,不去管它。他们推演的数太多太大了。他们说:“自开辟至获麟,二百二十七万岁,分为十纪,每纪为二十六万七千年,凡世七万六百年。”(《春秋命历序》)这样的说法不合实际,即使算合实际也无法验证。且说它的4617年中有57灾年:

$$4617 = 4560 + 57 \text{ 年}$$

- $4560 = 106 + 374 + 480 + 720 + 720 + 600 + 600 + 480 + 480$
年

$$57 = 9 + 9 + 9 + 7 + 7 + 5 + 5 + 3 + 3 \text{ 年}$$

106 年之后有 9 灾年, 又过 374 年之后有 9 灾年, 又过 480 年之后有 9 灾年, 又过 720 年之后有 7 灾年, ……。首先灾年涵义模糊, 什么叫灾年, 无标准; 其次这样多年之后的事情, 无法验证。他姑妄言之, 你就只好姑妄听之。这就是中国至今仍在流行的数术学或术数学。在这里说这些, 只是为了证明阴上之阳可以为三, 是自古就有的事情, 不是笔者的杜撰而已, 并无其他用意。

7. 十六圭数位生成如附图 25 上

十六圭, 即八圭再一分为二的阴阳变化区间分度。这种分度比八圭分度更小一级, 但早已不用, 故传说不传, 文献失载。因其无用, 不必多说, 只说明它应该是由八圭符号之上各加两仪符号重出, 但远古古人未用此法重出, 而是用四象符号上加四象符号重出的。两种重法得出的符号是完全一样的, 只是各符号的数位不同了而已。用八圭符号和两仪符号重出法, 宋初道士陈抟就用过, 他重出的叫十六卦。因为占卜中没有用过十六卦, 所以叫卦是不妥的。

8. 三十二圭数位生成如附图 25 下

三十二圭, 是将十六圭分度再一分为二。这种分度分出之后, 仍然因其不好与最初历法配合而没有用处, 所以也传说不传, 文献不载。三十二圭也本该由十六圭上各加两仪符号重出, 但远古古人也不用此法, 而用八圭符号和四象符号重出法

重出。理由是为了尽量减少基础符号的个数,便于制作重出模型。陈抟也用过十六卦符号和两仪符号重出过三十二卦,因为占卜中也没有用过三十二卦符号,所以也不该叫三十二卦。

9. 八圭象数与历法气象如附图 26

八圭象数是远古就有的,历法气象自从有了八圭象数之后,就基本形成了,但当时只有阴阳半年、四季、八节的简单历法和气象概念。如阴半年是寒冷的半年,阳半年是暖热的半年;春季是温暖的半年之半,夏季是炎热的半年之半,秋季是凉爽的半年之半,冬季是寒冷的半年之半。这些,在土圭的阴阳变化区间上,是可以准确划分的,但在日常生活中,只有大致的感觉,不能准确地划分,更不能准确地知道何时能温暖,何时要炎热,何时能凉爽,何时要寒冷;预先知道这些,对人类的生产和生活,都是至关重要的,所以远古古人不能不用心研究,设法预知。这就是用土圭观察日光阴阳变化的背景。随着观察日光的阴阳变化,就有人开始于夜间观察星象的方位变化,于是就产生了最初的天文,天文系统根据阴阳变化的基准线,首先发现了北极星和北斗星,分北斗星旋转一周天为十二等分,以子丑寅卯等命名十二等分,就成为后来的十二支。后来又将河图天地八方十位命以甲乙丙丁等名,就成为后来的十干。到了上古之时,有了青铜冶炼之后,又产生五行观念,以金木水火土配河图天地八方十位,五行分天地阴阳和十干并用。再后就据十二支定一年为十二月,以月相变化周期为一月,置闰月以补年月之差。再后又于八节(二分、二至、四立)之间增加十六气、成为二十四节气,约每半月一个节气。把以上这些内容综合起来,就形成图 26。所以,图 26 的名称

为“阴阳八卦和五行天干地支时令配合图”。此图和以往之图不同的有两点：一是八卦方位不同，二是五行方位不同。以往之图，以离、坎居南、北，离为火，坎为水，故五行中的火、水亦居南、北，所以说法是：南方丙丁火，北方壬癸水。火、水在正南、正北上。图 26，乾居正南，坤居正北，离改居西南，坎改居东北，离为火，火也改居西南，坎为水，水也改居东北，才算合理而统一。相应的以往的木居正东，也改居东南，金居正西，也改居西北，也才算合理而统一。

10. 太极阴阳与土圭阴阳一致

从以上各点看，太极阴阳和土圭阴阳是完全一致的，而河图、洛书之阴阳，则和太极、土圭之阴阳略有差别。阴阳的实质是一样的，只是在阴阳的方位和数位上有些不同。这是系统不同的表现。自从阴阳系统的八圭用于占卜改名八卦之后，太极、阴阳、占卜三系统就结合为易学系统了。《易传》上说：“是故，易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”就说明三个系统结合为易学系统，是古人早就承认的事实。既已结合成一个易学系统，这个系统之中的方方面面，就必须统一协调，互不矛盾，彼此衔接，无所抵触，才能算是一个合理而又和谐的科学系统。怎样统一协调呢？自然是用合理的去统一不合理的，用不合理的去协调合理的。太极阴阳和土圭阴阳的完全一致，说明太极系统和阴阳系统观察反映大自然阴阳变化的客观性真实性合理性。八卦来自阴阳系统的八圭，表现了太极系统和阴阳系统的客观性真实性合理性，自然就应当用八卦理论去统一各个方面的理论，用各个方面的理论去和八卦理论协调了。所以整个易学系统的理论核心，归结到一点

上，就是八卦理论了。

（二）六十四卦与历法气象一致补正

六十四卦，是八圭用于占卜成为八卦之后的自然产物，也是必然产物。虽然古代有连山易、归藏易、周易“三易”之说，后来又有先天易、后天易之说，似乎自成系统各不相干，但实际上只是八卦六十四卦的方位次序不同和取象定数不同而已，符号都是一样的。不管是什么易，都是在八圭符号的基础上建立起来的。谁保持了八圭符号的方位次序、取象定数的客观性真实性合理性，谁就是对的，如不相符，就是错的。如何验证呢？八圭符号是表现历法和气象的，八卦六十四卦的方位次序、取象定数，合不合历法、气象的阴阳变化规律，就是很好的验证。八卦就是八圭，不必说，六十四卦的方位次序、取象定数，也应当和历法、气象一致。但即使是被奉为易学经典的《周易》的六十四卦，也与历法气象的阴阳变化规律不合。当然，《周易》并未列出六十四卦的方位次序和取象定数，也未列出八卦的方位次序和取象定数，《易传》所列八卦方位次序和取象有异说，且未定其数，所序六十四卦是按《周易》对卦联排法序的，不能算是六十四卦的圆周排列次序，也不算定数，无法知其六十四卦的准确方位次序和定数，更无法知其六十四卦的取象。不过，据其对卦弄错且排列失序，可以断言它的六十四卦，与历法气象的阴阳变化规律是不合的。不合的原因，自然是由于失误。补正这些失误是完全必要的。

1. 六十四卦始于用八圭符号占卜

六十四卦是用八圭符号于占卜，改名八卦，用上下八卦重

出来的,前已言之甚详,不必再说。这里要说的是用上下八卦重出的六十四卦,是否还能和历法气象的阴阳变化规律相合?对这个问题的回答是肯定的,只要八卦的方位次序和取象定数和八圭相同,就一定能和历法气象的阴阳变化规律相合。原因是:八圭是在阴阳变化区间内的分度符号,它本身表现的就是阴阳变化规律,而历法和气象又是按照阴阳变化规律来制定的,用它作八卦,再重出六十四卦,六十四卦自然也会合历法和气象的阴阳变化规律。当然,还要看是怎样重出的?重出后又是怎样排列的?如果重出方法不对,重出后排列次序不对,也是不行的。

2. 圭卜结合始称八圭为八卦

有人会提出何以知道八卦就是八圭?八圭就是八卦?如果八卦不是八圭,八圭不是八卦,以上理论就不能成立,八卦六十四卦不合历法气象的阴阳变化规律,也不算不对,八卦六十四卦的方位次序和取象定数与八圭不一致,也不算错。是的,说八卦就是八圭,八圭就是八卦,没有文献依据,亦无传说为凭,有人提出这样的问题,是可以理解的。这就涉及如何进行多方法全方位考古的问题,考古,特别是考证远古上古和史前文化,单靠出土文物和文献记载(包括历史传说)是很不够的。如前所述,还必须利用文字学和语源学、语音学等方面提供的线索考古。中国文字是象形文字、会意文字、指事文字和形声文字构成的文字体系,其中有些字如实地反映和表现了古代事物。因造字之初,正是史前文化向史后文化转变的关键时期,文字的象形,指事,都离不开以前的事物,文字的会意也离不开以前的观念,文字的形声也离不开以前语言和语音。八卦之“卦”作“圭”“卜”,不是偶然的。“圭”是远古堆土立竿

观察日光阴阳变化的象形兼会意字，而“卜”则是上古时期的占盘上的旋转指针的象形字，“占”是占盘的象形字，“巫”是天地盘占卜器的象形字。土圭的八圭与占卜结合起来就是“卦”。这就是八卦即八圭，八圭即八卦的依据，上文已经说过。这里要进一步讨论这个依据的可靠性究竟有多大。最初造字，究竟根据什么事物，什么观念、什么条件，造出这个字来，造字者是不能在字下作出文字说明的，因为是最初造字，已经造出的还很少，而且都是先造表示某种事物的实字，即有形可象之象形字，和在象形字上可以指其事的指事字；次造表示某种观念的抽象字，即无形可象或有形难象，只能用两个或三个象形字或指事字造会意字或形声字；再次才造表示词汇语法关系的虚字，多数虚字是先借用实字之音虚化而成的，以后再增加偏旁和实字区别开来最后成为虚字的。在未造出足够的实字和虚字以前，文字只能用来表示某种事物或记录某种事物，但还不能用来表示语言记录语言。所以，每个初造字的依据究竟是什么，造字者不能在字下作出注解或说明。要等到经过长期积累基本齐备可以记录语言之后，才能作出注解或说明。但这离初造字时已几百年上千年了，有些字的造字依据还可按原据注解说明，有些字的造字依据早就失落了，就凭后人的想象去注解说明了。后人的想象有对有错，但错多对少。一个“卦”字，《唐韵》、《集韵》音“古卖切”，应读如“怪”，和“圭”音近，当是古音。而《正韵》音“古画切”，读“挂”音，当是今音。《说文》注“筮也”，筮是晚于八卦占卜法至少几百年的占卜法，显然不是最初的造字依据。《玉篇》注“兆也”；古人至少造过三个表示占卜结果的字，一是兆，二是𠄎，三是𠄎，后来只用兆，后二字不用，为何还要给占卜结果造个“卦”字？且“卦”固然可以是兆，但并不等于“兆”，作占卜结果是

兆，不作占卜结果时就不是“兆”，而是“卦”。更荒唐的是《周礼春官太卜》“其经卦皆八，其别皆六十有四”疏：“卦之为言卦也，卦万象于其上也”。以上这些注解说明，没有一个是完全正确的，更谈不上最初的造字依据了。为什么“卦”字最初要造成这个样子，而不造成别的样子呢？不用“圭”、“卜”结合而为“卦”的说法，是无法说通的。所以，八卦就是八圭，八圭就是八卦，是无可怀疑的。

3. 八卦占卜自然重出六十四卦

自从《周易》《易传》成书以来，人们都认为六十四卦是按“四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成（八卦相重而成）。”由蓍草棍数出来的。前已再三说明六十四卦是用上下八卦旋转重出的，六十四卦和八圭用于占卜改称八卦同时产生，但以往的易学文献有说伏羲画八卦的，有说伏羲演为六十四卦的，有说神农演为六十四卦的，有说黄帝演为六十四卦的，有说夏、商、周，皆因前人之法用六十四卦占卜的，有说文王演为六十四卦的，就是没有说六十四卦是八卦占卜开始时自然重出的。重视文献记载的人，肯定对六十四卦是八卦占卜开始时自然重出的持怀疑态度，而且认为此说一出，筮法就被否定了。此说一出并不否定筮法在历史上曾经盛行过很长时间，而且不否定筮法至今也还存在。此说只是为了说明上古之初的八卦六十四卦占卜的实际情况，并不否定以后出现的客观存在的事实，但对以后出现的客观存在的事实，要作出客观的评价。筮法之所以高级，全在于它的复杂难掌握，不是一般人能应用的，以往是统治者和贵族们所需要，为专业者所创造和掌握的占卜方式。其实，占卜的方式应当简单而易行，占卜的道理可讲得深奥而复杂一些。占卜这种决疑手段，实

在为人类社会所需要,不仅古代人在现实生活中会遇到许多难以决断的事情,现代人在现实生活中也会遇到许多难以决断的事情,对这些难以决断的事情,总是需要一种解决办法的,无论是抽签、拈阄、摇号,其性质和占卜是一样的。这种随机决定和随机选择的办法,在一万年以后也还是需要的。无论社会的物质文明和精神文明发展到何种程度,科学和技术进步到何种状况,总是会有难以决定和选择的事情的。仍用上古之初的八卦旋转占卜法,讲点天时、地利、人和的科学论断方法,要比现代社会仍在应用的抽签、拈阄、摇号更能满足人们决定和选择重大而复杂事情的需要。因为八卦是和八圭直接联系的,八圭是和太极、阴阳理论直接联系的,太极、阴阳的哲理能启发人多方面全方位思考问题,作出更有利于人类行为的决定和选择。

4. 六十四卦与八卦八圭相联系

六十四卦既是由八卦重出的,八卦又是由八圭来的,八圭又表现了太极、阴阳的哲理,六十四卦就应当和八卦八圭直接相联系,继承和发扬太极、阴阳的哲理,提高论断吉凶的准确率,给人以更多的鼓舞作用和精神力量,促进社会的发展和人类的进步。太极、阴阳的哲理,何以能提高论断吉凶的准确率呢?因为太极、阴阳哲理的核心用现代哲学术语说,就是一分为二法和合二而一法,或者叫作统一相对规律或对立统一规律,或者叫作统一相对论或对立统一论。不管叫作什么,它都是宇宙间万事万物的发生发展变化消亡的根本规律。利用这种根本规律,可以推断一切事物发生发展变化消亡的未来可能性;所以,它有预测未来的作用,虽然预测不是十分准确的,但可以有百分之七十至百分之八十,即平均百分之七十五的

准确率。能有这样的准确率,对于提高人类行为的成功率,是有不可忽视的重要性的。也就是说,在太极、阴阳哲理的指引下,人类行为的成功率可以由原来的百分之五十,提高到百分之七十五左右,这意义还不重要吗?当然是重要的。古人把用八卦六十四卦占卜的多方面全方位思考问题论断吉凶预测未来归结为三要点或三要素,即天时、地利、人和。占卜家不肯洩露,只说天、地、人,便于神秘化。利用天时、地利、人和,推论人事,虽不如利用八卦八圭所表示的阴阳变化预知季节气候那样准确,但也可以如俗语所说那样能够“八九不离十”。

5. 六十四卦也与历法气象一致

只要六十四卦的方位次序和八卦八圭的方位次序排列一样,它也能反映大自然的阴阳变化规律,也能与历法气象一致。以六十四卦分管一年365.2422日,每卦约管5.7069日,即约五日零十七小时左右,大约每三卦有一个节气,每个节气之间相距约十五日零五小时,而每卦管五日零十七小时左右,三卦管约十七日多一点,所以,除八节正当卦位之外,十六气都不能正当卦位。在周期循环中,今年正当此卦,明年就正当彼卦,总是在两卦之间变换。每卦六爻其阴阳符号的组合变化,可以大致表示六天之内的温度变化:下三爻大致表示六天之内的平均温度,上三爻大致表示六天之内的变化温度。阴阳冷热不是直线上升或直线下降的,而是波浪式地上升或下降的,所以民间对冬天有三寒四暖的说法,对夏天也有三热四凉的说法;虽不准确,但它反映了阴阳冷热变化的大致规律,是从生活中体验出来的,是符合客观实际的经验,不是无稽之谈。六十四卦的阴阳符号组合变化也反映了上古人的经验所得出的规律,所以,它也与八卦八圭一样

和历法气象一致。

6. 六十四卦与历法气象一致如附图 27

图 27 为六十四卦历法气候方图。在此图上,气候和气象是同一意思;在其他地方,气候和气象略有差别,气候指古代数术家或术数家以五日为一候,三候为一节气。故《素问·六节藏象论》有“五日谓之候,三候谓之气,六气谓之时,四时谓之岁。”分一年为四时(季)、八节、十六气(二项合称二十四节气)、七十二候。按每候五日算,七十二候只有 360 天,而一年为 365.2422 日,如五日一候是确数,则一年有七十三候多;如一年七十二候是确数,则每候当为五日多;看来,一候五日不是确数,而是只说整日的概数而已。这就是气候的涵义,而气象的涵义则不限于气候的涵义,它包括:冷、热、乾、湿、风、云、雨、雪、霜、雾、雷电、光象,等等。此处则合而用之,因八卦六十四卦中也包含这些物理现象,这些物理现象也是阴阳变化的结果,会在二十四节气七十二候中出现。图 27,是按四季八节十六气和六十四卦十二月相配合的方图,它表现了中国古代历法、气候或气象的科学性与合理性,虽然它不如现代历法、气候或气象学精密细致,但它的基本内容,仍为现代历法、气候或气象学所袭用,应该说是现代历法、气候或气象学产生的基础或本源。

7. 后人选六十四卦符号为消息卦

后人选六十四卦符号中的十二个符号,表示一年中的十二个月的阴阳变化,一天中的十二时辰的阴阳变化,称为消息卦或十二消息卦。十二消息卦的十二个符号是:䷁(坤)、䷗(复)、䷒(临)、䷊(泰)、䷡(大壮)、䷢(夬)、䷀(乾)、䷥(姤)、

䷋(遁)、䷋(否)、䷓(观)、䷖(剥)。按阴阳变化顺序,首先定全阴于子位冬月,全阳于午位五月,是不会发生任何错误的。但却发生了莫名其妙的错误,将全阴的坤卦定于亥位十月,将全阳的乾卦定于巳位四月;却将下有一阳的复卦定于子位冬月,将下有一阴的姤卦定于午位五月,以符合冬至一阳生,夏至一阴生的说法,可见对冬至一阳生,夏至一阴生的误解,是由来已久了。这种误解,不仅使流传下来的十二消息卦错了,而且使“三阳开泰”的实际内容也错了。所谓“三阳开泰”,本来是指卯位二月春分的,它是根据十二消息卦中卯位二月春分之卦泰卦说的,由于十二消息卦的卦位前错了一位,泰卦成了寅位正月之卦,故长期以来人们都把正月说成“三阳开泰”,其实这是不对的。“三阳开泰”应该是指卯位二月春分说的,因为坤卦是子位冬月冬至卦,复卦是丑位腊月卦,临卦是寅位正月,立春有时在复卦,有时在临卦,在复卦为年前立春,在临卦为年后立春。这才是正确的消息卦。

8. 消息卦又称十二辟卦

十二消息卦,又叫十二辟卦,辟是君的意思,所以又叫天子卦。据有关资料说,它是汉代才有的,始见于京房《易传》。但《周易·彖下传》丰卦中说:“日中则昃,月盈则食,天地盈虚,与时消息。”明记“日中则昃”,日中于一天为正午,于一年为夏至,说的是一天之内,正午之后始生阴;“月盈则食”,一月之内,望日之后始生阴,朔日之后始生阳,月为太阴,等于说一天之内,正子之后始生阳;一年之内,冬至之后始生阳;也就是说,夏至之月为全阳乾卦,冬至之月为全阴坤卦,八卦八卦早已如此。选用六十四卦符号配十二月为消息卦,乾、坤两卦的位置,岂能不从其旧,而置坤卦于亥位十月,置乾卦于巳位四

月呢？看来，周代已有十二消息卦，而且卦位是正确的。汉代京房作《易传》传之，竟将卦位传错了。有人用临卦“八月有凶”来证明他传的卦位对，说临为十二月，其后之第八月有凶，第八月是观卦，观和临是反对卦，故有凶。观和临是形式上的颠倒卦或反转卦，不是阴阳反对卦，其说不能成立。且临卦的反对卦是遁卦，反对卦不一定就有凶，反对有凶之说，亦难成立。所谓“八月有凶”是以临卦为一月，否卦为八月，否卦是不吉之卦，故云：“八月有凶”。又有人用复卦“反复其道，七日来复”来证明他传的卦位对，说自姤卦一阴生始，至此而一阳来复，七日谓七爻之变，故姤为五月之卦，复为十一月之卦。此说也适用于姤为六月之卦复为十二月之卦，也不能证明对错。如果《周易》临卦“八月有凶”和复卦“七日来复”的卦辞，确有如此涵义，就足以证明周代已有十二消息卦了。十二消息卦，又叫十二辟卦或天子卦，周代最高统治者称辟称天子，《尚书·洪范》“惟辟作福，惟辟作成，惟辟玉食。”《诗经·大雅》“荡荡上帝，下民之辟。”周王又称周天子，也说明十二消息卦是周代就有的了。不然，何以又叫十二辟卦或天子卦呢？秦以后的君王称皇帝或帝，虽然有时也袭用古代称谓称天子，但不再有称辟的。当然不能排除汉代人用周代的称谓给消息卦命名，但那种可能性毕竟小于常规。而主要证明还是“八月有凶”和“七日来复”的卦辞涵义，如果那时没有十二消息卦，就不会有那样的涵义；只有那时有十二消息卦，才会有那样的涵义。二者必居其一，难道不是这样吗？

9. 十二辟卦的正确方位如附图 28

图 28 所列的十二辟卦方位及各卦所表示的月份，和以往流传的十二辟卦不同的，只是各卦顺移一位，即坤卦在子位冬

月冬至之位，乾卦在午位五月夏至之位，其余各卦依次顺移，除此之外，没有别不同，因此就不多说了。但必须再强调一句，只有此图所示，才是十二辟卦的正确方位。

（三）八卦九宫洛书九宫异同补正

八卦九宫，文献无记载，但地名中却有八卦九宫山，如自古就无八卦九宫之说，何以能将山命名为八卦九宫呢？地名是比较稳定的，虽然历代对地名有所沿革，但沿革多是政区地名，自然地名是很少沿革的，而且地名沿革，历史上都有记载，可以查考。政区地名尚且如此，自然地名就更不成问题了。有些地名反映的历史事实是相当久远的，如巫咸山反映了上古之时有个著名的占卜专业者名叫巫咸，其后人世代继承占卜专业，成为占卜世家，故上古之时，有好几个巫咸。神农架反映了上古之时确实有个氏族或部落首领或部落联盟首领，在他的领导下，发展和改进了农业生产技术，并发明了以草药治病的事实。舜耕山、九嶷山，反映了舜这位部落联盟首领的历史。禹门口、禹穴，反映大禹治水的事实。八卦九宫山，至少反映了上古时期有过八卦九宫的事实。至于洛书九宫，文献上有记载，大家都承认，是不必多说的。有许多人认为八卦九宫就是洛书九宫，不过同实异名而已。这样认为也是很有理由的，文献上有过八卦是据河图、洛书画出来的，洛书九宫又叫八卦九宫不是很自然的事情吗？事实并不如此，下面就来补正一下二者的历史及其异同。

1. 八卦九宫早于洛书九宫

八卦九宫，是在八圭或八卦由圆图变成方图或平行四边

形图(正菱形图)时就出现的说法。八卦九宫的中宫是太极,于数为零或整数一,八方位八卦为整数一至八或分数一至八。而洛书九宫也有方图或正菱形图,它的出现要晚于八卦九宫。洛书九宫的中宫是数五,八方位的八数是一至四和六至九。首先要知道二者的内容不相同,才能承认它们是不同的两种事物;承认它们是不同的两种事物了,才能去考虑何早何晚的问题。八卦九宫早于洛书九宫,是因为八卦产生和用于占卜都在先,而洛书的产生和用于占卜都在后。为何洛书在后,前已言之,不必再说了。这里要说的是八卦九宫只有一种,这一种因八卦用于占卜自然重出六十四卦,又能形成九九八十一宫,以至七百二十九宫或更多的宫;而洛书九宫则有两种:一种是易学洛书九宫,另一种是数学洛书九宫,易学洛书九宫是数学洛书九宫的基础。它不能形成更多的宫,而以它为基础的数学洛书九宫,却对数的排列组合有着深远的影响和重要的意义。论它们形成的先后,八卦九宫应当形成于上古之初,易学洛书九宫应当形成于上古前期之中,数学洛书九宫应当形成于上古前期之后。由八卦九宫而形成九九八十一宫则当在上古后期。

2. 八卦九宫中宫为太极

八卦九宫中宫为太极,其数为零,则八方位八卦之一至八数为整数;其数为一,则八方位八卦之一至八数为分数;前已言之,不必多说。这里要说的是八卦九宫的中宫,何以为太极?又何以既可为零,又可为一?理由何在?理由在于八卦的前身是八圭,八圭是阴阳系统中最能体现阴阳变化规律的最有实用意义的一个符号组合层次,而阴阳系统又是太极系统的继承和发展,太极阴阳是阴阳系统的唯一依据,阴阳系统

的两仪符号是太极系统阴阳模型和图式的简化或符号化。太极系统是人类对宇宙万事万物的抽象思维阶段,阴阳系统是人类对宇宙万事万物的具体认识阶段;阴阳系统有了八卦符号,就进入了实用阶段。太极的至大无外和至小无内设想,是以中间事物为依据推论出来的,其推论实例就是《庄子》中的“一尺之捶,日取其半,万世莫竭”论。它的反命题,则是“一尺之捶,日增其半,万世莫盈”论。由此可知,人类对于宇宙和物质世界的认识,是从中间事物开始的,然后向两极发展,只能逐渐接近两极,不可能最后达到两极,因为两极都是无穷的,宏观世界是无穷大,微观世界是无穷小,这就是两极,如果能最后达到,就是有穷而不是无穷了。所以客观世界是可知的,也是不可知的;说可知,是说两极之间的中间事物,是可以认识的,而且可以不断扩大认识,这就是可知论,说不可知,是说两极之内的中间事物是无穷多的,不可能全部认识,这就是不可知论。因此,德国哲学家康德的二律背反及其可知论和不可知论,都是可以成立的。太极理论,把人类对宇宙万物无法感知不能认识的部分,当作无或○;把人类对宇宙万物可以感知(包括利用各种科学手段可以感知的一切)能够认识的部分,当作有或一。这就叫“有无相生,○一同位”。所以,太极在八卦九宫中,既是无,又是有;既是○,又是一。是无是○时,则八方位上的八卦之一至八数为整数;是有是一时,则八方位上的八卦之一至八数为分数。因此,整、分数就成了相对概念,正、负数也成了相对概念,奇、偶数当然也是相对概念了;同数而异值,异数而等值,数的多少,既能表示不同的值,也能表示相同的值,只有抽象的数才有绝对值,结合实际的数是没有绝对值或很少有绝对值的。一斤就是一斤,一斤苹果就不一定正好是一斤苹果,总是会有或多或少的误差的。这

误差就相当于八卦九宫中的中宫太极，它处于似有若无之间，似零若一之间，使人不去计较。这道理，用于为人处世，就会产生不计名利与世无争甘居中游的心态，所以庄子说他自己愿处于才与不才之间；不求闻达于诸侯，苟全性命于乱世。这就是他的为人处世之道，这就是八卦九宫中宫为太极的妙用。

3. 洛书九宫中宫为中数五

无论是易学洛书九宫，还是数学洛书九宫，中宫都是中数五。中数五居九数之中，作中宫之数是理所当然，且洛书本是河图的改进，河图天数以五为中，居中位，洛书改河图天地各四方五位、共八方十位为八方九位，只用九数，按河图形式以五为中宫之数，也是理所当然。洛书九宫以五为中宫之数，是有道理的，但不如八卦九宫以太极为中宫的道理多。五是实数，不能作虚实有无整分等解释，也就没有这方面的涵义，因而缺少辩证法。五在中宫，虽作各数之中枢和相对数之桥梁，但实际作用不大，甚至没有。五在中宫也不起相对互补平衡的作用，因为有五能相对互补平衡，没有五也能相对互补平衡。所以，洛书九宫的中宫之数五，实际是无用之数。无论是占卜还是其他，都用不上中宫之数五，即使数学洛书九宫，也只起能使八条直线上的三数之和都等于十五的作用而已。如果没有中数五，过中的四条直线上只有两数，两数之和只等于十，不过中的四边直线上却是三数，三数之和都等于十五。有了中数五，八条直线上都是三数，三数之和都是十五。这就是数学洛书九宫的中宫之数五的唯一作用，但和易学的阴阳变化之理没有多大关系，对易学，不只是没有好处而已，还把易学引上了邪路。所谓三五之道即源于此，五为衍母，二五一十，三五一十五，四五二十，五五二十五，五六三十，都派上了

用场。二五一十为小衍；三五一十五为洛书九宫八条直线上的三数之和，即三五之道；四五二十为洛书九宫中的偶数二、四、六、八之和；五五二十五为洛书九宫中的奇数一、三、五、七、九之和；又为河图中的天数之和；五六三十为河图中的地数之和。河图之数五十有五，洛书之数四十五，共为一百，乃天地之全数。五其十为五十，为大衍之数。故《易传·系辞上传》第九章记：“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合（合即和），天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。”由此可见，八卦占卜改为六十四卦占卜；六十四卦占卜不用八卦旋转法，而用蓍草或竹签查数法，是从洛书九宫之数开始的。洛书九宫之数，虽未明记于《易传》，但其数已包含在河图十数之中，且洛书本是河图的改进，记河图之数，也就等于记洛书之数了。虽然历代易学家对三五之道有不同理解和解释，但就其根本而言，皆以河图、洛书之数为据，是无可怀疑的。因八圭八卦之数是无三五之道可言的，自然不会有三五之道。由三五之道衍生出来的种种学问，称为数术学或术数学。这种学问的主要内容，就是用河图、洛书之数的四则运算去解释一切，推算一切，而河图、洛书之数包括了十进制数的一至十个基本数，所以，一切数都逃不出河图、洛书之数的扩展范围。但它的实质是数学，而不是易学。数学取代了易学，故易学几至湮没而失传。

4. 洛书九宫有易学数学之别

洛书九宫有易学洛书九宫和数学洛书九宫之别，前已略

言及之。这里再作进一步讨论。流传下来的洛书九宫是数学洛书九宫,不是易学洛书九宫。洛书是仿八卦占卜改进河图占卜的,所以它最初的数位是按八卦的数位安排的,即按易学原理安排的。八卦是八数,它是九数,数位安排肯定不会一样;但按易学原理安排,是没有疑问的。按易学原理安排,就会和八卦数相仿佛,可比照如下:

1. 八卦数位

2 3 4

南

1 东 西 8

北

5 6 7

2. 洛书数位

2 3 4

南

1 东 5 西 9

北

6 7 8

八卦数位,始终未变。后人弄错,是错,不是变。洛书数位有两次变动:一次是重视北方的天文家,以阳生于阴,阴极于北方,阴极生阳,故北方应为一之起始,因变洛书数位之一于北方,其数位如下:

4 9 8

南

3 东 5 西 7

北

2 1 6

再一次是重视数的巧妙排列组合的数术家或术数家,为了使九数方阵的排列组合横、竖、正、斜八条直线上的三数之和(合)都等于十五,掉换了二和八的方位,也比照如下:

1. 天文家洛书

4 9 8

南

3 东 5 西 7

北

2 1 6

2. 数学家洛书

4 9 2

南

3 东 5 西 7

北

8 1 6

今传洛书九宫,即数学家洛书九宫,故称之为数学洛书九宫。前两种都可称为易学洛书九宫,因为前两种的数位排列,都基本上符合易学原理,又以第一种最和易学原理接近。所

以易学洛书九宫和数学洛书九宫,尽管都是那一至九个数,但由于数位不同,是有本质上的区别的。

5. 八卦六十四卦九宫如附图 29

八卦九宫能扩展为六十四卦九宫。六十四卦九宫加中宫八卦九宫,共为九九八十一宫。其图如图 29 中图。此图各宫为八卦六十四卦符号,其数另图表示。中宫八卦符号在六十四卦九宫中变为太极,成为八节的中心,各节的阴阳变化则由各宫六十四卦符号表示,以反映阴阳变化的波浪式或螺旋式的变化规律。只用数或单一的圈、点作符号的河图、洛书是不能表示阴阳变化的这种规律的,河图不能成九宫,不必说;能成九宫的洛书,虽然也能扩展成八十一宫,但八十一宫的数位排列必无变化,所以还是不能反映阴阳变化的这种规律,没有任何意义。因此,洛书没有九九八十一宫的图式,是由它的数位不合易学原理,即使是易学洛书也不尽合易学原理的本质决定的。它的符号是阴阳分离的单一组合,也是不能反映复杂的阴阳变化规律的原因之一。

6. 洛书易学九宫数学九宫附上

洛书易学九宫画成正菱形图附于图 29 右上,而且画的是经过天文家改造后的洛书易学九宫,因其和洛书数学九宫很接近,便于对照之故。如果想将它变成原样,只要将下 1 旋转为左 1 就是了。洛书数学九宫则按流传形式画成方图附于图 29 左上,以便对照。图 29 左下附八卦易学九宫方图,右下附八卦易学九宫正菱形图,以便对照。从对照中可以发现易学原理要求阴阳符号的组合必须阴阳相对相反,阴阳符号或阴阳符号组合所表示的数,必须能相对互补平衡。这样要求的

目的,在于表示客观世界和宇宙万物的整体统一和全局和谐。无论是什么事物,包括矿物、生物、民族、国家、社会,只要不能做到相对互补平衡,就要向两极分化,矛盾加深,互相对立,无法统一;不能和谐,就要一分为二,各自向其反面转化,以求做到新的相对互补平衡,新的统一和新的和谐。

7. 六十四卦九宫数位如附图 30

六十四卦九宫符号换成数字,其数位即如图 30 所示。图内中宫为八卦九宫数位,其余八宫为六十四卦九宫数位。凡阴阳符号组合是阴阳相反相对的,在九宫内的位置一定是在相应的位置,其数也一定是相应的数。数位的对应使相邻的符号和数不会因位置相近而有误或相混,不仅有避免错误的作用,还有控制故障的作用。所以,这种符号和数的排列分布方法,在控制论中有特殊意义。其次,这种符号和数的分布方法,规律性极强,始终贯穿着两两相对相反,互补平衡,统一和谐的原则,无一例外,可以从是否相对、是否相反、是否互补、是否平衡、是否统一、是否和谐等方面,检查任何一个符号和数的正确性,易于发现差错,及时纠正,又便于记忆推理,掌握应用。所以,这种符号和数的分布方法,在信息论中也有特殊意义。再次,这种符号和数的分布方法,表现为有序中的无序,无序中的有序,任何一个符号和数,都和顺序方面有横向的直接联系,又都和中心方面有纵向的直接联系,能从纵横两个方面实现快速整体调控;生物的神经中枢和各个细胞之间的联系和这种联系相似,非生物的整体性质和各分子性质之间的联系也和这种联系相似。所以,这种符号和数的分布方法,在系统论中也有特殊意义。总之,八卦六十四卦九宫的符号和数的排列组合,反映了宇宙空间和时间、物质和精神、自

然和社会等方面的一些基本规律,有人说它是宇宙综合图或宇宙代数学,不是没有道理的。

本章对易学失误只作了一些力所能及的补正。易学的失误远不只此,还有一些无法理解无法说明的问题存在,就说明还有不少失误。例如:按照远古上古时期流传下来的一些方法长期修炼,能益寿延年是可以理解可以说明的,能炼成气功增力数倍也是可以理解可以说明的,能炼成超越物理强度的硬功和克服地球引力的轻功就难以理解难以说明了,能炼成特异功能如隔物见物,发气治病,穿墙过壁,隐身潜形之类就更难理解更难说明了。当然有些特异功能尚属传闻,或为幻术,未必实有其事,但即使是幻术,也够玄妙的了。特异功能且不说它,武术、气功却是有目共睹的事实,而武术、气功的修炼方法都和易学原理有着千丝万缕的联系,难以理解和难以说明,只有两种原因:一种是确实和易学原理有关,但易学原理和修炼方法之间的中间环节失传了或误传了;一种是本来和易学原理无关,只是借易学原理以为说,起掩盖其法和虔诚其意的作用而已。这些问题,都有待于进一步研究解决。

□第四章

易学与哲学

易学本来就是哲学,易学与哲学,如同哲学与哲学,岂不荒唐?不荒唐。易学是中国古代的哲学,可称之为古代哲学,而哲学是指现代哲学说的,易学与哲学,即古代哲学与现代哲学的意思。人们对现代哲学称之为哲学,而对古代哲学则称之为易学。哲学和易学有何不同呢?一是时代不同,思想观念不同;二是内容相同,名词术语不同。哲学,通常理解为自然科学和社会科学的总和;易学,也是自然科学和社会科学的总和;所以哲学和易学的内容是相同的。不同时代的人,对自然和社会认识的广度和深度是不相同的,所以产生的思想观念也是不相同的,因此有思想观念上的差别。不同时代的人,表述自然和社会现象的语言,是不相同的,所以有名词术语上的差别。本章的目的,在于把不同时代的思想观念、名词术语统一起来,使古代哲学和现代哲学得以沟通,让大家都能知道易学和哲学的相同内容。

一、易学是自然科学

易学是在远古古人认识自然了解自然的前提和基础上建立起来的。它首先抓住自然变化这个关键。其次是把一切自然

变化都归结为阴阳变化。再次是发现了自然变化周期和阴阳变化周期的一致性,认识了解了阴阳变化规律,也就认识了解了自然变化规律。最后按阴阳变化规律建立起远古人的自然观,这就是易学。后人按自然变化规律建立起现代人的自然观,这就是自然科学。所以,易学是自然科学的另一种认识方法和表现形式。易学把规律称为道,道是路的意思,也就是变化的必由之路的意思。下面分述易学是自然科学的依据和理由。

(一)易学之道法自然

易学之道,即易学的阴阳变化规律。这种阴阳变化规律,是以自然为依据建立起来的,或者说是模仿自然变化规律建立起来的,所以说易学之道法自然。法,就是以之为依据进行效法或模仿的意思;法自然,就是以自然为依据,效法自然,模仿自然的意思。人类以自然为依据,对自然进行效法或模仿,莫早于太极系统的太极球、太极圈、乾坤圈模型了。当然,人类以自然界的某一具体事物为依据,对这一具体事物进行效法或模仿还会更早,但这不是法自然的整体,而是法自然的部分,而且是很小很小的部分。这里所说的法自然,是指法自然的整体或全部而言的。太极球、太极圈、乾坤圈,所效法或模仿的,就不是自然界的某一具体事物,而是整个的和全部的自然界。从这个意义上说,它就是最早的了。其次是阴阳系统的阴阳符号和阴阳符号组合,阴阳符号组合,也可称为阴阳组合符号或组合阴阳符号。阴阳系统的两仪符号即阴阳符号,四象、八卦、六十四卦符号即阴阳符号组合,这些符号和符号组合,是依据自然,效法或模仿自然的。《易传》说:“在天成

象,在地成形,变化见矣。”又说:“成象之谓乾,效法之谓坤。”所谓在天成象,就是自然现象。所谓在地成形,就有两种涵义:一是地上的自然现象;二是地上效法或模仿天上的自然现象,其中也包含人类效法或模仿天上地上的自然现象。说得最清楚的是老子,他在《道德经》中说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”老子把《易传》的说法层次化,分为人、地、天、道、自然五个层次,依次相法。其实,人可法地,可法天、可法道,也可直接法自然;法地、法天,都是效法或模仿地上天上的自然现象;除了自然现象,地上天上还有什么可以效法或模仿的呢?至于法道,道是自然规律;道法自然,是说自然规律来自自然现象,不是自然现象来自自然规律。后代哲学中一个争论不休的问题,即客观世界和理性规律,究竟谁先谁后的问题。古希腊的柏拉图认为个别事物是观念的“摹本”或“影子”。中国的朱熹认为理在气先。德国的黑格尔认为自然是绝对观念自身的异化,社会是绝对精神的体现。他们都认为理性规律在先,客观世界在后,也就是说理性规律、绝对观念、绝对精神等等,可以独立于客观世界之外,先于客观世界存在。人们称这种哲学思想为客观唯心主义思想。有人说,老子说“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母,吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大,大曰逝,逝曰远,远曰反。”那么,老子认为是自然规律的道,先天地生,老子也是客观唯心主义者了。不要忘记老子还有“道法自然”的话,天地只是自然的一部分,不是自然的全部,而且古代人认知的天地,只是自然的一小部分,现代人认知的天地,虽然扩展了许多,能大至银河系,小至夸克了,但仍然是至大无外至小无内的物质世界的一小部分而已。所以,天地不能概括自然,故地法天、天法道,道法自然,才是比较合乎实际的表

述。但这种表述也有缺陷,地是自然的一部分,天也是自然的一部分,自然规律贯穿于一切自然之中,不存在地法天,天法道的实际,但道法自然,却是合乎实际的,没有自然这个实际,就不能有任何自然规律,即使有规律,这规律也无处贯穿而不能存在,等于没有。故应当是先有自然,后有规律,这就叫唯物主义。下面再分别说明各个具体问题。

1. 自然即客观世界

自然,就是自己就是这样的意思;也就是说,它不是任何力量造成这样的,而是它自己这样的。所以自然之物,就是自然生成或形成的东西。因此,自然之物又叫自在之物;自在之物,即自己存在的东西,它不是上天创造的,也不是上帝创造的,更不是神鬼创造的,而是自己创造了自己。自己将自己造成什么样子,是由两个方面决定的,一是本身的素质所形成的特性,二是周围的环境所形成的条件。特性千差万别,条件也千差万别,所以,世界上不会有绝对相同的东西或事物。这就是物质世界的多种多样性的根本原因。当物质还处于元素或矿物阶段时,只有简单的聚合与分解运动,在不同条件下,聚合与分解的速度和程度不同,所以元素有纯度上的差别,矿物有品位上的差别。元素或矿物还没有适应环境或条件的能力,环境或条件主宰着元素或矿物的命运。当物质结合成有机物或蛋白质之后,就有了适应环境或条件的最初能力,到发展成为生物和人类之后,就有了适应环境或条件的更大能力或高级能力。有了更大能力的生物,只要环境或条件不是绝对不利的突发性改变,生物就能逐渐改变自己的素质或特性,以适应环境或条件,以求得生存或发展,生物的命运就不完全受环境或条件的主宰了。到有了高级能力的人类,

不仅能适应各种各样的环境或条件,还能改造不利于自己的某些环境或条件,所以人类就有了更多的生存或发展的自由。但人类的生存或发展,必须保持在生态平衡的允许范围之内;如果超越了生态平衡的允许范围,人类就会面临毁灭性的灾难。这些,都不是以人的主观意志为转移的客观规律或自然规律。因此,自然是客观的,自然界就是客观世界。

2. 道即客观世界发展变化的规律

易学把客观世界的发展变化规律称为道,是说客观世界的发展变化规律就像路一样,按照客观世界的发展变化规律办事,就像在路上行走,会平安到达目的地。如果离开路乱走,就会有危险,甚至陷入绝境,不能生存。所以古人把按客观世界的发展变化规律办事,叫走正道或正路;把不按客观世界的发展变化规律办事,叫走歪道或邪路。走正道正路的人,一般是吉多凶少,即使遇到一些磨难,但结果会是好的;有的生前精神愉快生活幸福;有的死后名垂青史流芳百世;有的既能生前精神愉快生活幸福,又能死后名垂青史流芳百世;三种结果,前两种都是好的,后一种为最好。走歪道邪路的人,一般是凶多吉少,即使暂时得到一些好处,但结果会是糟的;有的生前生活富裕但精神痛苦;有的生前遭受惩罚精神更痛苦;有的不仅生前遭受惩罚精神痛苦,而且死后也留恶名遗臭万年;三种结果,前两种都是糟的,后一种为最糟。古人说,人为万物之灵。现代人说,人是高级生物或高等动物。人所需要的不仅仅是物质生活或物质文明,还需要精神生活或精神文明。当然,人和人不一样,有的特别重视物质生活或物质文明,有的人特别重视精神生活或精神文明。古代有许多特别重视精神生活或精神文明的人,如孔子、孟子、老子、庄子、屈

原、陶渊明、李白、杜甫、苏轼、岳飞、辛弃疾、陆游、文天祥、史可法等人；他们有的取富贵易如反掌，但不愿那样做，宁愿以清贫换取精神生活或精神文明；他们有的已得富贵应保富贵，但不愿那样做，宁愿以苦难和生命换取精神生活或精神文明。何谓精神生活或精神文明呢？就是他认为只有这样才符合作人的正道，才是走正路，才合乎人类社会发展变化的客观规律的要求，否则，人类社会就会倒退到没有理性的野蛮时代去，人类社会就不成其为人类社会了。基于这种认识，就觉得只有这样做，才能心安理得死无遗憾。所以，古人称走正道或正路的人为好人为善人，称走歪道或邪路的人为坏人为恶人，并作出“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到，时候一到，一切都报”的结论，还下定“积善之家必有余庆，积恶之家必有余殃”、“为善者福庇子孙，为恶者祸及后人”等断语。谁来对善人施以善报，对恶人施以恶报呢？不是上天上帝，也不是神鬼，而是人。“得道多助，失道寡助”、“积德施恩，人必报之以恩德；积怨施仇，人必报之以怨仇”这也是人类社会的客观规律。所谓“天道无亲，常与善人”、“天网恢恢，疏而不漏”不过是借天为说而已，其实是说人类社会的规律，也和自然界的规律一样，是客观的，不会有错的。早就有人说过，“天堂地狱由人造，古人不肯分明道”，意思就是说，每个人的吉凶祸福，都是自己造成的，只是古人不肯明说罢了。因此，就可知道，易学之道，就是包括人类社会在内的整个自然界的发展变化的客观规律，也就是客观世界的发展变化规律。

3. 自然规律即天道天理

客观规律即自然规律，古人称这种规律为天道或天理，称合乎天道或天理的思想意识为良知或良心。由此可知，天道

即自然之道、天理即自然之理。俗话说,是人就应当讲道理。讲什么道理呢?就是讲天道天理或自然之道自然之理。又说,是人就应当讲天理良心。不讲天理良心,叫丧天良,丧天理,没良心。做了坏事,叫做了伤天害理之事,叫做了没有良心的事情。因此就能明白,天之道即人之道,天之理即人之理;或者说,自然之道即人之道,自然之理即人之理。推而广之,天性即人性,天心即人心,天意即人意;人的天性即人的自然之性,人的心意即天或自然的客观规律在人的头脑中形成的思想意识。明白了这些,易学中的道、天道,理、天理,以及天性、天心、天意等等,就不是很神秘很玄妙的东西了,任何人都可以理解和掌握的,不一定非圣人不可。所以,对易学作出现代人可以接受的解释,不是不可能的,而是完全可能的。

4. 宏观世界有大道理

整个宇宙,从空间上说是无穷大的,从时间上说是无限长的,人类不能完全认识它的一切,只能认识它的一部分,随着人类认知的积累,认识能力的提高,科学技术的发展,认识的范围会逐渐扩大。现在对宏观宇宙的认识已扩大到银河系,正在向河外星系扩展,但无论怎样扩展,也不会是宏观宇宙的全部。宏观宇宙的无穷大,古人早有认识。古人无法形容它的大,就用“至大无外”来形容,也就是没有比它更大的任何东西了,包括空间在内。这种认识和形容来自对宏观世界和微观世界之间的中间世界即现实世界的具体事物的推理。由中间事物向大的方面推理,就必然以“至大无外”作为最后的结论。远古人能见到的最大的具体事物,就是天地。如果有人问:天地就是最大的事物吗?回答只有两种可能:一是天地就是最大的事物,一是天地不是最大的事物。远古人的回答可

能是前一种,上古人的回答就可能是后一种了。因为,自上古以来,就有九重天的说法,后来又有三十三天天外天的说法;俗语中也有“人外有人,天外有天”的说法。所以,可以断言中国人很早以前就不认为天是最大的,就可知也不认为地是最大的。那么什么是最大的呢?中国人认为宇宙是最大的。什么是宇宙呢?中国人说,空间为宇,时间为宙,空间无边无际,时间无始无终。空间按立方体说是三维的,加上时间轴是四维的;按球形体说是多维的,加上时间轴也是多维的。所以,后世有三维空间、四维空间、多维空间的说法。其实,单就空间说,虽然球形体的过中心的任何一条直线(即直径)都可以算是一维,所以是多维的;但球形体的多维仍可归纳为三维,加上时间轴也只是四维。因此,静止的单纯的空间,只能是三维空间;只有宇宙空间才是四维空间,因为宇宙的涵义是空间为宇,时间为宙,其中包含了时间因素,所以它才是四维空间。由此可知,空间只有两种:一种是一般空间,即日常可见的立方体空间、球形体空间,是三维空间;另一种是宇宙空间,是四维空间。现在有些人侈谈多维空间,提出五维空间、八维空间、十维空间等说法。如果请他给这些说法下个定义,作出解释,他又说不清楚,道不明白,可见是一些糊涂概念,不足取的。总之,宏观世界有它的大道理,但大道理是从一般道理扩大推论出来的,不是从天上掉下来的,所以,它应当是和一般道理一致的。

5. 微观世界有小道理

微观世界,从空间上说是无穷小的,从时间上说是无限短的,人类照样不能认识它的一切,只能认识它的一部分,随着人类认知的积累,认识能力的提高,科学技术的发展,认识的

范围也会逐渐深入。现在对微观世界的认识已深入到基本粒子领域,正在向更小的夸克领域深入。但是无论怎样深入,也不会是微观世界的终极。微观世界的无穷小,古人早有认识。古人无法形容它的小,就用“至小无内”来形容,也就是没有比它更小的任何东西了,它不含任何空间,也只占极小极小的空间。这种认识也是从常见事物的不断细分推论出来的,自然也应当和常见事物一样具有相同的道理或一致的理论。这种道理或理论就是微观世界的小道理小理论,其实,它和宏观世界的大道理大理论是基本一致的,本是无所谓大小的。

6. 大小道理统一为太极

由于宏观世界的大道理和微观世界的小道理,都植根于中间的现实世界的一般道理,所以古人能将大小道理统一起来形成太极理论。因此,太极理论是既适用于宏观世界,也适用于微观世界,还适用于中间的现实世界的通用理论。古人认为宇宙间的一切事物,包括“至大无外”的宏观世界和“至小无内”的微观世界,以及有大有小有内有外的中间现实世界,都各是一个太极,所以古人有“万物皆太极”的说法。当然,远古人最初制作太极系统模型太极球、太极圈、乾坤圈时,未必想得这样周全,其主要依据只是当时人所能感知的天地日月。天地,在当时人看来是最大的事物了;而日月,在当时人看来就不是最大的事物。远古流传下来的传说中有羲和驭六龙之车以载日运行于天的说法,又有称日为金乌,月为玉兔的说法,就可以知道当时人不以日月为最大的事物,但却认为日月是最重要的事物,没有日月的照临,天地就会只有黑暗而没有光明,只有日没有月,天地就会只有温暖和炎热而没有凉爽和寒冷。古人虽然也不喜欢炎热和寒冷而只喜欢温暖和凉爽,

但没有炎热和寒冷,也就不会有温暖和凉爽,而且这是自然规律,人是无法改变的,只能顺从自然,适应自然,用自己的智慧和力量去掌握自然规律,克服自然规律给人造成的种种困难和灾害,所以太极系统模型是人类企图掌握自然规律的最早尝试。在只有语言,可以思维,能够模仿自然制作模型的远古时期,太极系统模型,可以说是最有内容最有意义的模型了,也可以说是远古人留给后人的最有价值的东西了。太极系统模型之所以最有内容最有意义最有价值,就在于它把宇宙间的一切道理,包括大道理和小道理,一切规律,包括自然规律和社会规律,都统一起来,成为易学之源,也就是哲学之源。

7. 大小道理二分为阴阳

宇宙间的大小道理,一切规律,都统一于太极,太极又二分为阴阳,这种统、分结合,正、反依存的思维方法和认知理论,可以说是世界上最全面最彻底的唯物辩证法了,因其产生太早,没有文字记载,只靠实物流传和口头传说,实物流传中断了,口头传说失误了,后人就不能原原本本地继承下来,以至发生种种偏差,甚至走入歧途邪路,那能怨谁呢?只能怨后人不争气,不能怨前人无能耐。物质世界的一切,都是统、分结合,正、反依存;没有正、反的统一,就不会有阴、阳的分立;阴、阳的分立中仍然含有正、反的统一。就像实体和空间一样:实体占有一定的空间;因为它是实体,它才能占有一定的空间;否则,它是不能占有任何空间的;因为它是空间,它才能被实体占有;否则,它是不能被实体占有的。实体虽占有了一定空间,说明它是实体了;但实体之内仍有空间,而且有很大的空间;说来叫人难以相信,据科学家们描述,原子是长期以来被人们看作最小的实体的,但它的内部空间却很大,如果把

原子结构比作一个大礼堂,电子围绕原子核转的轨道是原子的外壳,即大礼堂的外形,而原子核却如同在大礼堂中间的一粒芥菜子。这内部空间和实体的比例,不能说不是很大。原子核的内部空间怎样,科学家们没有具体描述过,或有过具体描述,但未见到,所以不敢妄说,然而我想是不会小的。如就宏观世界说,从太阳系到银河系,从银河系到河外星系,从河外星系到星系团,从星系团到目前称为总星系的已知大略范围,其中的实体很多很大,但空间更多更大。因此,可以认为宇宙有两个:一个是实体宇宙,一个是空间宇宙,即一个为有为实为阳,一个为无为虚为阴,二者统一在一起,谁也离不开谁。这就是阴阳正反相互依存之理,相对互补平衡和谐之义产生的基础。古人创立太极、阴阳理论之时,想没想到这些,既无法证实,也无法否定;不过,一张太极图,加上两仪、四象、八卦(八卦)符号,确实表现了这样的思想意识,是无法否认的。

(二)易以道阴阳

易学是用来说明阴阳变化之理的,宇宙间的一切变化,都可以归结为阴阳变化,因为阴阳在物理上就是温度的高低,一切物质的物理变化和化学变化,都和温度有关,有的需要高温,有的需要低温,有的需要常温;生物的生长、成熟、衰败、死亡,也和温度有关,各种生物都有各自的温度适应范围,有的能适应较高范围的温度,有的能适应较低范围的温度,有的只能适应中等范围的温度或常温。只有在适应温度范围内才能生长、成熟,超过或不及都会衰败、死亡。可见,温度对于生物和非生物都是十分重要的因素。一般地说,温度在水的冰点即零度以上为阳,以下为阴,但对能适应高温而不能适应低温

或能适应低温而不能适应高温的事物来说,阴阳的划分就可以另有标准,不一定要以水的冰点即零度作为标准。所以,阴阳也只是相对概念,并非绝对概念。就物质三态来说,任何物质都有凝固点、融化点、沸腾点,这三点又和压力有关,压力不同,三点的温度也就不同。所以,阴阳的划分不是固定不变的,不同物质在不同条件下,阴阳的划分是不会相同的。不明白这个道理,就不可能正确理解和应用易学的阴阳变化的观点去解决实际问题。因此,本节要深入讨论有关阴阳的各种基本问题。

1. 一阴一阳之谓道

前面已经说过,道,就是道路、规律的意思。何以道路、规律必须是一阴一阳,或只有一阴一阳才能叫道路、规律呢?现实世界中的一切就是这样奇妙,没有正确的东西,也就无所谓错误的东西;没有多就无所谓少;没有大就无所谓小;反之亦然。道路、规律也是如此,没有正确的道路或规律,就无所谓错误的道路或规律;没有阴,就无所谓阳;没有静,就无所谓动;没有刚,就无所谓柔。道路或规律,是事物发展变化的可能性或必然性的结合,某种事物有和某种事物发生联系或结合的可能性,一旦发生联系了或结合了,就会产生必然的后果或结果。火直接和水相遇,则火灭;间接和水相遇,则水被加热而蒸发。可燃之物,遇火则燃烧;可熔之物,遇火则熔化;可炸之物,遇火则爆炸。鱼离水则死亡,入水则生存;人无水则渴死,入水则淹死。万物无阳光不能生长发育,无阴冷不能新陈代谢。宇宙间的一切事物,没有阳光作能源,就不可能有能量的交换和质量的转化;没有阴冷作消耗,也不可能有能量的交换和质量的转化。这就像水管一样,这边有水,那边无水,

这边的水才能向那边流动;那边不断消耗水,这边不断补充水,水管里的水才能永远流动,不会停止;如果这边不补充了,或那边不消耗了,水管里的水也不能永远流动,必至停止。也像空间和实体一样,没有空间,实体无处存在;没有实体,空间也无处存在;究竟是实体大于空间,还是空间大于实体呢?这是一个难题。类似的难题很多,如是先有树,还是先有树种?是先有鸡,还是先有鸡蛋等等。这类问题,目前的两种可能的解答,都不能令人信服,说明还不是正确答案。按照易学的观点,实体为有为阳,空间为无为阴,阴阳是同时产生,同样大小的;如果把宇宙作为实体,实体之内有空间,空间之内有实体,实体之内又有空间,空间之内又有实体;从宏观世界到微观世界,是无数层次的实体和空间结合;所以,实体和空间也是同时产生,同样大小的。那么,先有鸡,还是先有鸡蛋之类的问题,就不难解答,也可以有正确答案了。鸡和鸡蛋是同时产生,不分先后的;因为鸡这种特定的生物结构,当它是鸡时已包含着蛋,当它是蛋时已包含着鸡,蛋内的鸡又包含着蛋,鸡内的蛋又包含着鸡。鸡和蛋是同时产生同时存在于无数层次的特定的生物结构统一整体之中的,其所以表现有时为鸡,有时为蛋;有时为蛋,有时为鸡,不过是这种特定的生物结构的内部因素在外化过程中的不同表现形式而已。一只公鸡包含这种鸡的许多阳性因素,一只母鸡包含这种鸡的许多阴性因素,通过交配,由母鸡生出许多蛋来,一个蛋只包含一只或雌或雄的鸡,这只鸡又包含了许多或阴或阳的鸡的因素。这些因素的不断外化,就表现为鸡生蛋,蛋生鸡,鸡又生蛋,蛋又生鸡。最初的鸡和蛋的统一整体是十分微小的,在大自然的环境或条件中,逐渐发展进化成现在的样子,而且分离为雌雄异体的公鸡和母鸡,这是物质的特性和大自然的影响共同创造

的奇迹。鸡的内部因素,在不断外化的过程中,由于环境或条件的不同,会产生某些变异,这些变异会遗传给后代,通过杂交,变异会更多更大,而且是具有优势的变异得到遗传和生存,因为变异是环境或条件引起的,变异得到遗传,就能更好地适应环境或条件,所以能生存;否则,就会因不能更好地适应环境或条件,而不能生存。这就是进化,其中也包含了达尔文的相关变异和自然选择理论。但进化是不能跨类越种的,进化的结果是产生新品种,不产生新物种。因为自然界中,不是同一物种是不相交配的,鸡只和鸡交配,所以鸡永远是鸡,虽然会出现许多不同品种的鸡,但都是鸡,不会是别的。只要是鸡,不管是生长在亚洲的鸡,还是生长在美洲的鸡,养在一起,就会自然交配,繁殖后代。如果一个鸡,另一个不是鸡,尽管是一雌一雄,也不会自然交配,繁殖后代。有的不同物种是相邻物种,可以人工强迫交配,也能生出下一代,但下一代就没有生殖能力了,因为下一代的内部因素被破坏了。驴和马交配生出骡,骡没有生殖能力就是实例。不同物种的果树,通过人工嫁接,可以结出更好的果实,但这果实不能生长成再结同样果实的果树也是实例。所以鉴别不同物种的可靠方法,就是看它能不能自然交配繁殖后代,人工杂交产生的下一代有没有生殖能力。自然界的阴阳相配是严格的,不是随便的。所以,易学上的阴阳相对也是严格的,不是随便的。必须一阴对一阳,才合自然之道和自然之理。所以,一阴一阳之谓道。

2. 阴阳相对相反相矛盾

阴阳相对相反相矛盾,似乎是说阴阳互不相容,其实不然。阴阳又是相辅相交相依存的,无阴即无阳,无阳即无阴,

阴以阳成,阳以阴显,单阴不生,独阳不长,阴阳是永不分离的。阴阳在电磁现象中,这种关系表现最明显。一个有磁性的物体,它分阴极、阳极或正极、负极,不管把它分成多少段,它都有阴极、阳极或正极、负极。如果将分成的各段再排在一起,就同性相斥,异性相吸,有一段放颠倒了,就连接不起来。电必须有阴电阳电才能发光或做功。古人看见过闪电,但不知道它为什么会发光、发光之后还有巨响。于是把发光和巨响当作两件事物,一件叫闪电,一件叫雷声,甚至还想象出雷公、闪母的神话来。古人见过磁铁矿石,叫作磁石,把磁石放在一个可以自由转动的东西上,这东西的指向如果和磁石的两极方向一致,它就会任何时候都指向南方或北方。这就是司南或指南车,后来作成指南针,称为罗盘。阴阳始终存在于事物的两端,所以相对相反相矛盾。但阴阳总是因事物的两端相连而连,即使将事物断开,又在断开的事物两端通过事物相连。任何事物,有那一端必有这一端,只有那一端没有这一端的事物是绝对没有的。所以阴阳两极或阴阳两端,正负两极或正负两端,是相辅相成相依存的。阴阳的相对相反相矛盾,和阴阳的相辅相成相依存,是自然界中同一事物的两个方面,没有相对相反相矛盾的阴阳特性,事物就会永远处于静止状态,不能运动发展变化;没有相辅相成相依存的阴阳关系,事物就会永远处于分散状态,不能联系结合统一。物质世界就只能永远是既无空间,又无实体,既无层次,又无规律的混沌状态了。因此,认识阴阳的相对相反相矛盾的特性,同时认识阴阳的相辅相成相依存的关系,在易学中是很重要的事情,在哲学中也是很重要的事情。

3. 反者道之动 动则生变

老子《道德经》第四十章说：“反者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。”意思是说，事物有相对相反相矛盾的阴阳两个方面才能形成自然的规律性的运动，柔弱空虚的方面是事物运动的实用方面；因为没有柔弱空虚的方面，刚强充实的方面就无法运动。如果事物只有刚强充实的一个方面，没有柔弱空虚的另一个方面，那就不能运动发展变化；如果一定要运动发展变化，那就只能刚强充实对刚强充实，即硬碰硬，其结果必然是两败俱伤，同归于尽。所以，老子主张以濡弱谦下为本，以空虚不毁万物为用（庄子评价老子之语，见《庄子·天下篇》，原话是“以濡弱谦下为表，以空虚不毁万物为实”），提倡“以柔克刚”、“以虚克实”，故柔弱为最适用的处世之道。因为天下万物是生于有的，有是生于无的，虚无是根本；不要怕虚无，虚无会转化为实有，不要怕柔弱，柔弱会转化为刚强，所以，柔弱也是根本；既然虚无、柔弱都是根本，守着根本，就能保全自己，发展自己，又何必去逞一时之刚，争一时之强呢？老子的这种思想是从易学中悟出的。易学中首先阐明阴阳交配而生万物，刚柔相推而生变化；其次阐明阴阳变化可测吉凶，刚柔相济可成大业。刚柔相推就是阴阳循环，阴阳循环就是事物总是向其相对相反的方面运动，这就是“反者道之动”的涵义。事物有运动就一定有变化，因此，动则生变，就不言自明了。易学的目的在于给人们提供如何认识自然和社会的一切事物的运动变化规律，如何了解和掌握事物运动变化的因果关系，从原因推结果，趋吉避凶，以求生存和发展。这目的和哲学的目的是一样的，所以易学就是哲学。

4. 阴阳变化生万物

阴阳交配生万物,是说物质的内部因素分阴阳,在内部因素外化时,分为正负、雌雄、男女,非生物的正负是整体统一的,低级生物的雌雄有整体统一的,也有分体独立的;整体统一的称为雌雄同体,分体独立的称为雌雄异体;高级生物都是雌雄异体的。不管是雌雄同体,还是雌雄异体,都要通过阴阳交配才能生成万物。而阴阳变化生万物,是说大自然的阴阳冷暖变化,是万物生成、生长、生存的必要条件,没有阳光和温度,矿物元素就不能取得能源而发生变化或转化,植物种子就不会发芽生长和壮大成熟,动物机体也不能发育成长和新陈代谢。所以,《易传·系辞上传》第五章先说“一阴一阳之谓道”,其后又说“生生之谓易”,就是说一阴一阳是易学之道,而易学之道,既是生成万物之道,又是生育万物之道。因此,易学也就是自然科学,不过不是现代的自然科学,而是古代的自然科学。

5. 万物无不有阴阳

宇宙间的一切事物都有阴有阳,就天体而言,有发光的天体,有不发光的天体,有放射能量的天体,有吸收能量的天体,还有介于二者之间的天体;就元素而言,有放射性元素,有非放射性元素,有长周期元素,有短周期元素,也有介于二者之间的元素;如此复杂的自然界,用二分法来分类,就可以分为阴阳两大类;用三分法来分类,就可以分为阴、阳、中三大类;用多分法来分类,就可以分为几大类、十几大类、几十大类。不过最根本的是二分法,最常用的是三分法。二分法最根本,是因为它能分析一切事物,包括只有两个或两种的事物。三

分法最常用,是因为事物超过两个或两种的很多,超过两个或两种的事物,就有可能出现中间状态的事物。逻辑学中的排中律,是按严格的二分法建立起来的。哲学中的辩证法,是二分法和三分法的结合,其中也包含了多分法。易学是二分法,但它不排中,太极系统模型和太极图都有中心点,中心点处于阴阳二分的中心交界处,就像零处于正负数之间一样。阴阳两仪分为四象,它又是四象的中心点。四象分为八卦(八卦)则以太极为中心,太极为零,和正负数之间的零一样。八卦(八卦)分为十六卦、三十二卦、六十四卦,都以太极为中心。八卦九宫的中宫是太极,六十四卦九宫的中宫是八卦九宫,八方位上的八宫中心也是太极。所以,易学也是二分法和三分法的结合,其中也包含了多分法。因此,作为古代哲学的易学也是辩证法。易学虽然是古代哲学,但它的基本理论和方法,和现代哲学是完全一致的,原因就在于万物无不有阴阳,不仅相对相反分立的事物有阴阳,统一的事物的整体之中也包含着相对相反的阴阳。所以,阴阳的对立统一规律是宇宙间一切事物的普遍规律。

6. 太极阴阳是自然客观真理

太极表示一切事物的整体统一,阴阳表示一切事物之间和一切事物内部的整体或部分的对立。这样表示是以客观世界的实际为依据的,不是以理性思维的逻辑为依据的。远古中国人从观察大自然中发现一天之内的昼夜变化或午、夜、晨、昏四时变化,一年之内冷热变化或春、夏、秋、冬四季变化,都是光明和黑暗的互变过程,光明来自太阳,有太阳就有光明,没有太阳就只有黑暗。由此知道黑暗是没有光明的结果,没有光明是没有太阳的结果。有人认为阴阳学说是二元论,

其实它是一元论。无阳即为阴,无阴即为阳;阴是无阳的结果,阳是无阴的结果;但阳为实有,阴为虚无;故阴阳相生,可解释为虚实相生,有无相生。按照科学的观点,有就是有,无就是无,有不能变无,无不能变有,不能无中生有,也不能有中生无,物质世界是客观存在的有,所以科学理论中有物质不灭定律,物质只能聚合与分离或转化,物质永远是物质,不能被消灭;不仅物质如此,物质的能量亦如此,所以科学理论中有能量守恒定律。那么,易学理论是否不合科学理论呢?乍看不合,其实是合的。易学以能感知为有,不能感知为无;但从认知上说,是承认有就是有,无就是无的;而且实质上更承认有的东西,永远不能无;它的二分法是对任何事物都可以不断二分,永无止境的,分的最后结果是理论上的“至小无内”,而不是无;合的最后结果是理论上的“至大无外”,仍然是有;这已超越了感知的范围,因为“至大无外”的事物是整个宇宙,整个宇宙,人是无法感知其全部的,只能感知其部分,而且是很小的部分;“至小无内”的事物是微观世界,微观世界,人是无法直接感知的,借助光学显微镜和电子显微镜,也只能感知目前已知的层次,更小的层次也无法全部感知,把无法感知的部分当作无,认为有生于无,是有一定道理的,因为这符合古代人的感知实际。至于古代人的认知实际,就超越了感知实际。这就是感性认识和理性认识的差别,现代人也是有这种差别的,不过深广程度不同而已。因此,可以认为古人的太极阴阳理论是自然客观真理。

二、易学是社会科学

早在远古时期,人们就用阴阳两仪象征天地,象征父母,象征夫妇。阴阳之所以为阴阳,不为阳阴;雌雄之所以为雌雄,不为雄雌;应该说是母系氏族社会时期的语言习惯的遗存。男女之所以为男女,不为女男;公母之所以为公母,不为母公;应该说是父系氏族社会时期的语言习惯的遗存。古代传说中有女娲氏,当是母系氏族社会时期最有作为的氏族首领的代表。因为母系氏族社会在先,父系氏族社会在后,到了父系氏族社会,人们多传说父系氏族社会时期最有作为的氏族首领,传说母系氏族社会时期最有作为的氏族首领的人少了,所以母系氏族社会时期最有作为的氏族首领只剩下一个代表人物女娲氏了。母系氏族社会向父系氏族社会过渡,一定是一个相当长的历史阶段,而且一定是有先有后,参差不齐,发展不平衡的。像燧人氏、有巢氏、伏羲氏,顾名思义,当是最初用火熟食,最初构木为巢,最初豢养牲畜的氏族或氏族首领的名称,那时究竟是母系氏族社会,还是父系氏族社会,是无法确考的;因此,这些名称所代表的人物,究竟是男是女,也是不一定的,人们认为这些名称代表的人物是男的,是因为这些名称不像女娲氏那样带有“女”字或“女”字旁,其实未必是这样。就女娲氏而言,究竟是在这些被认为是男性的人物之先、之后或之间,也是不一定的,从传说她抟泥为人,似乎是说人类是由她创造的,那就是很早的人物了;又传说她炼石补天,如果是盘古氏开天辟地,开出的天有缺陷,由她炼石补上,也是很早的人物了。但这不会是事实,则传说就不会是事实

的折光反映。神话和传说,多数是事实的折光反映。所谓“炼石补天”有可能是开始青铜冶炼的折光反映,如果是这样,女娲氏就是较晚的人物了。青铜冶炼的开始,当是在偶然的情况下,把含有铜和锡的矿石烧化了,得到了少量的青铜。由此而发展到大量冶炼青铜,制造青铜器,又是一个很长的历史过程。因此,女娲氏应当是最先发现青铜的氏族或氏族首领的名称,当在燧人氏之后,或与伏羲氏同时,或在伏羲氏之后的女性氏族首领的代表人物;因为女性在远古或上古时期,也因身体不如男性强壮有力,又有生育后代,照看子女的任务,除采集之外,烧作食物,也是女性应做的事情,所以有烧化铜锡矿石,得到少量青铜的条件和可能。这一发现,对人类以后的发展有着极其重大的意义,所以能在人们口头上传说并演变为神话。另一位被传说的女性是黄帝之妃嫫祖,她发明了养蚕。看来,被传说的人物,不论是男是女,都是在远古或上古时期有过发现发明,对人类有过贡献的人物。传说较早较长的人物就被神化了,传说较晚较短的人物就比较现实,到有了文字之后,记为文字,传说和神话的历史也就逐渐结束了。这就是中国的原始社会。自有社会以来,就有社会的伦理道德。社会的伦理道德,也反映在易学上。下面就谈谈伦理道德在易学中的反映。

(一)易道与伦理

易道本是自然之道,太极象征宇宙;阴阳两仪象征天地、日月、雌雄、男女;四象象征四时、四季、四方;八卦(八卦)象征八节、八方、八种基本事物,这些都是自然现象的范畴。但老子说:“人法地、地法天、天法道、道法自然。”意思就是说人类

是效法天地自然之道,建立人类社会的伦理的。《易传·系辞上传》第一章开头就说:“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。动静有常,刚柔断矣。方以类聚,物以群分,吉凶生矣。在天成象,在地成形,变化见矣。”这段话的意思就是:阴阳表现了天地乾坤人类社会万事万物的尊卑、高下、贵贱、动静、刚柔、吉凶之理,阴阳变化,在天成象,在地成形,人类社会也按照阴阳变化的在天之象,在地之形,建立自己的生活秩序。这就是伦理。

1. 乾父坤母而有夫妻亲子

《易传·系辞上传》说:“乾道成男,坤道成女”,《说卦传》说:“乾,天也,故称乎父;坤,地也,故称乎母;震一索而得男,故谓之长男;巽一索而得女,故谓之长女;坎再索而得男,故谓之中男;离再索而得女,故谓之中女;艮三索而得男,故谓之少男;兑三索而得女,故谓之少女。”按阴阳两仪,即有天地、日月、男女、父母、夫妻之义;四象中的太阴太阳居阴阳两仪之位,八卦(八卦)中的乾坤居太阴太阳和阴阳两仪之位,阴阳两仪和太阴太阳及乾坤,都有天地、日月、男女、父母、夫妻之义;所以,后来以乾坤为天地、为父母,以震、巽、坎、离、艮、兑为三男三女,不管这种同层次的符号分为父母亲子是否合理,但用易学符号表示人伦或伦理,从而反映最早的人伦关系或伦理观念,却是十分明白的。没有人伦和伦理,人类社会就不能有老幼长少之序,大小高低之分,也就没有了互相依存、互相扶持,互相爱护,互相帮助的责任和义务;没有统一的意志,统一的力量,统一的号令,统一的行动,社会就是一盘散沙;社会也就不成其为社会,人类也就不成其为人类了。在远古上古时期的恶劣环境条件下,那样的人类社会是无法存在的,即使是

在现代的环境条件下,那样的人类社会也是无法存在的。所以,自有人类社会以来,就有最初的父母夫妻亲子的伦理。虽然历史学家说,在远古时期,人类实行的是群婚制,所以那时的人,只知有母,不知有父,因而那时的社会是母系氏族社会。这不过是想当然的说法而已,事实未必如此。从一些动物的交配和生育都是互相情愿和共同负责的,岂有号称万物之灵的人类在交配和生育上不是互相情愿和共同负责之理。不过,那时的环境和条件十分险恶,男性要承担渔猎和保护女性幼子的任务,死亡较多,一个氏族集体又以女性和幼子的所在地点为男性的归宿地和活动中心,采集渔猎来的食物,又由女性保管制作和分配,女性死亡较少,年岁较大,辈分较高的女性较多,大家以年高望重能公平合理地安排集体生活的女性为氏族首领,是自然的。这种以女性为首领,以女性为中心,以女性的母爱天性为凝聚力,以女性的血缘关系为纽带的人群或集体,就是母系氏族社会。母系氏族社会中,任何人包括首领在内都没有特权,任何人都不能强迫任何人,也没有金钱、地位、权势等因素左右人的感情,氏族首领是氏族成员的共同的全面的监护人,男女婚配是纯感情的和自由的,但必须自觉地遵守辈分的差别,不同辈分的近亲是不允许婚配的。婚配是两相情愿的,如果不两相情愿了,也要得到氏族首领的同意,才能脱离夫妻关系,和同辈分的其他人建立感情,另行婚配,这是人和其它动物的差别所在。所以,谁是谁的父母,谁是谁的子女,应当是知道的。只知有母,不知有父的说法,是不能成立的。不然,就等于说人的天性只有母爱,没有父爱。那么,现代人的父爱又是从何而来的呢?难道父母之爱不都是人的天性、本性或自然之性么?氏族社会的族内婚,有同辈分的近亲婚,甚至兄妹姐弟婚。这种婚配使人种退化复

原,人体素质下降,甚至产生缺陷。后来,由于氏族活动范围的扩大,不同氏族有了接触,经过氏族战争,氏族交往,出现了以战俘为婚配,以通婚缔结友好的族外婚,才逐渐发现族外婚的杂交优势的好处,婚配就不是纯感情的自由婚配了。这种代价,换来的是人种的进化发展,人体素质的提高,和某些缺陷的避免。但族内婚仍然延续了很长时间,到上古之末的周代才明确规定同姓不婚,然而事实上到周代中期仍有兄妹通奸的事情发生,不过社会已不认可,而且加以谴责。因此人伦和伦理中又多了近亲不婚和同姓不婚的内容。综上所述,可知人伦和伦理是自有人类以来就有的,当然,最初是简单的不完善的,但后来却逐渐复杂了逐渐完善了。最初的人伦和伦理反映在易学中,就是乾父坤母而有夫妻亲子的易理。

2. 天尊地卑而有上下贵贱

天尊地卑而有上下贵贱的社会伦理,是父系氏族社会出现以后逐渐形成的伦理观念。社会由母系氏族社会发展到父系氏族社会,是因母系氏族社会的成员增加,需要的食物增多,采集渔猎的范围必须扩大,于是就出现和其他氏族的成员相遇的情况,最初相遇,互不以为对方是和自己一样的人类,因为不同氏族的人类,在远古时期,身材相貌有差异,语言也不同,所以不互以为人,当作猎物捕杀为食,这就发生氏族战争。氏族战争的双方都是有智力的人,又不互以为人,战争就十分激烈残酷。弱小氏族有的被消灭,有的被俘虏,有的被征服,有的被杀食,有的成奴隶。势均力敌的氏族,经过长期战争,谁也消灭不了谁,就只好谈判和解,互相交往,结成联盟,通婚融合。这时的社会,就不再是纯感情的社会,而是重力量的社会了。男性的力量大于女性,男性成了社会的支柱,女性

只有依附于男性,才能生存,而且这种依附已不同于以往的受保护和以女性为中心,而是女性求生存必须以男性为中心了。所以社会的凝聚力不再是女性的母爱,而是男性的力量,社会的纽带也由女性的血缘关系改为男性的血缘关系,于是母系氏族社会就转变为父系氏族社会。人类社会就效法自然界的天尊地卑而分上下贵贱,强大有力量者居首领地位为长上,弱小无力量者居民众地位为下人,强大有力量的氏族为贵族,弱小无力量的氏族为贱族。从此,力量、地位、权势、财富、智慧、计谋等等,就成为社会衡量人的价值的主要内容,上下贵贱尊卑的观念就逐渐形成,阶级社会就开始萌芽诞生了,感情社会就退居第二线,仅限于有血缘关系和婚姻关系的人和人、氏族和氏族之间,而且还有远近亲疏之别。在没有血缘关系和婚姻关系的人和人、氏族和氏族之间,阶级斗争就成了主要内容,而且十分残酷无情。到了阶级社会即将发展为奴隶社会之时,氏族的发展已由氏族分散为家族,再由家族分散为家庭了,感情社会就退居第三线或第四线,有的还在家族中保持着感情社会的特征和实质,有的就只在家庭中保持着感情社会的特征和实质了。社会进入奴隶社会、封建社会、资本主义社会之后,阶级观念和阶级斗争已深深地渗透到人类社会的一切领域,纯感情的婚姻、家庭就几乎没有了。家庭的庭院虽然深而又深,阶级观念和阶级斗争也深入进去,造成人生许多残酷无情的灾难,更何况是暴露在大自然中的人类社会呢?但话又说回来了,如果没有上下贵贱尊卑之分,人类社会的一切都谁也不听谁的,都各行其是,没有统一的组织、号令、意志、行动,就无法战胜自然灾害而得到生存,更不用说战胜人为苦难而得到生存了。看来,人类社会上下贵贱尊卑的伦理也是因共同的需要而产生的,并不是因部分人的需要而产生的。

问题在于如何使上下贵贱尊卑之分不要过于悬殊,同时不允许任何人利用上下贵贱尊卑之分对其他人进行残酷剥削和压迫。上下贵贱尊卑之分,也是对立的两个方面。凡是对立的东西,都要相对互补平衡和谐。没有相对互补,就不可能平衡和谐。易学中反映的上下贵贱尊卑之分,是以相对互补平衡和谐为目的的,所以,它实质上是承认人类社会应当有阶级,但不应当有阶级剥削和阶级压迫。如果不能相对互补平衡和谐,就不只是一部分人的灾难,必然是所有人的灾难。要想免除自己的灾难,就必须首先免除别人的灾难,这就是易学的以劝善为目的的社会伦理观。

3. 六子长少有序为兄弟姐妹

易学上六子长少的说法虽不合理,但它反映了人类社会除有上下贵贱尊卑的不平等关系之外,还有氏族内的兄弟姐妹的平等关系。但平等关系也不是绝对平等的,还要长少有序,年长者有爱护年少者的自然责任,年少者有尊重年长者的自然义务。这也是社会伦理的内容之一,是不可缺少的人伦之一。中国人很早就有五伦之说。五伦,即君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友五种人伦。兄弟姐妹是概括在兄弟之中的一伦,这一伦中除有长少之分以外,还有远近亲疏之别,最亲近的是同胞兄弟姐妹,其次是同堂兄弟姐妹,再次是同族兄弟姐妹,再次是同姓兄弟姐妹。所有兄弟姐妹,都以长少为序,以远近亲疏为别,远近亲疏不同,则彼此之间的责任和义务不同。易学的符号系统,由两仪到四象,由四象到八卦(八卦),由八卦到十六卦,由十六卦到三十二卦,由八卦到六十四卦,每一层次的所有符号都是平等关系,各层次之间则是上下关系。所以,在八卦符号之内分父母卦、六子卦是不合理的蹩脚分法。但

这样分由来已久,流传已广,也用不着去改正。因为这样分无非是用它来反映人类社会的人伦和伦理而已,能反映出来也就行了,没有必要去改正它。再说,八卦符号本分四阳卦、四阴卦,四阳卦应为四男,四阴卦应为四女。八卦的上一层次是四象;震、兑、乾、离四阳卦,是少阳、太阳二阳的下一层次;巽、艮、坤、坎四阴卦,是少阴、太阴二阴的下一层次;更明确地说,震、兑是少阳的下一层次,乾、离是太阳的下一层次,巽、艮是少阴的下一层次,坤、坎是太阴的下一层次;少阳、太阳是阳仪的下一层次,少阴、太阴是阴仪的下一层次。两仪、四象、八卦是三个层次,如用它们来表示人伦关系,纵向可表示父母、子女、孙儿孙女三代的的关系,横向可表示夫妻、兄弟姐妹的关系。如果按照这种方法表示人伦和伦理,就更合理了。

4. 异姓兄弟姐妹则为朋为友

异姓兄弟姐妹即没有血缘关系的兄弟姐妹。但自实行族外婚和同姓不婚的婚配制度之后,异姓兄弟姐妹,有的也有血缘关系,而且有的有很亲近的血缘关系,如表兄弟,表姐妹,姨兄弟,姨姐妹等即是。所以,有较亲近的血缘关系的异姓兄弟姐妹,就是亲戚了;当然,也可以是朋友;因此,说异姓兄弟姐妹即没有血缘关系的兄弟姐妹,是不够确切的。但有血缘关系的异姓兄弟姐妹,在异姓兄弟姐妹中只占极少数,比例极小;没有血缘关系的异姓兄弟姐妹是绝大多数,比例很大;所以,这样说也有一定道理。没有血缘关系的异姓兄弟姐妹是没有辈分可言的,只要年岁相近,就可以兄弟姐妹相称,但也要长少有序。这就是朋友之道,也是人伦之一,也在伦理范围之内。古人提倡朋友之道,以异姓兄弟姐妹为朋为友,是为了填平人类社会在没有血缘关系各自独立的氏族社会时期各氏

族互相残杀所造成的鸿沟,为以后各民族的平等相待和睦相处铺平道路。所以,易学上以太极统领一切,宇宙间的万事万物,合之为太极,分之又各为太极,人类为太极,社会亦为太极,在太极的统领下,有纵向的上下贵贱尊卑关系,有横向的相对互补平衡关系,这种有等级的不平等关系和无等级的平等关系结合起来,才能保证人类社会的长期存在和永远安宁。朋和友是相对的两个方面,朋友之间的相对互补平衡,也是易学之道的具体内容之一。所以,《周易》坤卦卦辞说:“君子有攸往,先迷后得,主利。西南得朋,东北丧朋,安贞吉。”古人说:“得道多助,失道寡助”,失道则失朋友,得道则得朋友,得朋友则吉,失朋友则凶,朋友的得失不在方向,而在如何对人,西南为离卦,是热情和温暖的象征,东北为坎卦,是无情和冷酷的象征;凡待人热情,给人以温暖,就得朋友,就吉;凡待人无情人,给人以冷酷,就失朋友,就凶。《周易》的卦辞爻辞,本来就是让人随意理解和解说的模糊语言或隐语,其涵义总和易学符号的象数义理有关,只要理解 and 解说能从易学符号的象数义理中找到依据,不相违背,就是可以成立的。如果“诗无达诂”是对的,“易无达诂”就更对了;所谓易,是专指《周易》卦、爻辞而言;因此,仅据《周易》卦、爻辞研究《周易》是很难有结论的。《周易》虽只言朋而不及友,但朋友之义在易学中是反映得很清楚的。《易传》就有“二人同心,其利断金;同心之言,其臭(气味)如兰。”说的就是好朋友之间的融洽关系;所以,后世人称愿永远作好朋友为“永结金兰之好”,就是说异姓兄弟姐妹虽然没有血缘关系,但只要二人同心,就可以成为很好的朋友。

5. 上而贵者为首领君长

人类社会是需要有首领君长统领全局,保障全体社会成员的基本生存权利和公平合理的生活待遇的;所以全体社会成员推举有能力有德行能完成这一使命的人为氏族首领,把她或他当作最高贵的人来奉养,来尊敬,来服从。在母系氏族社会时期的氏族首领,只对本氏族的成员负有这种使命,本氏族的成员和首领之间虽然也有远近亲疏之别,但毕竟是同一血缘关系之内的远近亲疏之别,因此,氏族首领对全体氏族成员还是一视同仁,比较公平合理地对待的。到了父系氏族社会时期,族外婚已经开始,而且多是从氏族首领开始的。氏族首领既要照顾本氏族成员的利益,又要照顾联姻氏族成员的利益,远近亲疏之别,已扩展到更大的范围,就不能再像以前那样比较公平合理地对待,而是比较不公平不合理地对待了。到父系氏族社会结合成部落或部落联盟时期,各民族只能共同推举比较有能力有德行的氏族首领为部落长或部落联盟长,部落或部落联盟之内有直接血缘关系,间接血缘关系,有父系血缘关系,母系血缘关系,各种血缘关系中又有远近亲疏之别,还有没有血缘关系的其他氏族成员,在这些因素的影响下,连比较不公平不合理的对待也很难做到了,因为对各种关系的成员都要求照顾他的利益,不照顾他就不满意甚至造反,而有关系的人也不满意也造反是最难对付的,所以只好照顾,对有关关系的照顾多了,对没有关系的自然就很少照顾甚至不照顾了。社会成员也只好承认这种事实接受这种事实,于是称和氏族首领或部落长或部落联盟长有亲近血缘关系的人为贵族或贵戚,也同样的给予奉养、尊敬、服从。但在推举制尚未废除之时,首领或部落长或部落联盟长,总是会为本氏族或

本部落或本联盟做一些有益的事情的,贵族和贵戚的人数也不很多,也能做一些好事,因为都不能世袭,无所作为和不做好事,就会很快失去高贵的社会地位;所以不敢无所作为和不做好事,当然胡作非为的情况就更少或没有了。推举制是选贤任能的制度,在首领、部落长、部落联盟长不是终身制,也不是世袭制的情况下,能不能选贤任能,对他们自己也是至关重要的;所以,上古时期有过许多选贤任能的圣人,如唐尧、虞舜即是。当然,也有以武力争夺权力的传说,如黄帝战胜炎帝和蚩尤而成为部落联盟长即是。由氏族、部落、部落联盟转变为奴隶制国家,也是历史发展的必然。大禹治水有功于社会,社会成员感其恩德,愿奉其子为部落联盟长,开了父传子的先例;父子两代人的贵族贵戚也因此而得到好处,这些既得利益者自然会促使启变选贤任能的公天下为终身世袭的家天下,即使启不想这样做,也不能不这样做,更何况启也想这样做呢?从此,社会就由氏族部落联盟的社会变成了奴隶制国家的社会,社会就分成了由君主国王和贵族贵戚结成的统治集团,和由群众臣民与下人奴隶结成的被统治集团;两个集团的对立、矛盾、斗争、转化,就成了人类社会运动、发展、变化的主要内容。每一次转化,都给人类社会造成巨大的损失和灾难,经过若干次转化,人类社会才有一点进步和发展。中国由奴隶制社会发展为封建制社会,是经过两次大的转化和多次小的斗争才实现的。而由封建制社会发展为现代社会,是经过二十多次大的转化和无数次小的斗争才实现的。现代社会正在争取废除终身制世袭制,但有的还保留着终身制世袭制。现代社会争取废除君主制国王制,但有的还保留着君主制国王制。现代社会正在实行领袖制总统制,但有的领袖制总统制和君主制国王制并无本质差别。不管什么制,都是为了人

类社会整体的统一、平衡、和谐,个体的相对、互补、生存。历史上的君主国王,有的能做到这些,有的做不到这些。能做到这些的就出现太平盛世,民众安居乐业,这样的君主国王被称为圣明天子或圣人,祝愿他万寿无疆,愿为他尽忠竭力。做不到这些的就出现战乱灾难,民众转死沟壑,这样的君主国王被称为昏庸君王或民贼,诅咒他不得好死,不为他尽忠竭力,甚至起来造他的反,灭他的族。现代的领袖总统,也同样有这样两种。名称的不同,不一定就能反映本质的不同。关键的问题是所作所为是否符合大多数民众的利益和愿望,更确切地说,是所作所为是否符合安分守己的好人的利益和愿望,或者更确切地说,是所作所为是否符合人类社会生存发展的客观规律。现代的时髦口号是民主、自由、平等、博爱,等等。人类社会从来就不是单一的,论主张几乎是各有各的主张,即使是按相近分类,这分类也只能说是分若干类。如果一切事情都由民众去作主,就任何事情都做不成。论自由几乎各有各的自由,但有了个人的绝对自由,就没有别人的自由,更没有整体的自由。如果让坏人有了绝对的自由,好人就肯定不会有任何自由。论平等几乎一切人都不可能平等,无论是从聪明能干方面说,还是从思想品德方面说,都存在着三、六、九等的差别。如果都让他们绝对平等,那实际上是对聪明能干的人和思想品德好的人的不平等,其结果是使人向愚昧懒惰看齐,向思想品德坏看齐,人类社会就会倒退。论博爱也不是一切人都可爱的,至少有两种人是人们不能爱的,一种是作恶的坏人,一种是残害过自己或自己亲人的仇人。如果对这两种人你也爱,那就是不爱好人、也不爱自己和自己的亲人了。所以,民主、自由、平等、博爱并不是完美无缺的口号,当然也不是不好的口号。如果能有让好人表达意愿的民主,能有让好

人安居乐业的自由,能有让好人享用自己的劳动成果的平等,能有让好人自觉自愿的去帮助老弱病残或低能的好人的博爱,自然也是好事。但如果只是这样说,而实际上并不这样做,甚至相反的只把民主、自由、平等、博爱给予了坏人,使好人遭受了灾难,那就是很坏的事情了。而这些事情的决定权,过去在君主国王手里,现在在领袖总统手里,如果是昏庸无能的君主国王或领袖总统,决定权就在他们的各级官吏手里。决定权在最高统治者手中,有可能办好,也有可能办坏,而决定权在各级官吏手中,就没有可能办好,只有可能办坏。这是被许多历史事实证明了的,无可怀疑的。总之,人类社会不能没有君主国王或领袖总统,也不能没有为他办事的各级官吏。这些人就是长上,就是高贵者,最高贵的长上就是君主国王或领袖总统了,其等而下之者就是各级官吏了。这也是人类社会伦理中不可缺少的部分。易学中也反映了这些内容,如乾为君,坤为臣,其他各卦为民,等等。虽然这样相比未必尽合道理,如说乾为君、坤为后,其他各卦为臣民,似乎更合道理些。但中国人有中国人的传统观念,自从父系氏族社会确立之后,先实行了族外婚,后又实行了同姓不婚,于是确定以父系血缘关系为血统,女性成了外姓人,为了确保血统的继承权,不允许女性和男性有同等的权力,所以皇后在皇帝面前也得称臣下跪,而且在一般情况下不得干预朝政。再就是一切统于一、归于一、尊于一的传统观念,这就是易学中的太极观念。因此,乾为君、坤为臣,等而下之,就不为臣而为民了。中国的伦理和外国的伦理有些不同,这就是其中之一。

6. 下而贱者为群众臣民

所谓下而贱者,指官吏中地位低下者和一般贫苦百姓,至

于虽非官吏,但特别富有的人,自然也是群众臣民,不过却与一般群众臣民不同。他们多和社会上层联系在一起,属于富贵者之列,不在贫贱者之列。但在贫贱者中,也有等级差别,有以贫富程度分等级者,有以职业不同分等级者。有一定财产者和无一定财产者的社会地位是不一样的。无产者有求于有产者,故必须尊敬有产者;有产者无求于无产者,故可以轻慢无产者。职业则有上九流、下九流之分,上九流为有学术性的职业,下九流为无学术性的职业或无业游民,上、下九流不包括富贵者。这些分法虽然都不合理,既有轻视脑力劳动者的偏见,更有轻视体力劳动者的偏见,但这是社会上存在过的一种伦理等级观念,是无法否认的。即使现代社会,已经批判了这些陈旧的不合理的对劳动人民有污辱性的观念,但人们在选择职业时,仍然在考虑这些方面的因素。人们认为最好的职业是从政当官,当大官最好,当小官也行;其次是作脑力劳动者,做文字性工作或做技术性工作。再次是作体力劳动者,作生产者较好,作服务者较次,当轻体力劳动者较好,当重体力劳动者较次,作高级服务者较好,作低级服务者较次,当工人较好,当农民最次。这些想法好不好呢?也好也不好。好,是说有了这些想法,人对事物才有上下贵贱好坏之分,才有上进心,才有发明创造,才有追求物质文明和精神文明的欲望,人类社会才有发展进步的动力。如果没有这些想法,人类社会就会还是最初的老样子,不会有现在的物质文明和精神文明;不好,是说有了这些想法,人与人之间的竞争,就变得十分激烈,甚至十分残酷。等级伦理观念和制度的形成和建立,就出现了等级歧视和等级压迫,使一些人得到了物质和精神上的幸福,甚至升入天堂,而另一些人遭受了物质和精神上的痛苦,甚至堕入地狱。所以,易学中的符号和数都实行相对互

补平衡的原则,启发人类社会人之间应当相对互补平衡,否则就会互相转化,自己也会遭受同样的命运。易学把相对互补平衡当作自然规律,称为天道。所以,老子在《道德经》中说:“天之道,其犹张弓乎?高者抑之,下者举之,有余者损之,不足者补之。天之道,损有余而补不足。人之道则不然,损不足以奉有余。孰能有余以奉天下?唯有道者。是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。”意思是说,天道或自然规律,就像开弓射箭一样,箭对目标必取其中,高了低了,左了右了,都不行,张弓的力量也必须恰到好处,过大过小,都不行;所以要高了就降低一点,低了就升高一点,有余了就减少一点,不足了就补充一点。因此,天道或自然规律的原则是“损有余而补不足”。可是,人类社会现在奉行的原则不是这样,而是“损不足以奉有余”。谁能做到有余以奉天下呢?只有懂得天道或自然规律的圣人。所以圣人做了好事而不自恃有功于人类社会,好事做成了也不居功骄傲,他还不想让人说他好。这就是孔子提倡的中庸之道,他曾赞扬中庸之道说:“中庸之为德也,其至矣乎!”所以,他主张为人处世应当无过无不及,他明确指出“过犹不及”,过分了和没达到是一样的不合天道或自然规律的事情。如果人人都能有余以奉天下,自觉地实行相对互补平衡的原则,人类社会有等级伦理观念和制度,又有何不好呢?下而贱者为群众臣民,也不至于被歧视受痛苦了,至少可以安居乐业,不至转死沟壑了。

7. 人类社会关系是客观存在

人类社会的关系,有君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友等五种正常关系,谓之五伦。五种正常关系中有不平等关系,君臣、父子是不平等关系;有平等关系,夫妇、兄弟、朋友是平等关

系。但如果从权利和义务对等的原则看问题,又都是平等关系。君主对臣民尽了保护的义务,所以有要求臣民服从的权利。父母对子女尽了养育的义务,所以有要求子女孝顺的权利。夫妇、兄弟、朋友之间,都是互尽义务,互有权利。或尽义务在先,享权利在后;或享权利在先,尽义务在后。总之,权利和义务是对等的,不能只尽义务没有权利,也不能只有权利不尽义务。当然,权利和义务事实上是难做到绝对的对等的,如果尽一分义务就要求享有一分权利,人和人之间也会出现互不相让的争端;因此,自古以来就提倡多尽义务,少争权利或不争权利,于是把义务变成责任,主张做人就要尽做人的责任,在一切人的头脑中树立责任感,这就是伦理的社会作用。如果没有伦理,就不能在人的头脑中树立责任感。人类社会的成员,要是没有责任感,该做的事情,没有人尽心竭力去做,不该做的事情有人做了,却无人尽心竭力去制止,人类社会还能成为人类社会么?总之,人伦伦理、社会伦理,既为人类社会所需要,就为人类社会之需要而产生;既为人类社会所应用,就为人类社会之应用而存在。伦理是人类社会关系的观念化和制度化,人类社会的关系是客观存在,人类社会的伦理自然也是客观存在。

8. 客观存在的社会关系即伦理

上面已经说明伦理是人类社会关系的观念化和制度化,是客观存在的东西。客观存在的社会关系即伦理,本来不必再作说明了。但客观存在的东西,是否就是合理的东西?是否就是应该永远存在的东西?不要它行不行?这些问题,是需要进一步讨论说明的。如果伦理是没有道理的,是不合理的,它不应当叫伦理,而应当叫别的。易学中反映的伦理,

也可以不去管它,或者将它从易学中除去,以保持易学的完全合理性。现代哲学,曾经认为:是社会的伦理观念产生了社会的等级观念,是社会的等级观念产生了社会的阶级观念,是社会的阶级观念产生了阶级、阶级压迫和阶级斗争。因此伦理观念是阶级压迫和阶级斗争的总根源总原因,想要通过批判,将它从每个人的头脑中清除出去。从每个人的脑海中清除某种观念,是可以办到的,但从现实生活中清除某种现象是难以办到的。观念不是凭空产生的,而是根据现实生活中的现象产生的。观念是现实的反映,是现实产生观念,而不是观念产生现实。尽管可以按某种观念创造某种现实,但这观念必须是产生于已往的现实而且符合自然之道或客观规律的。否则,即使一时创造出来了,也会因为这种观念不合自然之道或客观规律而不能长期存在,更不能永远存在。不管是什么历史时期的什么社会形态,建立政府不能没有总领导和各级分领导及民众,建立军队不能没有总指挥和各级分指挥及士兵;即使是没有政府和军队的社会,但总会有社会的管理机构吧,这管理机构也不能没有总管理和各级分管理及被管理者。只要有上下之分就有等级之分,不分上下没有等级,似乎是不可能的。等级是普遍存在的自然现象,等级是表示事物的质量差别的,事物只要质量不完全相同,就有等级差别。在一般人看来,羊毛就是羊毛,但羊毛作为商品出售,是分等级的。棉花、木材、粮食等等,无不有等级,更何况人呢?工人不是分几级工,士兵不是分几等兵么,而且商品等级不同,价值就不相同,人的等级不同,待遇也不相同。在这样的现实面前,人怎能不产生等级观念或阶级观念呢?人类社会有等级差别或阶级差别是一回事,有阶级压迫和阶级斗争是另一回事。阶级压迫有两个方面的内容,一是经济上的剥削,二是政治上的不

平等,由此而产生阶级斗争。经济上的剥削和政治上的不平等,都可以通过立法来解决。剥削不剥削,平等不平等,很难找到统一的客观标准,因其内容太复杂,起作用的因素太多,只能有原则性的解决办法,那就是相对互补平衡的原则,具体地说,就是要大家都能生存或都生存得比较好,不能有的生存太好,有的无法生存;凡是互相合作的事情,都要照顾到各个方面的利益,达到各个方面都能自愿接受就可以了。政府机构或管理机构的作用就在于不允许任何人以任何形式强迫别人接受不愿接受的任何事情;被强迫者有投诉之处,投诉之后能有人为他作主,得到他愿意接受的结果,或使他不受强迫;对强迫他的人进行制裁,并使他因受强迫而遭受的损失得到补偿;在他遭受天灾人祸时能得到帮助和救济,使他免于死亡,能够生存。民众对政府机构或管理机构的要求不过如此而已。政府机构或管理机构收取了民众上交的公粮和税金,如果连这点要求都做不到,那还算是政府机构或管理机构么?如果政府机构或管理机构成了帮助一部分人强迫另一部分人的工具,或者本身就是强迫民众接受不愿接受的各种事情的大本营,那这机构迟早会被民众抛弃的。政府机构或管理机构应当是调和等级或阶级矛盾,调解等级或阶级斗争,保障人类社会正常生活的职能部门。如果成了制造等级或阶级矛盾,挑起等级或阶级斗争的职能部门,人类不能正常生活,自然就不能正常生产,人类社会也就难以长期存在了。易学承认人类社会和自然世界一样是有层次的统一对立或对立统一的自然现象。物有层次等级的差别,也有层次等级的一致;人也有层次等级的差别,同样有层次等级的一致。物不能齐,是自然的客观存在;人不能齐,也是自然的客观存在。庄子著《齐物论》的中心论点是“齐物我”,即把万物和人类看成一样

或把人类和万物看成一样,不是把万物看成一样,也不是把人类看成一样。所以他的著名说法是:“万物皆一也”。这正是易学中“万物皆太极”的观点的另一说法。他虽然主张齐物我,齐是非,齐大小,齐生死,齐贵贱;但他是在面对分物我,分是非,分大小,分生死,分贵贱的现实生活的“无动而不变,无时而不移”的情况下提出这种主张的。他只是从抽象的“道”的角度这样看待天地万物和人类社会,实际上他还是承认天地万物和人类社会都是有差别的。有差别就有等级或阶级,就有异有同,有平等和不平等。同则平等,异则不平等;齐一就是相同,就是平等,差别,就是相异,就是不平等。主张齐一,实质上就是追求平等,追求自由。但事实上人只能追求到理论上和精神上的平等和自由,实际上和物质上的平等和自由是追求不到的。许多人以为现代人才酷爱平等和自由,其实古代人也是酷爱平等和自由的,庄子只是其中之一。老子向往过“甘其食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的小国寡民社会。其实他所向往的就是平等自由的社会;但其条件是互相隔绝,没有往来,不存在社会关系,所以是平等而自由的。不过,那不是社会,而是比母系氏族社会还要原始的人类最初的生活方式。所谓“邻国相望,鸡犬之声相闻”,是根本不存在的想象,在那个时候,既没有可以相望的邻国,也没有鸡犬之声可以相闻的邻居,平等,只是自己一家人的平等;自由,只是自己一家人的自由。其实,只要是一家人,人也没有绝对的平等和自由;只有是一个人,人才有绝对的平等和自由。但只有一个人是无法生存的,也不会有后代,更不会成人类。因此,老子的向往是空想。比较切合实际的是孔子,他主张“己所不欲,勿施于人”,只要人人都能这样,就人人都有了相对的平等和自由。这种将心

比心地替别人着想,自己不愿意的,别人也会不愿意,就不要把自己也不愿意接受的事情强加于别人。这样,人人就有了不平等中的平等,不自由中的自由。现实生活中最理想的平等和自由,也就是这样的平等和自由,绝对的平等和自由是根本不存在的。由此可知,易学中反映的人伦伦理和社会伦理是切合实际的,是合乎道理的,是符合规律的。社会关系是客观存在,按照社会关系建立起来的伦理,也可以说是客观真理。

(二)易道与道德

易道是自然之道,也是社会之道,但人们为了区分自然之道和社会之道,把自然之道叫道,把社会之道叫德,有时又把德扩展到自然之道的范围,如说天有好生之德;天地之大德曰生;穷神知化,德之盛也;于是道和德就变成了一而二、二而一的天性本质观念。天性即自然之性,物有物的自然之性称为物性,人有人的自然之性称为人性。本质即固有素质,物有物的固有素质,人有人的固有素质,素质都称本质。其实,人也是物的一种,所以人性和物性是相通的,人的本质和物的本质也是相通的。不过,人为万物之灵,其感知能力、记忆能力、反映能力、认知能力,是其他万物所不及的。所以人在自然界中有较多的主动权,但还没有完全的主动权;而其他万物则很少主动权或者没有主动权。动物的主动权比植物的主动权多,生物的主动权比非生物的主动权多;但和人比较,有的就几乎没有主动权了。但也不是绝对没有主动权,元素是最少主动权的,它能和谁化合,不能和谁化合,就是它的主动权,人也只能按照它的性质行事,违反了,它会给予强烈的反抗和报复

的。人性也是如此,孟子论人性说:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。”又说:“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”所以他得出的结论是人性本善。而荀子则认为人性本恶,他在《性恶篇》中说:“人之性恶,其善者伪也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉;然则,从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分(文)乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,然则,人之性恶明矣,其善者伪也。”这两位先生的说法都有充足的理由,但真理只有一个,究竟谁说的是真理呢?这就需要很好地研究一下了。人是以个体的形式存在的,自己吃饭自己饱,自己穿衣自己暖,自己有配偶自己的性欲得到满足,这是最基本的。如果有精食、美服、佳偶就不仅在生理上得到满足,在心理上也得得到满足,这是较高级的。这就是人的个体性或个性。个人主义就是在这个基础上发展起来的。但人又是依靠集体生存的,没有父母的生育不能生存,没有兄弟姐妹的爱护扶持不能生存,没师长的教育和传授技能不能生存,没有朋友的支持协助不能生存,没有集体的保护照顾不能生存。即使是只为自己的生存着想,也不能只顾自己而不顾别人;如果不顾别人,也就等于不顾自己了。所以要在顾自己的同时也顾别人。谁和自己的生存关系最密切最大就先顾谁,在力所能及的情况下,顾及应当顾及的其他人,也是人的本性。这就是人的集体性或共性。集体主义就是在这个基础上发展起来的。个体性或个性是先天生就的,集体性和共性是后天形成的。先天生就叫本性,

后天形成的叫感情；一切生物都有它的本性，动物和人也不例外；一切动物都有感情，人不例外而且更多。感情的生理基础是感知能力和亲子之爱与异性之爱，感知能力和亲子之爱与异性之爱也是本性，但这种本性要在有了感知之后才能产生为感情。所以，本性是先天性的，感情是后天性的。本性又叫本能，孟子说：“食、色，性也。”人生下来就知道吃，性成熟了就知道求偶，这就是不教而会，不学而能的本能。吃是摄取能量，穿是保持能量，求偶是使生命延续，这三方面都有好好恶恶的心理要求，这就是好恶之心。好恶之心产生求好弃坏的进取精神，是人类社会进化发展的动力；也产生永不满足的贪婪欲望，是人类社会灾难罪恶的根源。人的感知能力产生理性思维的心理活动，这就是是非之心。是非之心以于己于人都有利为是，以于己于人都不利为非；于己有利，于人不利，必至于己不利，亦为非；于己不利，于人有利，必至于己有利，亦为是。理性思维，全面而长远，则是非观念正确；片面而短浅，则是非观念颠倒。是非之心，是人类结成社会群体，战胜自然，克服灾难，求得生存的重要条件。正确的是非之心，是人类社会前进的动力；颠倒的是非之心，是人类社会倒退的因。人有感情，通过感知类比而对他人的不幸产生同情心，这就是侧隐之心。侧隐之心，是人类社会互相爱护，互相支持，和睦相处，共同生存的重要条件。有侧隐之心，无残忍之意，则多友谊而少冤仇，于己于人都有利；无侧隐之心，有残忍之意，则少友谊而多冤仇，于己于人都不利。对人辞让恭敬者，人亦以辞让恭敬对之；对人轻侮傲慢者，人亦以轻侮傲慢对之。为己不受他人之轻侮傲慢，故有对人辞让恭敬之心。辞让恭敬之心，是人类社会减少矛盾，减少抗争，减少痛苦，减少灾难的重要条件。辞让恭敬之心，是人类社会安定团结，文明

和谐的必要因素；轻侮傲慢之心，是人类社会动乱分裂，野蛮残杀的主要原因。因为人人都有自尊心和羞辱感，也就是孟子说的羞恶之心。人在不伤自尊心没有羞辱感的情况下，可以放弃部分物质利益，不与他人计较；如果伤了自尊心有了羞辱感，不仅不肯放弃任何物质利益，还会以全力甚至以生命相抗争。所谓“树活一层皮，人活一张脸”、“士可杀不可辱”，就是这个意思。脸上过不去，实际上是心理上过不去，伤了脸面就是心理上受了损伤，损伤过重，就要以死相拚。因此俗话说：“人怕伤心，树怕剥皮”，也是这个意思。以上这些，都是感情方面的内容，是在有了感知能力以后，经过事实教育和语言教育以及理性思维而逐渐形成的，所以是后天性的。而本性或本能，人们又叫天性，即人的个体性或个性，或者个人的求生存求发展性及其不满足性。这个本性是人人都有，也是不教就会不学就能的，所以叫做本性和本能，或者叫做天性。这是人的劣根性。荀子说人性本恶，就是据此劣根性说的。所以荀子的说法，是抓住了根，根就是本，就人的本性而言，荀子的说法是正确的，是真理。但孟子的说法也有道理，他抓住了人性由根生长出来的干，以干为本，说人有恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心和辞让之心、是非之心，这些都是人的本性，本性是善的好的，不善不好了就是失去了的本性，就不是人。不给恶与坏留下任何立足之地，这对教育人学好从善是有利的，对端正人心治理社会也是有利的。因此，可以认为荀子的说法是理性哲学，孟子的说法是实用哲学。从荀子的理性哲学出发，就可以证明“人不为己，天诛地灭”的说法是正确的。从孟子的实用哲学出发，就可以证明“人不为己，天诛地灭”的说法是错误的。现代社会批判“人不为己，天诛地灭”的说法已够彻底的了，但现代人在提倡大公无私的社会里做了自私自

利的不光彩事情,仍有一句自我解脱的遁辞,就是“谁还没有一点私心呢?”尽管孟、荀两位先生在人性问题上观点对立,但在人类社会需要有道德上观点却是一致的。孟子说:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也。”道德的具体内容:仁、义、礼、智的产生,是以人心人性为根本为依据的,不能说没有说服力。但在孟子的那个时代,却没有入信他那一套。因为在大多数入都不讲仁、义、礼、智的社会中,少数人讲仁、义、礼、智(这里的智是是非之理)只有吃亏、倒楣,甚至死亡。讲仁、义、礼、智,不是从孟子开始的,也不是从孔子开始的,自有人类社会以来,早在母系族内部就开始讲仁、义、礼、智了。父系氏族社会内部也是讲仁、义、礼、智的,但对氏族以外的其他氏族或氏族成员是不讲仁、义、礼、智的,因为那时还不把其他氏族或氏族成员当人类看。经过氏族战争,形成了氏族部落或部落联盟,氏族之间有了交往通婚和共同语言之后,才互讲仁、义、礼、智的,但对其他部落或部落联盟及其成员仍是不讲仁、义、礼、智的。又经过部落或部落联盟战争,形成了奴隶制国家,部落或部落联盟之间有了交往通婚和共同语言之后,才互讲仁、义、礼、智的,但处于统治地位的氏族、部落、部落联盟,对自己的成员所讲的仁、义、礼、智,和对处于被统治地位的氏族、部落、部落联盟及其成员所讲的仁、义、礼、智是大不相同的,甚至是根本不讲的。不过处于被统治地位的氏族、部落、部落联盟之内,还是要讲的,但也是按社会地位和远近亲疏来讲的。总之,只要是一个集体,不管是家,是氏族,是部落,是部落联盟,是国,都要有互相爱护(仁)的因素,互尽责任(义)的因素,互相尊重(礼)的因素,互讲道理(智)的因素,这个集体才能存

在;否则,就会很快解体。阶级社会,也是用这些因素去聚合一部分人,形成一个集体,一个集团,一个阶级,对另一些人进行统治,所以称为统治集团或统治阶级。被统治者要想和统治者抗争,也是用这些因素去聚合另一部分人,形成一个集体,一个集团,一个阶级,和统治集团或统治阶级进行斗争,所以称为被统治集团或被统治阶级。阶级斗争的最终结果,必然是被统治阶级战胜统治阶级,取代统治阶级,成为新的统治者。新的统治者又重复已往的统治者的历史,只对一部分人讲仁、义、礼、智,对另一部分人不讲仁、义、礼、智,有些昏庸的统治者只知道他有至高无上的权力,对任何人都可以不讲仁、义、礼、智,所以众叛亲离,成为独夫民贼,就会败亡立至。因此,道德这东西是很早就有的。最初的道德也许不完善,内容也不一定叫仁、义、礼、智,但实质是仁、义、礼、智。仁、义、礼、智,在多数人不讲或社会的统治者不讲的情况下,少数人讲或被统治者讲是没有用的,所以只好大家都不讲。大家都不讲了,就混乱,就战争。混乱至极,战争至极,大家都厌乱厌战了,这时讲道德,讲仁、义、礼、智才有用,才有人重视这一套。在混乱至极,战争至极之前,要想制止混乱,制止战争,就只能用法用力,除此,没有任何别的选择。所以,荀子说:“故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。”因此,他的学生韩非、李斯都是法家,都主张变法图强,韩非于韩不见用,著《孤愤》、《五蠹》、《说难》等十余万言,受到秦王政重视,被邀出使秦国,时李斯在秦变法图强,惧其在秦与己争功,归韩与己为敌,与姚贾合谋陷害韩非,下狱,死于狱中。李斯佐秦王政变法图强,兼并六国,统一天下。但统一天下后,不知以礼义之道治天下,仍然严刑峻法,结怨于民,故民众揭竿而起,秦至二世而亡。由此可知强权武力和严刑峻法是平

定乱世的有效手段,而伦理道德和仁、义、礼、智是维持治世的重要方法。所以,历代开国君主中的英明者都知道以鞍马定天下,以礼义治天下的道理;继位君主中的昏庸者不知道伦理道德和仁、义、礼、智是维持治世的重要方法,行为违反伦理道德和仁、义、礼、智,遂致乱亡。世人遂称这样的君主为失道昏君或无德昏君,并说:天下为公,惟有道者居之或有德者居之。可见道德不仅对于一般人很重要,对于统治者也很重要,甚至是关系到生死存亡的重要因素。如此重要的因素,易学中自然要有反映。易学中有关道德的反映如下:

1. 自然之道为天道

自然之道即自然规律,古人称自然规律为天道,天道即天然之道,例如:空间有东南西北,上下左右前后;时间有年月日时,春夏秋冬;天有风云雷雨,地有山川水火,月有阴晴圆缺,人有生老病死,等等,都是自然规律,不是人力可以改变的。人只能按照自然规律的许可范围适应自然改造自然,不能违反自然规律或超越自然规律的许可范围,否则,就会受到自然的惩罚。《易传·系辞上传》说:“易与天地准,故能弥纶天地之道。仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故;原始反终,故知生死之说;精气为物,游魂为变,是故知鬼神之情状;与天地相似故不违,知周乎万物而道济天下故不过;旁行而不流,乐天知命故不忧,安土敦乎仁故能爱;范围天地之化而不过;曲成万物而不遗;通乎昼夜之道而知故;神无方而易无体。”意思就是说,易道广大无边,包容一切,变化无穷,没有形体。这就是说自然规律是从宇宙万物的变化中抽象出来的,看不见,摸不着,但是客观存在的可以领会的道理。这道理领会清楚了,就可以知道天地鬼神,万物人生,伦理道德,心性命

运是怎么回事了,就可以乐天知命,安分守己,不忧不愁,自由逍遥了。庄子对此理解领会得最深刻,所以他的《逍遥游》、《齐物论》等篇,将“能弥纶天地之道”的易道和“道法自然”的老子思想,发挥得淋漓尽致,汪洋绚丽,不仅有很高的哲理性,也有很高的文学性。

2. 社会之道为人道

人是不能单个独立生存的,首先是父母的生育抚养,其次是兄姐的提携伯叔的爱护,再次是师长的教诲亲友的关怀,然后是长大成人,和能接触到的一切人共同工作,互相支持,互相帮助,完成自己应当完成的任务,成就自己可以成就的事业,生男育女,培养后代,尽完自己应尽的义务,了却自己该了却的心愿,享受自己能够享受的天年,回到自己必须回到地方。这就是人的一生,没有可能离开其他人的一生。这就是社会,必须和其他人发生种种联系形成种种关系的社会。社会也有它的规律性,这规律性既复杂又简单。说复杂,是说人和人之间的联系有多有少,关系有远有近;人又有好有坏有善有恶,事又有大有小有轻有重;各种因素都有性质上的千差万别,程度上的千差万别,要想掌握它的规律性,实在不容易。但古人早就为我们总结出了它的简单规律,就是没有播种就没有收获,不尽义务就没有权利,种豆得豆,种瓜得瓜,施恩惠必得好报,种仇恨必结冤家。不管是个人,是家庭,是民族,是国家,莫不如此。最后得出最简单的规律就是一切都是因果报应。现代社会曾经批判过因果报应,但现代社会仍然是投桃报李,馈金赠玉,以眼还眼,以牙还牙的社会。自然界植物以下的生物和非生物,只有因果关系,而无因果报应,因其没有主动报复能力。动物以上和人类,既有因果关系,又有因果

报应；因果关系存在于大小强弱差别较大、智慧能力差别较大、不能抗争的动物之间。狼多兔少，猫多鼠少，因狼猫强大而兔鼠弱小，不能抗争，只能逃避；逃避不了时，也会奋起抗争；但抗争无效，只有死亡；所以，兔鼠对狼猫，只有逃避心理，不敢有报复心理。但兔与兔之间，鼠与鼠之间，或兔鼠与势均力敌的其它动物之间，如果不能互不干犯或和平共处，就会发生抗争；抗争中的失败者如果不死，就会伺机报复，还会动员群体或由群体进行报复。兔鼠的报复行为，人很难见到，因为人也是兔鼠的天敌，而且是更强大的天敌，它们在任何情况下都必须逃避；所以，人很难见到。但人可以见到蚂蚁和蚂蚁之间的抗争或报复之战，谓之蚁战。蚁战之甚者可以持续几小时，双方死伤无数，仍然不肯停止，必至一方战胜了另一方，或者达到了报复目的而后止。人类和人类，就与蚁类和蚁类一样，人类是群体生活的；蚁类也是群体生活的，蚁类的群体生活比人类的群体生活更紧密更有组织性和纪律性。世界上群体生活的动物，最紧密最有组织性和纪律性的，莫过于蚂蚁和蜜蜂了。它们共奉一个雌性为王，少数雄性为王之配偶，其余只有勤劳奉侍的义务和责任，称为工蚁和工蜂。繁殖后代的任务由王统一承担，每次只繁殖极少的雌性和较多的雄性，大多数是不分雌雄的工蚁和工蜂。王有繁殖后代的义务和责任，也有统领群体的权利和尊荣，工蚁和工蜂，除有勤劳奉侍蚁王蜂王及其配偶的义务和责任之外，还有保卫群体的义务和责任，而且都是自觉的。在它们的保卫战或报复战中，是不会有临阵脱逃或叛变投敌者的；它们都以自己的全力甚至生命保卫自己的群体，或为自己的群体复仇。蜜蜂更为特别，它身上的毒刺既是战斗的武器，又是联系群体维持生命的器官，没有了毒刺，群体不接纳，不能回到群体中去，只能在群体之

外很快死亡;但为了群体,它还是把毒刺向敌人扎去。这种对群体的忠诚勇敢行为,使身为高级动物的人类,有许多也要对之面有愧色的。蜂群不肯接纳为之尽忠效命失去毒刺的工蜂,似乎不合情理,但这也许是使蜂不要轻易使用毒刺的一种方式吧。以上说的是蚁道和蜂道,也就是蚂蚁和蜜蜂的生存规律。人有人的生存规律,人的生存规律就是人道。人能生存的主要条件,似乎是食物、衣服、住房、用具等物质条件;其实是父母、伯叔、姑舅、兄姐等社会条件。没有这些人,人就不会出生,即使出生了也没有食物、衣服、住房、用具等物质条件,即使有这些物质条件,初生的婴儿也不能利用,就会很快死掉。又何况这些物质条件也不是这些人能全部创造出来的,而是社会群体中的各种人互相合作才能创造出来的。所以,人能生存的主要条件是社会条件而不是物质条件。因此,社会之道为人道,即人的生存之道,也就是人的生存规律。人要是破坏了人的生存规律,或不按人的生存规律办事,那就是破坏人道,即破坏社会之道,人类社会就要遭受极大的灾难。当然,人类社会还不至于毁灭,因为人类社会能从灾难中吸取教训,重建或恢复社会之道或人道的。

3. 遵道而行谓之有德

遵照自然之道,行对待物类之事,谓之有德,是为天德。有天德者惜物,不暴殄天物。遵照社会之道,行对待人类之事,谓之有德,是为公德。有公德者爱人;不残杀人类。古人把有惜物爱人思想行为的人称为仁德之人或有道德之人、有道之人、有德之人;把无惜物爱人思想行为的人称为残暴之人或无道德之人、无道之人,无德之人。德,主要是对人而言。德从双立人“彳”,表示是人和人的关系和人对人的行为范畴;

从“直心”，即从“惠”，表示对任何人都是一颗正直的心，没有任何偏见和私心，所以称为公德。古人在“仁”上作了许多解释，有不忍人之心为“仁”，即不忍心看到别人受苦受难，甚至惨遭杀害就叫“仁”。又有和“仁”相似的另一种说法就是“恕”，恕的意思就是人心如己心，因而提倡“如人之心，如己之心，己所不欲，勿施于人”的“恕道”。因此，恕道和仁德，是内容相似或一致的不同说法。古人在仁和恕的基础上又建立“义”的观念，义就是对不同的人要有适宜的合理的不同对待。父母有生育抚养之恩，要孝顺；君主有保护和主持公道之恩，要忠诚；师长有教诲指导之恩，要恭敬；夫妻有互助共育之情，要和睦；兄弟有同胞手足之情，要友爱；朋友有合作共事之情，要诚信。为了防止片面要求，又提出：君使臣以礼，臣事君以忠；父慈子孝；兄友弟恭；夫义妇节；朋友以信等相对要求。有了这些行为规范，人类社会就有了正常秩序，能够和平共处共同生存了。这些行为规范，符合人类社会共同生存共同发展的规律，为一切人所赞同和接受的生活准则，所以，它就是社会之道或人道，就是道、是德，或是道德。

4. 道为体德为用

古人多认为道是本体，德是应用。这是从老子的“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。”出发来看道的。现代人也有这样认为的，如说老子提出大道“先天地生”的论题，现在人们或可称这种认识为客观唯心主义，但这种“道”又是物质的，不过是种特殊的物质，因此也可以称之为“朴素的神秘的唯物主义”，并说老子认为道便是宇宙万物的源泉或本体，天地万物无不由道这团混然一体的精气而化生，

原来道是混然一体的一团精气。这是从“有物混成”一语悟出的道理。那么,老子在本章下文说:“人法地,地法天,天法道,道法自然”,这个“自然”又如何解释呢?就说“自然”即一切自然而然。道是规律,不是物质,自然是自然界,即物质世界,不是自然而然无可解释的神秘术语。道法自然,就是规律是效法或按照自然界的变化发展的道路抽象总结出来的可能性和必然性。本体应该是自然界,而不是自然界的规律。自然界的规律是人类认识自然界掌握自然界的理性思维方式,不是精气,自然也不是物质。既然道法自然,法的是自然界,即客观存在的物质世界,那么,道的本身虽然不是物质,但它的依据是物质,所以它是明明白白的唯物主义,不是什么朴素的神秘的唯物主义。朴素的和神秘的似乎是应该无缘结合的。因为朴素的就应当是简单的明白的唯物的,可以说得清楚的;神秘的就应当是复杂的隐晦的唯心的,无法说得明白的。所以,历来只有朴素的唯物主义的说法,没有神秘的唯物主义的说法。例如说天、地、人,是唯物的,因为天虽然是空虚的空间,但是看得见的;地和人都是实体,不但看得见,而且摸得着。但说天上有天神,地下有地祇,人死后成鬼,就是唯心的,因为天神、地祇、鬼,谁也见不到,摸不着,不过是依据人的梦幻和愿望想象出来的而已。当然,不能说看不见,摸不着的,就是不存在的,就是唯心的,风(空气)、射线、电磁波、微波等,也是看不见,摸不着的,却是存在的,却是唯物的,因为这些东西是可以感觉得到的,即使人的感觉器官感觉不到,也可以借助科学仪器或科学方法感觉得到;而天神、地祇、鬼,是用任何手段或方法也感觉不到的。但是,迷信至极的人,可以从心理上感觉得到,所以是唯心的。因此,道为体德为用,和道法自然的说法是不一致的。自然是包括一切的,人类社会也是自然的

一部分。人类社会不是上帝和神创造的,是作为自然物之一种的人自然发展而成的,所以它是自然的一部分。但人要把自己这一部分从自然界中分离出来,就像人本来是动物界的一部分,但人要把自己这一部分从动物界中分离出来一样,没有什么特别充足的理由。尽管分离出来了,但有时也不得不承认自己是自然人,是高级或高等动物。因此,自然之道,也包含着人类社会之道;自然之道谓之道,有时也谓之德;人类社会之道谓之德,有时也谓之道。由此可知,正确合理的说法应当是自然为体,道德为用。不过既然古人和今人都说道为体德为用,那就这样说吧。只要知道是怎么回事就行了,如何说法不是很重要的事情。《易传》已说“精气为物,游魂为变,是故知鬼神之情状”,又说“神无方而易无体”,还说“一阴一阳之谓道”,“阴阳不测之谓神”。对这些说法如何理解,连《易传》作者也说:“仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知,故君子之道鲜矣。”又何必强求一律呢?

5. 体用不二合称道德

道和德,合称道德,本应是同一内容在不同范围内应用的不同说法和统一说法。但古今哲学家既已认为道为体,德为用,就等于说道和德,合称道德,不是同一内容在不同范围内应用的不同说法和统一说法,而是不同内容在不同范围或同一范围内应用的分别说法与合并说法。于是,就有“体用不二”之说。其实,体是体,用是用,体和用是两回事,体和用固然有它统一的一面,但也有它各自独立的一面。例如:车载斗量,车、斗是体,载、量是用;有车有斗就有体,不载不量就无用;无车无斗就无体,要载要量也不能,因此,有体就能有用,有体可能不用,无体不能有用。所以,体用是两回事,可以“不

二”，也可以“二”；“体用不二”的说法，多少有点片面性。按照易学的观点，万物皆太极，也就是太极为万物，万物就是自然，自然也就是太极了。万物的变化规律就是自然的变化规律，自然的变化规律就是太极的变化规律，太极的变化规律就是阴阳变化规律。道和德或道德与自然的关系，就如同阴和阳或阴阳与太极的关系；自然（包括人类社会）的变化规律表现为道和德或道德的变化规律，太极的变化规律表现为阴和阳或阴阳的变化规律，所不同的是道和德是相从关系，阴和阳是相反关系，一个是遵道而行谓之德，一个是逆阳而行谓之阴。道和德的相从关系，也可以表述为德以道为本，道以自然为本，就等于德是应用，道是德的本体；道是应用，自然是道的本体。从这个意义上说，道为体，德为用，是可以的。阴和阳的相反关系，也可以表述为阴以阳为本，阳以太极为本；就等于阴生于阳无阳即为阴，阳生于太极，阳是自然物能量的散发和转化，而阴则是自然物能量的收敛和回归。二者之间又有一点不同，阴阳有可逆性，道德无可逆性。必须先有道然后有德，故道德无可逆性；不必先有阳然后有阴，故阴阳有可逆性。再就是道德专指善和好的一个方面而言，阴阳兼指善与恶和好坏的两个方面而言；故道德有隐恶扬善、隐坏扬好的用意；故阴阳有多层次、全方位看问题的用意。因此，道德是为人处世的哲学，阴阳是知人论事的哲学。不讲道德、为非作歹、残物害人者，最后必成一无所有、众叛亲离、万人唾弃、众矢之的、无法为人处世的人。不懂阴阳，不知正反虚实，不明刚柔动静，不识变化发展规律，最后必为不通哲理、昏庸无知、知人无方、论事无据的人。道德之于人生，实在不可轻视，更不可忽视，原因就在这里。道为体，德为用，体用不二，合称道德，虽非至论，然亦可为古今哲学家对于道和德或道德的比较

合理的认识吧。

6. 天道阴阳地道刚柔人道仁义

按照《易传·系辞上传》“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。”的说法，乾坤即阴阳之意；天尊地卑，天乾地坤，天动地静、阳刚阴柔，高贵卑贱，已是通理；但说“天道阴阳，地道刚柔，人道仁义”，岂不又和通理不合了么？易学之理，是宇宙万事万物的共用通理，不是某一具体事物的专用通理；天本为阳，但天又可分阴阳；地本为阴，但地也可分阴阳，推而广之，无不可以为阳，无不可以为阴，又无不可以再分阴阳；所以，天道有阴阳，地道有阴阳，人道有阴阳，但说法有变化，地道有阴阳就改说成地道有刚柔，人道有阴阳就改说成人道有仁义，说法不同，道理是相同或相通的。这样改说，也有改说的道理。在天成象，人能见到的天象就是日光所形成的阴阳，所以说天道阴阳。在地成形，人能见到的地上的东西，是有形的事物，有形的事物就有刚有柔，所以说地道刚柔。人道仁义，则是根据天道地道说的，阳为生，使生物能生存是对生物之仁，使人能生存是对人之仁；阴为杀，生物当死则杀，则是对生物之义，人当死则杀，则是对人之义；义，就是应当、合理、适宜的意思；应当那样做的不那样做，就叫失义或不义；合理、适宜就是义，不合理、不适宜就是不义。所以，春夏为阳半年主生长，秋冬为阴半年主刑杀。欧阳修的《秋声赋》就讲了秋冬主刑杀之理，虽然主要讲的是秋主刑杀，其实也包含了秋冬主刑杀之义。因此，单说道，有天道、地道、人道之分，一般以天道概之；单说德，有天德、地德、人德之分，一般以天德概之；说道德，则主要用以表示人的行为是否合乎天道、天德，即是否合乎客观的自然规律和生物的生存愿望。所

以,道德是人类的行为规范,道德的主要内容是仁义、中庸、恕,至于具体的详细的全面的内容是很多的,任何事情任何行为都有道德规范,人们在日常生活中是用道德来评定自己和他人的是非善恶的,道德是教育培养出来的,道德的作用在于使人自觉为善不为恶,自觉做好事不做坏事。宗教的作用,是利用人们对鬼神的迷信,假说上帝、神、鬼都在暗中监视记录人的思想行为,根据人的思想行为的好坏善恶,或在生前给存好心做善事者降福,给存坏心做恶事者降祸,或在死后让存好心做善事者上天堂享乐,让存坏心做恶事者入地狱受苦,使人为了生前得福或死后享乐,多存好心,多做善事,不敢存坏心做恶事,怕生前得祸或死后受苦。宗教意识容易培养,因为它是建立在人的愚昧无知和迷信心理的基础之上的,只要使人相信上述假说就行了。而道德意识的培养是比较困难的,要通过长期的多方面的教育才能建立起来;但只要建立起来了就不易改变,而且会不断加强,成为高尚的人,有益于人类社会的圣人贤人。人类社会的道德如果败坏了,要想重新建立,至少要经过几代人甚至几世纪才能实现;所以,要特别注意道德教育和道德培养,否则,道德败坏了,人类社会就要面临最大的灾难。

7. 孝悌忠信礼义廉耻为八德

孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻为八德,虽然是汉代人提出来的,但按其次序,孝、悌排在前面,反映了氏族社会包括氏族部落、氏族部落联盟时期在内的道德意识或道德观念。在氏族社会时期,人的行为规范首要的是孝顺父母祖先和尊敬兄长前辈,在此基础上讲忠、讲信、讲礼、讲义、讲廉、讲耻。讲忠,就是互不说谎欺骗;讲信,就是互相遵守诺言;讲礼,就是要按

一定的形式表示恭敬和谦让；讲义，就是做事对人要公平合理各得其宜；讲廉，就是在应得的基础上宁可少要不可多得；讲耻，就是做了错事坏事要知道羞愧悔恨，才能改过自新得到宽容。人类社会的任何时期任何群体，都必须有这些道德意识或道德观念，作为群体的粘合剂，群体才能存在，否则，群体就会土崩瓦解，即使是有血缘关系的氏族群体也不能例外。何以证明呢？现代社会的家庭或家族，就是远古和上古社会的氏族的遗存或缩影；现代社会的家庭或家族，如果子女不能孝顺父母，孙辈不能孝顺祖父母，就会失去产业继承权，甚至会被赶出家门；如兄弟伯叔子侄之间不能尊敬长上，长上就不会爱护少小，如再不讲忠、信、礼、义、廉、耻，就会互相成为仇敌，甚至互相残杀；这就足以证明远古和上古时期的氏族社会也是如此。现代社会中，还有生活在与世隔绝的深山老林之中的少数民族，他们只有语言，没有文字，仍然实行族内婚，仍然过着其他民族数千年前曾经过的氏族群体生活，在他们的思想行为中，也有他们的道德意识或道德观念，不过道德的内涵或内容，与其他民族的道德的内涵或内容，有些不同而已，但大多数内涵或内容，肯定是相同的，例如：孝顺父母，尊敬长上，互不欺骗，互守诺言，互相恭敬，互相谦让，知羞知愧，等等，都是有的；但有些具体内涵或内容是不相同的，如实行阿注婚制的少数民族，就有不同于实行配偶婚制的其他民族的性行为 and 性道德。性羞愧的具体内涵或内容就和其他民族的不一样，甚至相反，但在他们来说，那样表现是符合他们的道德意识或道德观念的。总之，他们是有道德意识或道德观念的。既然生活在几千年后的氏族群体有道德意识或道德观念，就可以断定生活在几千年前的氏族群体也一定是有道德意识或道德观念的。中国的易学中反映的道德意识或道德观

念,自然也就包含了氏族社会时期的道德意识或道德观念。在汉代,已经是君权至高无上的社会存在了很长时间的时期,但在确定八德时仍以孝悌为先,这说明氏族社会时期的道德意识或道德观念,在汉代仍有影响,不仅对汉代仍有影响,对现代也仍然有影响,孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻,至今仍是家喻户晓妇孺皆知的八德,不就是明证吗?

8. 忠孝仁爱信义和平为八德

忠、孝、仁、爱、信、义、和、平为八德,是奴隶制国家建立之后,君主成为人类社会中至高无上权力无边的偶像之时,才产生的道德意识或道德观念。这种道德意识或道德观念,和上一种不同的是把忠排在第一位,其次才是孝、仁、爱、信、义、和、平等。这里的忠,是要忠于君主,而忠的内涵或内容,不只是不说谎不欺骗,还要不顾身家性命地为君主鞠躬尽瘁死而后已,叫做尽忠,甚至为了尽忠,孝也可以不尽。这就是忠的新内涵或新内容,和氏族社会时的忠的内涵或内容大不相同了。其余如仁、信、义和原来的大致相同,又增加了爱、和、平。爱,就是上对下要仁要爱,下对上要忠要孝;和,就是和睦相处;平,就是平等相待。忠、孝、仁、爱,是指纵向的上下关系而言;信、义、和、平,是指横向的左右关系而言;忠、孝、仁、爱,是对上下的对等要求;信、义、和、平,是对左右的对等要求;在对等要求中,也包含着悌、礼、廉、耻等具体内涵或内容;而孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻八德中,也包含着仁、爱、和、平等具体内涵或内容;二者的实质是基本相同的,只是一个突出了血缘关系的孝,一个突出了社会关系的忠,突出孝的突出义,突出忠的突出仁;因此,道德,对在下的人来说,最重要的是忠孝;对在上的人来说,最重要的是仁义;在下者不忠不孝,不能自

立于人世；在上者不仁不义，不能自处于高位；古人是在无数的生活经验和历史教训中，总结出人类社会的规律，建立起人类社会的思想行为规范而形成道德意识或道德观念的；道德不是可以轻易否定的，但道德的某些具体内涵或内容是可以改变的，如忠，过去是忠于君主，忠于皇室，忠于国家；现在是忠于人民，忠于国家，忠于领袖；人民，在单一民族的国家里，和民族同义；在多民族的国家里，则包含这个国家中的各民族；现代社会中单一民族的国家，已随着交通的便利和交往的频繁，逐渐消失了；狭隘的民族意识，也正在随着互通婚姻和交流文化，逐渐改变了；所以要用忠于人民取代忠于民族的说法。突出忠于人民的说法，也是古已有之的，孟子说：“民为贵，社稷次之，君为轻。”民，就是人民；社稷，就是国家；君，就是领袖；只是因为过去把君捧到了至高无上权力无边的地位，已在人们的头脑中形成了君权至上的观念，由于有了君权至上的观念，为君者可以为所欲为，为民者只能俯首服从，英明之君可以为民造福，昏庸之君必然使民遭殃，而且是君位终身制和世袭制，英明之君极少，昏庸之君很多，人民得福的时候极少，遭殃的时候很多，无数的灾难教育了人民，所以人民自觉地组织起来要求限制君权或废除君权，要求废除终身制或取消世袭制。这也就是易学中的物极必反的规律所决定的，不是某个人的意志所能改变的。道德的作用，在于使一切事物守中执中，各得其宜，不至其极。这也就是易学中的整体统一，阴阳对立，矛盾转化，相对互补，系统平衡，全局和谐的六大观点的体现。人类社会如果能认真地切实地按道德端正自己的思想行为，就能合乎易学之道，达到长治久安的目的。但遗憾的是几千年来能按道德思想行为的人实在太少了，所以，中国长治久安的时候就太少。能按道德思想，但不在其位，不

能按道德行为;不能按道德思想,却能在其位,又不按道德行为;故长治久安难得,而不治多乱易现,古人谓之天数;实际上是能按道德思想行为的人太少,太少之中能在其位的人又太少;太少又太少,所以难得,则是自然之数,今人则谓之概率。由此可知,所谓天数,不过是概率的另一种说法而已,并非上帝或天神预先规定的不可改变的绝对准确之数。

三、易学是认识论辩证法

《周易》和《易传》,虽然前者是用于占卜的书,后者是阐明哲理的书,但都讲的是认识论和辩证法。不过,这种认识论和一般的认识论有点不同,一般的认识论是由感性认识上升为理性认识,感性认识不全面,理性认识就会发生片面性错误;宇宙之大,事物之繁,人的感知能力有限,活动范围有限,生存时间有限,不可能对整个宇宙和一切事物有全面的感性认识,上升为理性认识也就不可能绝对正确无误。事实上,每个人对宇宙万事万物的感知,只是很小很小的一部分,距离全面的感性认识还很远很远,上升为理性认识也就更不可能绝对正确无误了。当然,易学的认识论,不管是感性认识或理性认识,也不可能是完全全面的和绝对正确无误的;不过,它从感知或感性认识出发,透过现象,首先抓住了宇宙万事万物的变化原因和变化规律;原因就是能量的有无多少,规律就是能量的相互转化。古人把有能量称为阳,把无能量称为阴;能量多为阳多阴少,能量少为阳少阴多,能量多至该事物的极限为全阳,能量少至该事物的极限为全阴。古人虽然没有这样说,阴阳也不是从测试能量测试出来的,而是从观察日光的有无观

察出来的,但道理是相同的或相通的,因为光和热本身就是能量的表现形式。有光就有热,有热就有能量;无光就无热,无热就无能量;光多热多能量多,光少热少能量少。所以,光的有无多少,就是能量的有无多少;有光为阳,无光为阴,能量的有无就和阴阳同理了。因此,能量的转换或转化就和阴阳变化同理了。由此而使阴阳变化规律成为宇宙万事万物变化发展的共同规律,用此规律去启发人对于尚未感知或尚无感性认识的事物的理解,并上升为理性认识,就可以减少理性认识的片面性和增加理性认识的正确无误性;用此规律去推论宇宙万事万物变化发展的可能性,也比用一般的认识论便捷得多,或然率也较高。这种认识论之所以便捷和或然率较高,是因为它的论证方法是辩证法。辩证法就是用变化发展的观点去看待宇宙间的一切事物,事物的变化发展,既有其内部原因,又有其外部原因,内部原因是变化发展的依据,外部原因是变化发展的条件。古人把这些统称为原因,简称为因;把变化发展所产生的新情况新现象新事物统称为结果,简称为果;从而建立起因果论。这种认识论还认为所有事物的变化发展都有量的积累和质的飞跃两个过程,量的积累是一个比较缓慢比较长期的渐变过程,质的飞跃是一个比较快速比较短暂的突变过程;从而建立起质量互变论,所谓质量互变,就是任何事物的变化发展,都是在旧质的基础上产生量变的,量变的结果产生了新质,新质产生之后又开始了新的量变,新质就转化为旧质,新的量变又产生新的质变,再成新质。如此不断重复,形成肯定、否定、否定之否定,即新旧交替或新陈代谢的过程,每一个新旧交替或新陈代谢过程,都会产生一点或一些新的特点和新的性能,这就是发展,这就是进化。《周易》一书的六十四卦符号系统,是把宇宙万事万物变化发展的内因和外

因,依据和条件,原因和结果,分为两大类:一类为有利因素,统称为阳;一类为不利因素,统称为阴;一类为好结果,统称为吉,一类为坏结果,统称为凶。根据各种因素的配合情况,所处地位,是否当位,能否相应等等道理,判断结果是好是坏,是吉是凶。这就是辩证法。《周易》一书的六十四卦卦辞,是周代人或前人占卜时,对所得之卦,结合所问之事,进行分析判断所下的判辞或断语。这些判辞或断语,被占卜专业者简要地记录下来,以看将来是否应验;但应验者多,不应验者少,因为这些判辞或断语,用的是符合辩证法的模糊语言,而且所占卜的本是一卦,卦辞的大意一般是:如是某种情况就吉,如不是某种情况就不吉;如是某种情况就凶,如不是某种情况就不凶;在吉和不吉、凶和不凶之间,还有悔、吝、无咎等中介语言;而一卦之内的各爻均有爻辞,爻辞中也有吉、凶、悔、吝、无咎等语言;不管是什么结果,都可以得到合理的解释。所以,人们认为占卜是准确的;其实只是多数准确而已,并非完全准确。能多数准确,主要得力于唯物的认识论和辩证法,但以后却神秘化了,变成了迷信,变成了占卜专业者的谋生手段,易学的哲理性也就被神秘性掩盖起来了。例如:易学中的天、地、人,本指天时、地利、人和,而占卜专业者却把它说成天神在上,地祇在下,人居其中,人之至诚,可以上通天神,下通地祇,预知未来吉凶祸福。其实,不过是见什么人说什么话,吉凶断语斟酌下;瞎子算命不见人,模糊妙语连珠发;自己对号去入座,觉得句句都不假。但不管是吉凶断语还是模糊妙语,都必须合乎认识论和辩证法,才能使人相信。这就是神秘性掩盖下的哲理性。下面分述易学的认识论和辩证法。

(一)易学是认识论

易学是在认识论的基础上建立起来的,所谓仰观俯察、远取近取,就是由感知而联系,由联系而将感性认识上升为理性认识,由理性认识而发现了宇宙万事万物的整体统一和阴阳对立,以及阴阳对立的矛盾转化、相对互补,整体统一的系统平衡、全局和谐等规律。因此可以说,易学本身就体现了认识论;易学又给人提供了认识客观世界的便捷途径和方法,说易学是认识论也是可以的。说易学是认识论,有如下依据:

1. 太极是整体统一综合认识论

把宇宙万物都看成一个整体,又把宇宙万物看成各是一个整体,凡是整体都是太极,凡是太极都是由阴阳两个方面构成的,凡是由阴阳两个方面构成的阴或阳都可以再分阴阳并可以无限地分下去,凡是可以无限地分下去的都可以无限地合起来最后合成太极。所以,太极是整体统一综合认识论。有了这样的认识论,就只承认宇宙间的一切事物只有相对的大和小、长和短、多和少,没有绝对的大和小、长和短、多和少。所以,中国人自古以来,似乎没有人说过什么东西最大,什么东西最小,什么东西最长,什么东西最短,什么东西最多,什么东西最少,一切都是在相对比较中才有这些区别。虽然有时说天大,但又说天外有天;虽然有时说秋毫之末小,但又说天下莫大于秋毫之末;具体的大小、长短、多少总是相对的,只有抽象的大小、长短、多少才有可能可能是绝对的,如至大无外,至小无内的大和小,才是绝对的大和小。但这样的大和小实际上是不存在的,如果存在,宇宙和物质世界就不是无限大和无限

小的了。所以,中国人的认识论,自古以来就是相对和绝对、有限和无限的整体统一综合认识论。

2. 阴阳是系统各部分分析认识论

任何整体统一的事物,都有其内部结构,大至宇宙天体,中含人类万物,小至基本粒子,无不如此。一切事物的内部结构,都由相互对立的两个方面两个系统组成,因此,一切事物都可以分析为两个方面,两个系统;两个方面,两个系统又可以分析为若干部分,分析越细致越深入,认识就越深刻越全面。古人首先把整体统一的事物分为两个方面,叫做阴阳两仪,再将两仪分为四象,四象分为八卦,是用一分为二法;八卦又分为六十四卦,是用一分为八法;由此而形成系统和系统的各部分,系统和部分的统一即为整体为太极,整体和太极的分析即为方面、系统、部分或阴阳、八卦、六十四卦。认识事物的方法历来就有两种:一种是大于感知范围的事物,是按先部分、次系统、后整体的次序认识的;一种是小于感知范围的事物,是按先整体、次系统、后部分的次序认识的。对人类社会的认识也是如此,人是人类社会的一部分或一分子,先认识人,次认识人群,最后认识整个人类或整个社会。人又是人类社会中的一个独立的整体,要认识人体的性质和功能,就先认识整体,次认识系统,最后认识各部分或各细胞。向大的方面认识主要是用综合的方法,向小的方向认识主要是用分析的方法;但综合是建立在分析的基础之上的,分析是建立在综合的基础之上的,没有分析也就无所谓综合,没有综合也就无所谓分析;它就像整体和系统、部分一样,没有整体就无所谓系统、部分,没有系统、部分就无所谓整体。因此,人的感知和认识

方法，也是按照客观的自然规律建立起来的。易学中反映的客观自然规律，也就包含了感知和认识方法，所以，易学中的太极是整体统一综合认识论，阴阳是系统各部分分析认识论。

3. 占卜是发展变化随机认识论

易学中的阴阳八卦用于占卜，占卜的目的是为了预知未来的吉凶祸福的，而吉凶祸福的实质是事物未来发展变化的结果对人有利的还是不利的另一种说法，有利则为吉为福，不利则为凶为祸。事物未来的发展变化是可以预知的，根据什么预知呢？根据事物发展变化的客观规律和因果关系去预知。占卜是否能反映事物发展变化的客观规律和因果关系呢？占卜本身是不能的。但占卜是由人进行的，人可以把事物发展变化的客观规律和因果关系与占卜所得的符号组合或语言涵义联系起来进行联想判断；占卜所得的符号组合或语言涵义是随机的，而事物发展变化的客观规律和因果关系是固定的；因此，这种联想判断具有随机选择和理性认识相结合的特征；所以，占卜是发展变化随机认识论。随机认识，自然不如全面认识准确；但全面认识有时会陷入利害相当、好坏略同难以决断的境地，有时会陷入纷乱复杂、没有头绪不知所措的境地，而事物的发展变化又是有时间性的，长时间的难以决断或不知所措，就有可能误了时机，坏了结果。随机认识，常常可以避免以上两种情况，在随机点上深入认识快速判断，得到及时行动、信心十足、精神陡涨、事半功倍的好结果，是可能的。故随机认识在特定的时间和场合可以补综合认识和分析认识即全面认识之不足，也不失为一种行之有效的认识论。

(二)易学是辩证法

在现代哲学中,辩证法是和形而上学对立的概念。辩证法的主要内容就是普遍联系和发展变化地看待宇宙间的一切事物,易学的主要内容与之完全相符,说易学是辩证法,应当是没有问题的。但是,由于易学把宇宙间一切事物的发展变化规律叫做道,《易传·系辞上传》又说:“是故形而上者谓之道,形而下者谓之器,化而裁之谓之变,推而行之谓之通,举而错之天下之民谓之事业。”老子则说:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母,吾不知名,字之曰道。”荀子也说:“天行有常,不为尧存,不为桀亡;……修道而不贰,则天不能祸;……倍(背)道而妄行,则天不能使之吉。”其后之人,遂有天不变道亦不变之说。此说的涵义本来是自然不变自然规律也不变。如果自然变了自然规律也会变,是此说没有明说出来的另一层意思。道是形而上者之学,规律也是形而上者之学,因为道或规律是寓于万事万物发展变化之中的,人只能看见有形的事物,不能看见无形的道或规律,但人能通过事物的普遍联系和发展变化,感知或认识道或规律的存在。道法自然即规律法自然,自然永远是自然,从这个意义上说,自然是不变的,但自然的一切事物都是千变万化的;因此,就道或规律的总体概念而言是不变的,但道或规律的具体内容却反映的是自然的一切事物的千变万化。说道或规律不变有理,说道或规律千变万化也有理,但说道或规律绝对不变就没有理,中国人似乎没有这样说过。把中国人所说的道当作与辩证法相对立的世界观和方法论,和形而上学等同起来;而现代哲学中的形而上学的特点是用孤立、静止、片

面、表面的观点去看世界,认为一切事物都彼此孤立,永远不变;如果说有变化,也只是数量的增减和场所的变更,而这种增减和变更的原因,不在事物的内部而在事物的外部,即由于外力的推动,否认唯物辩证法所主张的事物因内部矛盾引起发展变化的学说。形而上学的观点,不能解释事物物质的多样性,不能解释一种质变为其他种质的现象,而且会导致把事物发展变化的根源归于上帝或“绝对观念”,走向唯心主义。易学之道,一开始就把事物内部的阴阳对立矛盾和事物外部的阴阳对立矛盾作为事物发展变化的内因和外因,内因的多样性可以解释事物物质的多样性,外因的多样性可以解释事物量的多样性,质和量的多样性可以解释事物发展变化的多样性。这和现代哲学中的形而上学是根本不相同的,不应当和现代哲学中的形而上学等同起来。易学之道,是寓于物质形态之中而又高于物质形态的意识形态,所以,外国哲学家把这方面的内容称为在物理学之上的学问,简称形而上学。中国哲学家也说形而上者谓之道,形而下者谓之器,形而上和形而下相对而言,道理和器物相对而言,形而上的道理是建立在形而下的器物的基础之上的,道法自然就是这个意思。如果只追究至道,不再追究道是建立在什么基础之上的东西,也就是不知道“道法自然”或忘记了“道法自然”的观点,道也就成了没有来源的“绝对观念”或“绝对精神”了。德国哲学家黑格尔,就是一位不知道“道法自然”的哲学家,所以他成了客观唯心主义者,按照他的观点再追究一步,就只好承认“绝对观念”或“绝对精神”是上帝创造的了。中国也有不少这样的哲学家,只知道“道生万物”,忘记了“道法自然”;所以,易学之道,在有些哲学家的认识中,也是“绝对观念”或“绝对精神”,也成了唯心主义的迷信即天地神鬼掌握主宰的“道”。因此可以说,唯

物主义和唯心主义虽然是两种相互对立的世界观,但常常只有一步之差,甚至只有一线之差,并无不可逾越的鸿沟。就像太极图中的阴阳两仪一样是紧密相联的,多一分就是阳,少一分就是阴;当然,条件是在阴阳交界处,如果是各居其中,互相逾越或转变也是要有相当长的过程的。辩证法和形而上学的关系也大致如此,辩证法讲得不好,也会成为形而上学。英语的形而上学一词,其形容词 metaphysical,含有玄学的;形而上的;抽象的;玄妙的;深奥的等意思。其名词 metaphysics,就是玄学或形而上学。中国人将它译成玄学,是因为中国的老庄之学被称为玄学;将它译成形而上学,是因为中国的易学名著《周易·易传》上有“形而上者谓之道”的说法。这样译,就把老庄之道和易学之道和外国的玄学或形而上学混同了。其实,中国的玄学和外国的玄学是不能等同的,中国的道和外国的形而上学,也是不能等同的。因为各自的内容是有很大的差别的,而易学之道或易学,是更全面的辩证法,怎能和形而上学等同起来呢?下面分述易学或易学之道的辩证法特征。

1. 直线发展周期循环辩证法

易学或易学之道所反映的自然变化规律或阴阳变化规律,是从观察日光在一条直线即土圭测日的子午线上发现的。日光的明迹和暗影总是在子午线这条直线上来回往复地变化,这种变化在子午线上表现为直线发展的周期循环,但它表现的时间却是直线发展的去而不返往而不复的直线运动。远古人在设置土圭观察日光阴阳变化之前,就凭直觉感知宇宙万物的基本形态应当是圆的,其所以不圆了,非生物是内因外因不平衡所致,生物也是内因外因不平衡必须适应环境求得生存所致,所以能设想出表示宇宙万物基本形态的共同模式:

太极球、太极圈、乾坤圈等模型。设置土圭观察日光阴阳变化之后,又把直线发展和曲线发展结合起来,形成圆周的周期循环,将太极理论和阴阳理论统一为易学理论,于是,直线运动和曲线运动,来回往复运动和圆周循环运动,就不是互不相干的运动方式了,而是可以互相转化的运动方式了。现代的蒸汽机、内燃机的活塞往复运动能变成车轮的圆周循环运动,现代的电动机的圆周循环运动能变成机械的来回往复运动,其道理似乎远古时期的中国人已经知道了,但他们的不肖子孙却长期很少理解更很少应用,却是外国人后来发现了并广泛应用了,作为远古中国人的后代能不深感惭愧么!“形而上者谓之道,形而下者谓之器,化而裁之谓之变,推而行之谓之通,举而错之天下之民谓之事业”。虽然中国人在形而下者的器的方面有了一些化而裁之的变,推而行之的通、举而措之天下之民的事业,但已经做到的和应当做到的相比,实在是太少了。《易传·系辞上传》说:“易有圣人之道四焉,以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。”似乎以言、以动、以卜筮者,都有较大的成就,惟独以制器者的成就不够大。成就较大的实用价值不大,实用价值大的成就又不够大,现代中国人对易学的研究似乎还是在走过去的老路,有尚其辞的,有尚其变的,有尚其占的,就是没有或很少有尚其象的。难道中国人在制器方面还要自甘落后么!所谓制器,就是器物生产,就是物质文明。精神生产是建立在器物生产的基础之上的,精神文明是建立在物质文明的基础之上的;那些实用价值不大的东西,不是不需要,但只有在吃饱了肚子,穿暖了身子,住上了房子,坐上了车子之后才需要;在这些问题尚未解决好之前,可以暂时放一放。中国人自汉代以来,务实的人太少,务虚的人太多,所以,历史的发展就变成了历史

的周期循环。这说明直线发展周期循环辩证法不仅适用于自然界,也适用于人类社会。

2. 相反相成互为因果辩证法

宇宙间一切事物都是相反相成互为因果的,这也是辩证法。物质世界是实在的,但如果没有反物质的空虚,这实在也就不成其为实在。所以是空虚成就了实在,也是实在成就了空虚。没有实在也就没有空虚,没有空虚也就没有实在,实在和空虚是互为因果的。易学中的阴阳也是这样,阳为光为热为实,阴为无光无热无实,换言之则为暗为冷为虚;实为有,虚为无,故有无相生,虚实互变。有的东西分解到不能感知的程度为无,不能感知被认为无的东西聚合到可以感知的程度为有,这就是有无相生。有的东西,占据一定的空间,空间就少了被占据的部分;有的东西分解为无了,不占据一定的空间了,空间就多了被占据的部分;无的东西聚合为有,必须有它可以占据的空间,没有它可以占据的空间,它是无法聚合为有的,这就是虚实互变。有了有无相生、虚实互变,物质世界和人类社会才能有新陈代谢的发展或变化。所以,相反相成互为因果也是普遍存在的辩证法。

3. 绝对相对有限无限辩证法

宇宙间的物质世界是永存的,不会被消灭的,客观地存在的东西就是有,有永远不能变无,只是把分解到不能感知的程度或者变成另一种形态存在当作无了,其实它还是有,由此而有物质不灭定律。但由物质构成的所有事物又都不是永存的,都有分解到不能感知的无或者变成另一种形态存在的那一天,所以从物质的角度看,有是绝对的,无是相对的;从事物

的角度看,无是绝对的,有是相对的;所以,有无都既是绝对的,又是相对的。人类是永存的,但每个人是不能永存的;所以,人类的生命是无限的,每个人的生命是有限的;人类的发展是无限的,每个人的发展是有限的;就每个人来说,分裂繁衍是无限的,生长发育是有限的。人的分裂繁衍就像太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦、八卦生六十四卦一样不断地生下去;但人的生长发育却不能无限的往大长往高长;这也是绝对相对有限无限的辩证法原则所决定的。远古上古之人似乎明白此理,懂得这种辩证法,所以,虽然相信天地鬼神,认为人死之后,即使不能上天为神,也会入地为鬼,因此,自古就有随葬器物甚至殉葬奴隶的习俗,但却少有求长生作仙人的愿望。被称为十三经包括《周易》和《易传》在内的早期经典文献中,没有“仙”字,就是明证。人能长生不老,成为仙人,永远存在,是不合绝对相对有限无限辩证法的,所以不能成立,事实上也不曾有过,不过是想象出来的故事而已。

4. 对立统一矛盾转化辩证法

对立统一,矛盾转化,不同的人有不同的理解。有的认为:对立的東西要统一起来,就要将对立双方的矛盾转化为不矛盾,或将尖锐的矛盾转化为缓和的矛盾,以达到统一起来的目的。有的认为:对立是统一中的自然属性,对立双方的矛盾斗争是不可避免的,只有激化矛盾进行斗争,破坏了旧的统一,使矛盾的次要方面转化为主要方面,以达到新的统一起来的目的。还有的认为:对立的统一是一切事物的自然属性,矛盾斗争是事物运动发展变化的主要动力,只有不断的矛盾斗争,事物才能不断地进步。第一种认为是守成治世辩证法,第二种认为是革命创业辩证法,第三种认为是什么辩证法,说不

好,大概可叫不断折腾辩证法。《礼记》上说:“一张一弛,文武之道也。”天下大事,分久必合,合久必分。事物既有矛盾斗争的一面,也有和平共处的一面,矛盾斗争一段时间之后,要有一个相对缓和稳定阶段,这就是一张一弛。事物在长久分裂之后,必因分裂不利生存而要求统一;长久统一之后,必因没有自由而要求分裂,这就是分久必合,合久必分。人类社会亦如此,长久的一个中心,必然出现专制,因而要求多中心;长久的多中心等于无中心,无中心就没有共同的公平合理,所以又要求有中心和只有一个中心。反映在意识形态上也是如此,长久的分裂局面,必然形成多神论或泛神论,为了统一,就会出现一神论。统一久了,没了自由,又会出现多神论或泛神论,多神论就是多中心,多中心等于无中心,多神论或泛神论就等于无神论;或者叫做名义上的有神论,实际上的无神论。这些都是对立统一矛盾转化辩证法的具体表现。正确地应用对立统一矛盾转化辩证法,可以使人类社会保持较长时间的和平与稳定,少则数十年,多则二三百,这就是长治久安了。从理论上讲,是可以保持更长时间的长治久安的,但这很难做到,因为处于统治地位的人,在长治久安的情况下,不可能不产生种种错误思想情绪,做出诸如骄奢淫佚或穷奢极欲之类的事情来,只要发生这类事情,民众到了求生不得之时,就不怕死,就要奋起以死相拼,战乱就出现了,处于统治地位的人的末日也就到了。所以,统治者的灭亡,都是自取的,不是任何人强加于他们的。因此,辩证法是无情的。

5. 相对互补系统平衡辩证法

任何事物的发展变化,由于各种因素有差异,所以不能绝对平衡。例如:物有大小好丑,人有智愚强弱,不可能完全一

样。如何使一切事物都能在一个统一场内得以存在,而不致互相对立矛盾不能和平共处呢?唯一的办法就是实行相对互补系统平衡。在生物界,大的生物生存竞争能力较强,寿命较长,但繁殖能力较差;小的生物生存竞争能力较弱,寿命较短,但繁殖能力较高;美好的生物能得到各方面的爱护,故生殖较少;丑陋的生物必受各方面的戕害,故生殖较多;这是生物界的相对互补系统平衡方式。人类社会的相对互补系统平衡方式,应当是自觉地以智助愚,以强扶弱,以富济贫,以有余奉不足。这本是存人以存己之道,但能明此道的人实在太少,只有极少数聪明智慧极高的人能明此道,这种人能以有余奉天下,被人们称为有道者或圣人。有道者或圣人如在上位,就会实行“高者抑之,下者举之,有余者损之,不足者补之”的应行之道。老子称这种应行之道为天道,他说:“天之道损有余而补不足,人之道则不然,损不足以奉有余。”其实,人也是不愿意损不足以奉有余的,是在上位的无道者或恶人逼的。在这种人的逼迫下,安分者只好损自己的不足,以奉在上位者的有余;不安分者就会损别人的不足,以奉在上位者的有余。如果在上位者都是贪得无厌利欲薰心的无道者或恶人,损不足以奉有余的现象就会普遍存在,人类社会的动荡混乱也就接踵而至了。动荡混乱必使有余者一无所有,在上位者退居下位,或者堕入地狱,甚至殃及子孙。所以说以有余奉不足是存人存己之道,而以不足奉有余是灭人灭己之道。这就是相对互补系统平衡辩证法的妙用,懂得这种妙用的人是极少的,但可以相信,在许多历史事实和现实生活的教育下,懂得这种妙用的人会越来越多,甚至会都懂得。

6. 整体调控全局和谐辩证法

事物不论大小,都必须整体调控,才能全局和谐。既要整体调控,就必须有中心,有受中心控制的系统和局部。原子有核,有受核控制的质子中子和电子;人体有大脑,有受大脑控制的各个系统和各种器官;人类社会有首领和政府,有受首领和政府控制的各级机构和所有民众。如果人体不能全局和谐,那一定是大脑有了毛病,不能实行整体调控的结果;如果人类社会或民族国家不能全局和谐,那一定是首领和政府有了毛病,不能实行整体调控的结果。人的大脑不能整体调控、做到全局和谐,必然导致人体死亡,大脑也死亡;民族国家的首领和政府不能整体调控、做到全局和谐,必然导致民众革命,首领和政府也就被革除。整体调控的目标就是全局和谐,全局和谐的前提就是相对互补系统平衡,相对互补系统平衡的作用就是转化或缓和矛盾,使对立双方在都能较好地生存的情况下,和平共处于整体统一之中。这就是整体调控全局和谐辩证法。在易学中,无论是太极系统模型,还是阴阳系统符号,都以整体调控全局和谐为基本原则,表现太极系统模型的太极图,也包含了整体调控全局和谐的基本原则。图上的阴阳两部分反映的是太极球的正反两面(受光面或可见面与背光面或不可见面)的关系和变化的。实际上,在光线和视线处于同一方向时,正面都是白色,反面都是黑色,光线和视线成 90° 角时,以可见面为正面,则正反面都为半白半黑,黑白分界为直线,并非反“S”形曲线。古人发挥想象力,设想太极球为阴阳互包球,又设想太极球变成太极圈,球、圈的阴阳变化,就不只是在表面和圆周上,而是在圆心和圆周两个方面,圆心就有了整体调控的作用,阴阳变化的每进一线和每退一

线,都要通过圆心才能转换,于是阴阳变化就成了一条曲线作“8”字形连续前进,反面为阴的线条,穿过中心到正面变为阳的线条,反面为阳的线条,穿过中心到正面变为阴的线条,无数的阴、阳线条,构成正反两面的阴、阳两部分,在正面形成反“S”形阴、阳交界曲线,在反面也形成反“S”形阴、阳交界曲线,合正反面阴、阳交界曲线,即成“8”字形阴阳变化曲线。“8”字形上下圆的直径等于太极球和太极圈的半径,圆面积等于太极圈上下臂的截面积。“8”字形伸展为“○”字形,其直径、圆周长等于太极球直径、圆周长。太极圈伸展为乾坤圈,内圆直径等于太极球和太极圈外圆直径,外圆直径比太极球和太极圈外圆直径大半倍,但截面直径比太极圈截面直径小一倍,为太极球直径的四分之一。而太极球、太极圈、乾坤圈的表面积是相等的,相等即为统一。古人把统一叫“归于一”或“归一”。这意味着宇宙万物无论怎样变化,总会有一个相同的或相等的因素将它们归于一即统一起来。归一或统一起来了,就是一个整体了,就必然有整体调控全局和谐的自然机制或自然规律。阴阳变化主宰着宇宙万物的发生发展变化消亡,所以,它是大自然整体调控全局和谐的主要方式,这就是辩证法。用现代科学术语来说,阴阳变化就是温度变化,温度的高低有无,就是能量的高低有无,温度变化,就是能量转化,能量消耗或转化尽了,事物的性质就变了或者生命就结束了。所以,能量转化表现为温度变化,温度变化表现为阴阳变化。因此,阴阳变化就是大自然的整体调控全局和谐辩证法。

□第五章

易学与科学

易学本来就是科学,只是因为易学中有占卜易学一支,这一支本来也是根据天时、地利、人和诸因素,结合随机认识论和辩证法,科学地分析综合事物的因果关系,预测事物未来的发展变化的科学。这种科学,现代人有个新说法,叫做预测学或未来学。但是,自从两千多年前的《周易》成书之后,占卜易学已经程式化神秘化本本化,失去了根据客观实际具体情况具体分析和综合的原有性质,变成了占卜专业者利用简约语言的模糊度和一卦多解的灵活性,作见什么人说什么话的任意解释和信口雌黄,将占卜易学演化为占卜迷信,于是,后人就以易学为迷信。这不仅是以偏概全,而且是以假乱真。占卜迷信不等于占卜易学,占卜易学不等于哲理易学。哲理易学是科学,不是迷信。占卜易学也是科学,不是迷信。所以,易学本来就是科学,而且是更全面更深刻的科学,因为它不仅包括了已有成就的古代科学和现代科学,而且包括了正在兴起的未来科学。下面分述易学与各种科学的内在联系。

一、易学与天文、地理、历法、气象学

易学是从观察天文地理而知阴阳变化,由知阴阳变化而

产生出来的学问。所以,易学就是阴阳变化之学。由观察天文而产生了天文学,由观察地理而产生了地理学,阴阳变化之学和天文学、地理学结合起来就产生了历法学、气象学。人是生活在天地之间的高级生物或高等动物,他的感知能力和认知能力为其他万物所不及,故人为万物之灵。人类最先感知的最大最难认知或理解的是天和地,天究竟有多大多高?地究竟有多大多厚?天上为何有日月星辰风云雷电雨露霜雪?地上为何有山川水火草木土石鸟兽鱼虫?天地之间为何有白天黑夜温凉冷热寒暑干湿?天地和天地之间的一切是否能永远存在等问题,都是远古人类想要知道的事情。人类的求知欲望,是自有人类以来就有的,要是远古人类没有求知欲望,人类就会仍然是远古时期的人类,不会是现在的人类。远古人在求知欲望的支配下,开始了仰观于天、俯察于地、近取诸身、远取诸物的探索,于是发现了阳光和热能的变化是宇宙间一切事物不断变化的总根源,将阳光和热能的正负变化概括为阴阳变化,从而建立了易学,同时也建立了最初的天文学、地理学、历法学、气象学。这就是易学与天文、地理、历法、气象学的联系或关系。下面将联系比较紧密的学科合在一起讨论。

(一)易学与天文、地理学

天文学和地理学,是两门联系紧密的学科。学天文的要学地理,学地理的要学天文,不仅仅是因为天体之中有地球,地球本身也是天体之一,还因为天体范围内的问题,离开了在地球上的表现,就无法说明白;地球上的现象,离开了天体范围内的原因,就难以讲清楚。例如:太阳和其它恒星如果没有

光、波照射到地球上，并对地球上的事物产生作用和影响，人类就无法知道它的存在和性质，更无法知道它和地球的相对位置 and 变化情况。行星如果没有接受光、波反射光、波的能力，人类也无法知道它的存在和性质，更无法知道它和地球的相对轨道和运行情况。宇宙是运动的宇宙，运动是物质世界存在的固有方式，所以宇宙和宇宙间的一切，都在不断地运动，故恒星不恒，恒星也在不断地运动，恒星也有发生发展衰老消亡的过程，不过它的周期太长，又离地球太远，人类目前还无知其究竟的能力，但已有大致的认识，这大致的认识就是“恒星不恒”。现代天文学家对恒星运动的认识已具体了许多，如已测定开普坦星正以每秒 242 公里视向速度 166 公里切向速度离开太阳系，巴纳德星正以每秒 108 公里视向速度 90 公里切向速度接近太阳系，并已测定了大约 13,000 颗恒星的视向速度，但也只是恒星世界的一小部分而已。远古人似乎也大致认为“恒星不恒”，不然，何以象征整个宇宙和宇宙间的一切事物的太极系统模型和太极图是不断旋转的模式和图式呢？宇宙至大无外，宇宙间的事物大部分离地球太远，有的要用天文单位计算距离（1 天文单位约为一亿四千九百六十万公里），有的要用光年计算距离（1 光年约等于六万三千二百四十天文单位），太阳至地球的距离为 1 天文单位，太阳发出的光要在 7 分钟后才能到达地球。其它恒星至地球的距离以光年为单位，并且少则几万光年，多则几十万光年，它发出的光到达地球已是几万年几十万年以后的事情了。换句话说就是地球现在接收到的光是它几万年几十万年前发出的，它现在怎样了？是否还在发出光来？要到几万年几十万年之后才能知道。如此说来，人类是无法知道宇宙同一时间内的全部情况的。但是远古人似乎已经知道了宇宙同一时间内的

大致情况,太极系统模型和太极图似乎可以说明这一点。那么,远古人是怎样知道天文、地理的大致情况的呢?是由下列步骤知道的:

1. 仰观俯察而知阴阳变化

仰观就是白天看天上的太阳所在的方位和距离。中国人生活在地球的北半球,看太阳就得面向太阳所在的方位,遂定早晨太阳所在方向为东,中午太阳所在方向为南,黄昏太阳所在方向为西,与中午太阳所在方向相反的方向为北。所以,太极系统模型和太极图都以面对的太阳中午所在方向为上为南,相反的方向为下为北,自然就是上南下北左东右西,太阳的运行方向就是由左而上,由上而右,而太阳光的阴影却是由右而下,由下而左。这就是阴阳变化的方向和顺序,太极系统模型和太极图的运行旋转方向和顺序,就是依据这种自然现象确定的,天地四方六合的空间观念就形成了,宇宙旋转运行的时间观念也产生了,这就是远古人对天文、地理的最初的大致认识。

2. 由阴阳变化而知子午线

远古人们为了准确地知道阴阳变化的规律,就堆土立竿观察日光阴阳变化的具体过程,经过长期摸索,发现中午时间的日光阴阳总是在一条直线上来回往复地变化。这条直线直指正南正北,于是就确定这条直线为子午线。日光阴阳变化在子午线上的一次来回往复,远古人们用在子午线上插签的方法记数,一次来回往复每天插一签,可插 365 签,每五次之中有一次要插 366 签,插 365 签的就是后来阳历的平年,插 366 签的就是后来阳历的闰年。插签的方法只能用于实践,不能用

于记录,于是在子午线上的阴阳变化区间内分度,分度方法用一分为二法,取变化区间之半为中心点,原来以阴影自子午线北端退回到子午线南端为阳半年,自子午线南端再来到子午线北端为阴半年,有了中心点后,就改为阴影自中心点来到子午线南端再回到中心点为阳半年,自中心点来到子午线北端再回到中心点为阴半年。中心点所在的东西直线即后来地球上的赤道,是历法上的春秋二分点;子午线南端即地球上的北回归线,子午线北端即地球上的南回归线,因为说的是阴影不是阳迹,所以南北相反。阴影来到子午线南端为历法的夏至,阴影回到子午线北端为历法的冬至。这就是二分为两仪,再二分为四象,两仪为阴阳半年,四象为春夏秋冬。它是远古时期的最初历法,后来的历法虽然分得更细更精确,但原理仍是这个原理。分度符号即为阴阳变化记录符号。

3. 由子午线而知北极北斗

远古人立竿观察日光阴阳变化,是在子午线上插签记变化情况和天数,用分度符号记录阴阳半年和四季,后分为八节又记录八节。这是最初的事情,也是白天的事情。后来又在子午线北端再立一竿,在子午线南北两端的竿上拉上一条线,作为天上的子午线,在夜间观察天上的星辰变化。经过长期观察,发现天上有一颗星,始终在子午线北端上基本不动,而其他星都围绕着它旋转运行,后来就叫此星为北极星。还发现这颗星的两边,一边有七颗亮星,连起来像个有柄的杓子;另一边有五颗亮星,连起来像个敞口的升或斗,后人的连法不同,就像拉丁字母“W”。黄极在天龙座内,北极在黄极四周呈周期性变化。现在的北极星是小熊座 α 星,即句陈I。四千年前的北极星是天龙座 α 星,即右枢。远古人不精密的观察

仪器,只凭肉眼和一条线观察,自然不会很准,但远古人确定的北极星当是右枢。远古人除重视北极星之外,很重视北斗星,即大熊座,因为它在地球公转一周的过程中能指示四季、八节、十二月在地球上的相应方位,斗柄指向子午线北端为冬季、冬至、冬月,斗柄指向子午线南端为夏季、夏至、夏月。地球公转一周为一回归年,这一年日光阴阳在地面子午线上来回往复一次,与斗柄指向变化一致。一年之内有十二个盈亏月还多十一天或十二天,所以三年之内就多出一个盈亏月还有余,因此每三年之内有一个闰月。把子午线上的直线分度变成太极系统模型或太极图上的圆周分度,按十二分度,一度一月,斗柄在这个盈亏月未完已指向下一分度,下个盈亏月才入就指向再下一分度的那个月即为这一年的闰月。这些,远古人都不是像后来历算家那样推算出来的,而是用在子午线上插签的方法和在太极系统模型或太极图上加记号的方法摸索出来的。推算是在经过长时间的无数次的实践和摸索,掌握了规律和准确数据及运算公式之后才能进行的事情,没有远古人的长期实践摸索,上古人是无法进行推算的。远古人还根据斗柄指向分天区为四象、八方、十二次、二十八宿,四象与四季配,八方与八节配,十二次与十二月配,最初二十八宿只是四象各象和十二次各三次中的七颗较易识别的星,随着天文学的发展,后人把七颗星和周围的星连成图形,这些图形,有的像龙,有的像凤,有的像虎,有的像龟蛇,称为青龙、白虎、朱雀、玄武,那是以后的事情,不过起源却在远古时期。远古人既把天区分区,上古人就把地域按天区分区的形式分野。把天上的现象和地理上的事物对应起来,如称天上的光亮带为天河、银河、河汉,这和中原地区的远古人知道地上有江、淮、河、汉四渎有关。这些天文、地理的最初成就都和易学上

观察阴阳变化有着直接的或间接的关系。

4. 由北极而定三垣列星

到了上古时期,观察天象的人越来越多。因为上古时期,人类社会已进入父系氏族部落或部落联盟时期,后来又进入奴隶制国家时期,农业生产已有很大进步和发展,需要更准确地知道天时地利。这是观察天象以知天时,考察地宜以知地利的主要原因。氏族或国家的统治者,既需要用天时地利来指导民众的生产,又需要用天意神示来统一民众的思想,故统治者设有专门观察天象、考察地宜的职官,而且这类职官都是父子相传世代相袭。那时尚无文字,没有历书,天时的传播要靠口授,何时何地宜于播种何种作物,要由这些职官的下属机构或人员去传授,叫做“以授农时”,这类人就是上古时期的巫、史、祝、卜,他们是统治者和民众都很敬重的人物,有很高的社会地位。所以,上古时期的天文、地理之学,是在这些人中发展起来的,他们用人类社会的现实生活去比附天上的日月星辰,原来以天地日月比父母比君臣,此时又以北极星比君王,以拱极众星比群臣,从而建立了三垣的天文概念。三垣即紫微、太微、天市三垣。紫微垣,按《步天歌》有十五颗星,以北极星为中枢,分为两列,为中枢之屏藩,拱卫北极星;东藩八星是左枢、上宰、少宰、上弼、少弼、上卫、少卫、少丞;西藩七星是右枢、少尉、上辅、少辅、上卫、少卫、上丞。在紫微垣天区内,还有许多星,《步天歌》上都有,此不详述。这里要说明的是,大多数都用人类社会的官职名称为名,所以都称星官。太微垣与紫微垣基本相似,此不详述。天市垣则有些不同,其主要星官则以国、地名称为名,其余则多以人类社会的职业名称为名。以国、地名称为名,就是地域分野的来历。天市垣的东藩

十一星,由南起名为宋、南海、燕、东海、徐、吴越、齐、中山、九河、赵、魏;西藩十一星,由南起名为韩、楚、梁、巴、蜀、秦、周、郑、晋、河间、河中。这些国、地名称是春秋战国时期的国、地名称,说明天区的分区和地域的分野是春秋战国时期形成的,证明天文观察已很细致,已积累了许多知识,从观察到这些成百上千的星辰,再进行分区、定名,绝不是少数人在短时间内可以做到的,而是远古天文到上古又有深入细致的观察而逐渐积累发展的结果。能将地域和天区对应起来,虽是星占术的迷信观念,但它说明上古时期的天文地理已发展到了相当高的水平。

5. 由北斗而定五星二十八宿

北斗斗柄旋转一周,实际上是地球围绕太阳公转一周形成的北斗视觉运动,并非北斗真地旋转。因此,北斗视觉运动和地球公转运动的圆周十二分度完全一致,以十二分度为十二次,每三次之中又选定七颗星为七宿,四方十二次共选二十八颗星为二十八宿,十二次和二十八宿的选定,都是为了观察行星在天空的行踪而设的区域。古人发现天空有些星是不断运动变化位置的,最初发现的只有五颗星,称为五星或五行星,“五行”之说本源于此。发现之初,只叫五星或五行星,后来才以水、金、火、木、土命名,所以水、金、火、木、土也叫“五行”。五行星本是太阳系九大行星中的离地球和太阳都较近的五颗,地球在金星和火星之间,在地球和火星之间还有许多小行星,各大行星还有自己的卫星。月球是地球的卫星,但古人把它和太阳一样看待,也和已发现的五行星一样看待,所以古人常常“日月五星”并提。水星离太阳最近,又小,只能在日出日没时看到,所以叫辰星,公转周期 88 天。金星离太阳较

近,和地球大小相近,有时在天明时见于东方,有时在傍晚时见于西方,因有启明星、明星、太白星、长庚星等名,也有叫太白金星的,公转周期 225 天。火星离太阳较地球远,比地球小,直径为地球直径的 53%,两年之内,一年在东方出现,一年在西方出现,色较红,故叫荧惑,公转周期 687 天。木星离太阳较火星远,直径是地球直径的 11.18 倍,在十二分度的圆周天区中,每年约行一度,每过十二年约超一周天,每年经过二十八宿中的两宿,每三年经过二十八宿的七宿,古人用它记岁,因有岁星之名,公转周期 11.86 年。土星离太阳又较木星远,直径为地球直径的 9.42 倍,每年只在二十八宿中移动一宿还不到,大概因其运行缓慢,故古人称为填星或镇星,公转周期 29.46 年。上古人虽然不知道五行星的大小及公转等具体数据,但从它们的位置变化知道它们是行星,而且给它们取了名,如辰星、启明星、明星、长庚星、太白星、荧惑星、岁星、填星、镇星等等,后来又称它们为水星、金星、火星、木星、土星,并知木星大约十二年运行一周天,土星大约三十年运行一周天,所以,古代以十二年为一纪,三十年为一世(见《类经图翼》)。实际上,十二次二十八宿的天区划分,只对观察木星和土星的运行有较大的作用,对观察火星的运行作用较小,对观察金星的运行作用更小,对观察水星的运行几乎没有作用。但它是和易学有关的实实在在的科学,后人将它附会演变成迷信,那是后人的事情,和上古之人无关。

6. 由星宿而分天区地域经纬

有了子午线,确定了北极星、北斗星,就产生了周天十二分度的十二次,又确定了二十八宿。五星中的岁星(木星)在二十八宿中按十二分度的十二次运行一周天约为十二年,填

星或镇星(土星)在二十八宿中运行一周天约为三十年。古人要观察到这些现象并确定它为规律,至少要用几个三十年的时间,没有几代人的观察记录是做不到的。古人根据一个盈亏月约为三十天,一年有十二整月多十一或十二天,遂定一周天为三百六十整分度,定一昼夜为十二时,定一时为八刻;又根据子午线和十二次二十八宿的十二分度和三十分度,确定天区地域的经纬度。古人虽然没有坐标网的明确观念,但已有东西南北的分度,其作用和经纬坐标网的作用是一样的,如果将这些分度的点连成线,也就成为经纬坐标网了。汉代张衡制作的浑天仪,其纵横圈上的分度,既表示天球上的分度,也表示地球上的分度,纵圈上的分度是纬度,横圈上的分度是经度。浑天仪的前身是天球,又叫璇玑玉衡。天球或璇玑玉衡是玉制的太极球或太极圈和乾坤圈组合的天文地理综合模型。浑天仪是指刻天上众星于球面并将天球分度的天文仪器,它标志着中国的天文学已发展到相当高的水平。因为中国是一个地域广大的国家,而易学或易文化又发源于中原地区,中原地区在黄河长江之间,是农业生产开始最早的地区,经济上很早就能自给自足,所以中国人自古就以安居乐业为满足。没有为了生存必须向外扩张的前提条件,就没有远涉重洋的冒险进取精神,所以中国的地理学在未和外国人交往以前,实践知识只限于中国本土,但却有丰富的想象知识,这和易学涉及宇宙万物的思维特征是一致的。

7.《甘石星经》为天文之成

春秋战国时期的甘公、石申二人,分别记录前人观察天象给天上的星象所取的名称和相对位置,形成了秦汉时期的两大天文学派,后人将他们的记录进行整理合并补充,定名《星

经》，亦称《甘石星经》。《甘石星经》的主要内容是甘公、石申记录下来的，虽然其中有后人补充进去的东西，但不能因此就说它是后人托名甘公、石申的伪书。持这种观点的人还有一条理由就是其中有众多的甘、石之外的巫咸星官。甘公、石申既然是记录前人的天文成果，自然也会将巫咸星官记录进去，也不能因此就否定它的主要内容是甘公、石申所记录。退一步说，即使此书为唐、宋时人所辑，所辑的内容也是以前的中国人在天文方面所取得的成就，绝不是他自己的新发现新成就，他一个人在短短的一生中也不可能有那样多的新发现新成就。现代的中国学者对于中国文化总喜欢把它说得简单粗浅一点，落后晚出一点，这大概是要发扬中国人的谦虚美德吧。但这样做，太埋没中国古代人的聪明智慧了，似乎没有必要。因此，应当承认《甘石星经》是中国古代天文学取得的成就，可以成为天文学的一个里程碑。

8.《尚书·禹贡》为地理学之始

《尚书》是中国最早的历史文献，其中最早的文献是《尧典》、《舜典》、《大禹谟》等篇，是为《虞书》，意即是虞舜时的文献。其次是《夏书》，意即是夏朝时的文献，其第一篇是《禹贡》，是最早涉及地理的文献。对于《尚书》中《商书》以前的文献，今人以甲骨文为据，均持否定态度，认为是周朝儒者编造出来的伪作。其实，未必是这样。文字发展到甲骨文的样子，绝不是短时间内的事情，前面已经说过，八卦、六十四卦符号具有准文字的性质，其所以没有发展成为文字，是因为它是最初最少的原始符号，当时的人们急需记数记事的各种表意符号，但一时又造不出许多来，就用已经造出的很少符号表示数又表示事物，因而这些符号成了表示多种意义的通用性很强

的符号；而作为文字，则要求有较强的专用性，于是通用性很强的符号就只好作为应急的一种过渡符号；与此同时，就必然要开始另创专用性较强的记数记事的表意符号。八卦、六十四卦符号是从伏羲氏时期开始广泛应用的，到尧、舜时至少已有几百年甚至上千年的历史了，在这样长的历史过程中，能不创造出一些专用性较强的符号即文字来么？即使创造出来的文字和甲骨文有些不同，但语言是一脉相承的，语言相同，文字不同，是可以转写的，就像现在用正体字转写异体字，用简体字转写繁体字，或用繁体字转写简体字一样。创造和使用文字，统治者比老百姓更急需。统治者为了借鉴以前统治者的统治经验以更好地进行统治，也需要保存和转写以前统治者的统治经验和重要文献，所以，尧舜时期的重要文献能流传下来并不奇怪。也有人用文法比较的方法去否定它的真实性，说《尧典》、《舜典》、《大禹谟》以及《禹贡》等篇的文法比在殷墟发现的甲骨文还完善先进，可见是伪作。所谓文法，不过是精练规范化了的语法。在草创文字之初，文字不齐备，书写又困难，记录语言的文字不能不精练到最简少的程度。随着文字的逐渐齐备，书写的逐渐改进，每到一个阶段，都会有人进行适合当时阅读理解的规范化整理。商代一定对虞、夏时的文献进行过整理，周代一定对殷以前留下来的文献进行过整理，而这种整理一定是各朝代的统治者选定的语文高手进行的，其语文水平绝非那些只会占卜能勉强记录占卜断语的人可比。在殷墟发现的甲骨文，多数是占卜者记录的占卜断语，其语文水平和为统治者整理文献的人相比，大概有如现在的语文专家和不是文盲者的差别。为统治者整理的文献藏于守藏库中，有守藏史专门保管，殷时已有守藏史，殷亡，其文献必为周王所得，周王又必定选语文高手按周时语文规范整理

以适周用。孔子用作教材的《尚书》是西周时规范整理过和新撰写的《尚书》，到孔子时又有不合当时语文规范之处，孔子又作规范整理，才用作教材，故有孔子整理《诗》、《书》之说。秦火之后，《尚书》不存，是儒生凭记忆背诵记录而成的，因用的是汉代文字，称为《今文尚书》；后又在孔宅发现孔子所用《尚书》，因是孔子时文字，称为《古文尚书》；东晋梅賾又另献《古文尚书》，被后人称为伪《古文尚书》。今传《尚书》为《今文尚书》和伪《古文尚书》的合编，而真《古文尚书》反而失传。可见这是因为真《古文尚书》是春秋时的语文，已不合汉代以后的语文规范，难以阅读理解，梅賾作了规范整理，和《今文尚书》接近了，所以能和《今文尚书》合编流传至今。但后人却对梅賾的《古文尚书》冠以“伪”字，未免太轻率了。梅賾若无所据，岂能伪造一两千年前的历史文献？今人不是也在整理古籍么，一两千年后原古籍不存，或存而不能阅读理解，或只能一知半解，对照书名或某些内容，多有不合，不也可以给整理之作冠以“伪”字么？历史文献有民间传说和文物古迹可以参证，不要轻易冠以“伪”字，真正的伪作只有小说、戏剧，大家明知其伪，反而不言其伪，愿言其真，追求其生活的真实性，人的思维就是这样奇怪。今人都说《尧典》、《舜典》、《大禹谟》、《皋陶谟》、《禹贡》、《洪范》等是后儒补充进去的。有关尧的传说和古迹不多，有关舜的传说和古迹不少，有关禹的传说和古迹几乎遍天下。传说的可靠性较差，但古迹的命名却是可靠的，因为地一旦命了名，叫开了，就会世代这样叫，即使统治者为了某种原因改了名，老百姓还会叫很长时间，而且在历代正史的《地理志》中有沿革记载，所以，地名，特别是古迹地名，多数是古代人物历史的有力佐证。因此，可以认为《禹贡》是最早涉及现实地理的历史文献，是地理之始。而《山海经》虽

然也涉及一些现实地理,但更多的是想象地理,既不能是地理之始,也不能是地理之成。《禹贡》把中国分为九州,用的是自然分区法,九州之名,各书记载有异,但分为九州,各书记载是相同的。为什么要分为九州呢?这和易学中的八卦九宫与洛书九宫有关。八卦九宫与洛书九宫,上文已有介绍,此不重述。八卦九宫与洛书九宫不仅用于地理划分,也用于农田的划分,上古时期的井田也是按此划分的。所谓“洪范九畴”,就是应用易学中的八卦九宫和洛书九宫之理于国家的分区治理和农田的分区管理。这种治理国家管理农田的方法,是奴隶制国家建立以后的必然产物,因此,它应当始于夏,成于商,盛于殷、周。至于《禹贡》、《洪范》的具体内容,是在实行这种方法的过程中逐渐总结充实起来的,并不纯为后儒的补充,后儒不经历那样的社会实践是无法补充的。《禹贡》、《洪范》的意义在于它的分区治理、分区管理和由此而产生的政治原则和经济原则上,其余不足取。《禹贡》是自然地理、政治地理、经济地理相结合的最初尝试,《洪范》则是政治原则、经济原则和占卜迷信相结合的尝试,不足取的占卜迷信部分都在《洪范》之中。

(二)易学与历法、气象学

历法、气象,是紧密结合的学问,它是在易学的基础上建立起来的,也就是在观察日光阴阳变化的基础上建立起来的。这方面的内容,在易学发展和天文学、地理学发展中已有详细论述,这里只作简要说明。

1. 阴阳变化周期为时日季年

日光的阴阳变化周期,一是地球自转形成的阴阳变化周期,远古上古之人从直观出发,认为是太阳围绕地球运行形成的阴阳变化周期,这个周期表现为一昼夜,即一日;二是地球围绕太阳公转一周形成的阴阳变化周期,远古上古之人从观察日光阴影长短出发认为是太阳运行南北移动形成的阴阳变化周期,这个周期表现一次寒暑交替,即一年。一昼夜为一日是自然现象,昼为阳半日,夜为阴半日,也是自然现象,不必由人确定,但多少日为一年,却不知道。通过长期观察日光阴阳变化,才知道 365 日或 366 日为一年;分为阴阳寒暑半年,则各为 182 日或 183 日;分为春夏秋冬四季,则各为 91 日或 92 日;分为八节,则各为 45 日或 46 日。这些分法,在语言中有说法,但没有文字作记录,记录就用两仪、四象、八卦符号。回过头来也分一日为阴阳昼夜半日,晨昏午夜四时,再加上下午、前后夜为八时,也用两仪、四象、八卦符号作记录。但这样记时太不准确,于是按天区一周十二分度分为十二时,以子、午、卯、酉和乾、坤、震、巽对应,再加丑、寅、辰、巳、未、申、戌、亥为十二地支,以表示十二时。十二时不能全用阴阳符号表示,只有和乾、坤、震、巽对应的子、午、卯、酉能用阴阳符号表示,所以,十二地支,在没有造出文字以前,只有口头语言,没有记录符号。这时,时、日、季、年的观念就形成了,它的依据就是阴阳变化。

2. 由子午线定冬夏二至

阴阳变化在子午线来回往复一次为一年,阴影移至子午线北端不再北移了的那一天,是一年昼最短夜最长的一天,表

示阴已至极,为冬至。阴影移至子午线南端不再南移了的那一天,是一年中昼最长夜最短的一天,表示阳已至极,为夏至。以冬至为一年之始终,是以阴阳变化周期为标准的年度划分。这是最早的年度划分法,远古时期就有正月建子的历法。周正建子可能是周氏族一直沿用的远古历法,或者是周代统治者特别重视阴阳变化这个标准又回到远古历法上去了。因为气候变化滞后于阴阳变化大约三四十天,冬至已过,气候不是向暖变,而是继续向冷变,要再过三四十天才向暖变。上古人为了使历法适应农业生产需要,以气候转暖之时为一年的始终,由于不同纬度的气候转暖时间不同,就出现黄河流域正月建寅,淮河流域正月建丑的不同历法。夏氏族在黄河流域,所以夏正建寅。商氏族在淮河流域,所以商正建丑。但以阴阳变化至极为冬夏二至是任何地方的任何氏族都相同的,这说明易学的阴阳变化规律是中国上古时期的各氏族都承认的。

3. 由卯酉线定春秋二分

卯酉线,即土圭阴阳变化区间的南北子午线的中心点上的东西横线,它相当于地球的赤道,即地球纬度的零度线。当太阳光造成的阴影移至这一点或这一线的那一日,就是阴阳各半,昼夜平分的春分或秋分日。上古时期把由春分日到秋分日的182日或183日称为阳半年,把由秋分日到春分日的182日或183日称为阴半年。但后人以冬至一阳生,夏至一阴生为理由,认为冬至日至夏至日为阳半年,夏至日至冬至日为阴半年的。这是违背易学原理的,卯酉线不仅表示春秋二分,也表示昼夜平分,所以它也是晨昏线,一日以晨至昏为阳半日,以昏至晨为阴半日,阳半日为昼,阴半日为夜,阴阳半年应和阴阳半日一致,总不能以半夜子时至白天午时为昼,以

白天午时至半夜子时为夜吧。就一日来说,也是子时一阳生,午时一阴生,怎能以阴阳之生至阴阳之极为阴阳半年或阴阳半日的划分标准呢?

4. 由二至二分而知冷热温凉

二至是阴阳至极,虽然冷热变化滞后于阴阳变化,但已是接近最冷最热之时。二分是阴阳各半,由于冷热滞后,虽然较冷较热之时尚未完全过去,但温暖凉爽之时已经到来。所以,由二至二分而冷热温凉,可辨春夏秋冬。上古之时,造字先造春秋二字,纪年先以春秋二字,是因为春秋二字比较好造,春是草木生长发芽开花之时,容易由此联系自然现象造出“春”字来,春是由“花日”“卉日”合成的会意字。秋是作物经过火热成熟之时,也容易由此联系自然现象造出“秋”字来,秋是“禾火”合成的会意字。冬夏二字就比较难造了,冬的古字或为“𡔷”,是“夂日”合成的会意字,或为“𡔷”,是“日寒”合成的会意字,还有几种,都以日藏或日寒之意造字,后者为“冬”,取“𡔷” (“𡔷”为“冰”之古字)之意合成的会意字。夏字更难造,古字或为“𡔷”,取日正中天之意;或为“𡔷”,取面对如有两个太阳之时之意;后省为“夏”,已失会意之据,不是会意字了。年的概念更抽象,更难造,无形可象,无意可会,所以造得很晚,按照《说文》的说法,本作“秊”,从“禾”“千”声,则是在象形、会意都无法造,产生了形声造字法之后才用形声法造成的。在商代以前,可能没有春、夏、秋、冬、年、季等字,但在语言中不可能没有表示这些概念或观念的词。所以,用某个字出现或使用的早晚,不能说明远古上古之时有无这种概念或观念。远古上古之时,已有冷热温凉寒暑,春夏秋冬季年的概念或观念,并能用语言互相表达,是肯定无疑的。而记录这些

概念或观念,就只能利用最早创造的阴阳符号的组合符号了。

5. 乾坤为冬夏二至之位

在阴阳系统符号和太极系统模型或太极图配合使用的远古上古时期,表示一年的符号应当是简化了的太极图,即“⊙”;表示阳半年的符号是阳符,即“—”;表示阴半年的符号是阴符,即“--”;表示春、夏、秋、冬四季的符号是四象符号,即“==、==、==、==”;表示二至二分四立八节的符号是八卦(八卦)符号,即“≡、≡、≡、≡、≡、≡、≡、≡”八个符号。由此就可知道乾、坤符号必居冬夏二至之位,乾为夏至符号,坤为冬至符号。因为乾的符号是全阳,为阳之极;坤的符号是全阴,为阴之极;阳至极为夏至,阴至极为冬至,是公认的自然真理,无可怀疑的。那是只有语言没有文字的时代,有了符号自然有符号的语言名称,但没有符号的文字名称。乾、坤等字是后来造的,不是那时就有的。那时只将这些叫乾叫坤而已。

6. 震巽为春秋二分之位

春秋二分是阴阳各半,昼夜平分的时刻,震巽符号不是阴阳各半的符号,何以能为春秋二分之位呢?这是因为八卦(卦)符号是阴阳符号的二元三次组合,即三画组合。这种组合中没有阴阳各半的符号,所以春秋二分不能用阴阳各半的符号表示,只能用一阳外现的符号“≡”震和一阴外现的符号“≡”巽来表示。这样表示有它合理的说法,从冬至的全阴符号“≡≡”坤说起,冬至一阳生,是说冬至是全阴或阴之极,阴极生阳,是说阴要开始向阳转化了,但仅是开始,即只是在土圭子午线上的北端要开始向南端移动了,冬至日后一日就可以在子午线上看到阴影南回一分,生出一分阳迹来,这就叫冬至

一阳生。但冬至之后，不是变暖，而是变得更冷了，要到大寒之后才能逐渐变暖，真正的暖，要到春分前后才能表现出来。夏至一阴生，是说夏至之日，阴影已移至子午线最南端，子午线上是全阳或阳之极，要阳极生阴了，夏至后一日就可以在子午线上看到阳迹后退一分，生出一分阴影来，这就叫夏至一阴生。但夏至之后，不是变凉，而是变得更热了，要到大暑之后才能逐渐变凉，真正的凉，要到秋分前后才能表现出来。所以，它的说法是：冬至为全阴阴至极是坤，立春为阴中生阳是坎，春分为一阳外现是震，立夏为二阳外现是兑，夏至为全阳阳之极是乾，立秋为阳中生阴是离，秋分为一阴外现是巽，立冬为二阴外现是艮，冬至为全阴阴之极是坤，如此循环往复，以成年岁。这说法和中国的气候变化是吻合的，所以它是中国历法气象学的基本内容，一直沿用到今天，还会沿用到将来。

7. 坎离为立春立秋之位

立春为阴中生阳是坎(☵)，立秋为阳中生阴是离(☲)，上节已经说过，这里不必多说，只再说明一点：坎为什么是水？离为什么是火？原因就在于坎是立春之位，它包含大寒、立春、雨水三个节气约45天的时间，大寒前后是一年中最冷的几天，水是表示冷的，水至冷则为冰，故又有至冷如寒冰的意思。这是从大寒方面解释，如从雨水方面解释，则是冰雪开始融化为水，天上也开始降水，故又有寒冰解冻为水的意思。总起来说，立春是阴中生阳、逐渐转暖的时刻。离是立秋之位，它包含大暑、立秋、处暑三个节气约45天的时间，大暑前后是一年中最热的几天，火是表示热的，天至热则如火，故又有天热如火的意思。这是从大暑方面解释，如从处暑方面解释，则

是火热天气即将结束,凉爽天气即将来临,故又有火热至此为止的意思。总起来说,立秋是阳中生阴,逐渐转凉的时刻。后人把坎、离放在正北正南的子午之位,即冬至夏至之位,是错误理解了冬至一阳生、夏至一阴生的结果。

8. 兑艮为立夏立冬之位

兑是二阳外现,已接近三画卦的全阳乾,乾是夏至,兑自然应是立夏。立夏包括谷雨、立夏、小满三个节气约 45 天的时间。在这段时间里,雨水逐渐增多,谷物正需要雨水的润泽,故名谷雨。过了立夏,雨水更多,小坑大洼积水较多,有利谷物浇灌,故名小满。总起来说,立夏是草木谷物得到润泽,欣欣向荣的时候,所以为泽为说(悦)。艮是二阴外现,已接近三画卦的全阴坤,坤是冬至,艮自然应是立冬。立冬包括霜降、立冬、小雪三个节气约 45 天的时间。在这段时间里,开始降霜下雪,表明草木谷物即将枯老衰亡,冬天已到,它像一座难越的大山,草木谷物的生长繁荣到此为止了,所以为山为止。后人把兑放在西方秋分之位,把艮放在东北立春之位,是不合易学原理的。

9. 由月相盈亏按月计日计年

按照一年四季八节计日计年,虽然在土圭子午线上或在太极图上可以用四象、八卦符号表示出来,但年有 365 日或 366 日,季有 91 日或 92 日,节有 45 日或 46 日,即使把一节分为三个节气:即冬至分为大雪、冬至、小寒,立春分为大寒、立春、雨水,春分分为惊蛰、春分、清明,立夏分为谷雨、立夏、小满,夏至分为芒种、夏至、小暑,立秋分为大暑、立秋、处暑,秋分分为白露、秋分、寒露,立冬分为霜降、立冬、小雪,每个节

气也有15日16日。二十四节气的文字记载虽始见于周初，但其语言名称必在农业生产已占主要地位的奴隶制国家出现之初就会产生，因为农业生产的定点劳动和定居生活才有利于对奴隶的统治和管理。已占主要地位的农业生产需要准确的农时节气作指导，所以农时节气的语言名称应在那时产生，而文字记载要在文字创造已经基本齐备完善的周初才能出现。一般人要记住二十四个农时节气的名称和顺序也不容易，要掌握每个节气在一年360多天中的哪一天就更不容易了。一年365、366天，从哪一天起算，到哪一天结束，离开了土圭子午线是谁也说不准的，哪个节气在哪一天就更说不准了。即使用插签划道的办法来记天数，也会有忘了插或画的时候，更何况每个节气之间究竟是应当15天还是应当16天，八节之间究竟是应当45天还是46天，四季之间究竟是应当91天还是92天，一般人是无法掌握的。为了使一般人都能掌握一年四季八节的大致时间，必须利用一种人人经常可见的自然现象作客观标准或指示标志。这种自然现象就是月亮的盈亏周期变化。月亮的盈亏周期是29.5306日，即29日12时44分3秒。上古人测定一月为29日或30日，因此有小月大月之分。于是定一年为十二月，一季为三月，一月为29日或30日，三年之内多一月，在以数记月时，则有十三月记载，按历法记月时，则只记十二月，多的一月记为闰月。自夏正建寅之时起，就确定二至二分必须在二、五、八、冬月，如果春分不在二月就在二月前置闰月，如果夏至不在五月就在五月前置闰月，如果秋分不在八月就在八月前置闰月，如果冬至不在冬月就在冬月前置闰月。二、五、八、冬和其他各月均可置闰，但腊、正月一般不置闰。从此就按月计日计年，一年就有十二个月或十三个月，354日或384日，一月就有29日

或30日。这种历法就叫阴阳合历,其好处是把记一年365日或366日的数,简化为只记十二个月或十三个月,只记每月29日或30日;记错了也不要紧,可以根据月相自己修正,不见月亮的夜晚就是一月的最初一日或最后一日;能见半月,圆弧在西为上弦月,就是初七或初八,圆弧在东为下弦月,就是22或23;能见满月就是15或16。这种能使人人都能在没有文字没有历书的情况下,大致地知道月日,还可据冷热大致地知道是几月的历法,是尚无文字的上古时期的历法。有了这种历法,准确的一年四季八节以及月大月小闰月等,由观察天象和土圭的专业者确定,统治者向民众发布一年的节气和月份也可做到简单明白易记。中国农业生产出现较早发展较快,就是因为中国的历法、气象产生和形成较早的缘故,而中国的历法、气象产生和形成较早的原因又是和易学的产生和形成有关的。

10. 历法、气象始于远古成于上古

中国的易学产生于远古形成于上古,在易学产生的同时就产生了天文和地理、历法和气象。当然那时的天文和地理、历法和气象是最初的,最基本的,但却是科学的。因为是科学,所以能在上古时期得到发展,形成真正的天文学、地理学、历法学(亦称历算学)、气象学。而最有实用意义的是历法学和气象学,因为这两门学问对农业生产和人类生活有重要的作用。没有这两门学问,农业生产就不知道何时播种,何时该做什么准备,何时该完成何种活动。有了历法、气象,人类才有了生存和发展的可能。如果没有历法、气象,人类在远古上古之时就会灭绝的,又何来今日的人类社会呢?所以,历法、气象始于远古成于上古,也是人类生存和发展的需要决定的。

认为历法气象不是史前文化,而是史后文化的人,以有无文字记载的历史,作为判断有无历法和气象学的唯一依据,显然是不合实际的,因为它在有文字之前有准文字的易学阴阳系统符号。

二、易学与养生气功、中医中药学

养生气功学和中医中药学,是中国特有的两门古老科学,发展到后世,分成了养生学、气功学、中医学、中药学四门科学,还同时产生了综合两门科学或四门科学的武术学。而这几门学问都和古老的易学有关。远古时期的人类,在众生的大小动物之中,是最无自卫能力和逃避能力的,既无坚甲利齿,又无锐角硬蹄,遇到毒蛇猛兽,上不能飞天,下不能入地,奔跑逃避又没有高速度,只能用智慧和力量去克服危险,求得生存。经过长期摸索,逐渐懂得智慧来自不断总结自己经验和学习他人经验,力量来自不断调养和锻炼自己身体。这里不说提高智慧方面,只说增强力量方面。远古人按照易学原理,认为人体也是一太极,必须阴阳调和,动静有时,营养平衡,锻炼有方,才能体壮力强,而且发现人的意念有控制和加强身体各部各种耐力各种爆发力的功能,要想提高身体某部分的忍受力和冲击力,就往某部分上运气使劲(实际是充血和输送能量)。这个部分的忍受力和冲击力就会提高数倍。这就是远古上古时期的养生气功和最初的武术。在有了养生气功和武术的同时,又发现人的意念也有控制和克服自己身体的某些病痛并能使之痊愈的作用,要想使自己身上的病痛减轻和痊愈,就结合养生气功的方法将意念集中于病痛部位,去

克服病痛,病痛就立刻得到抑制,长期作用就会痊愈(实际是自我调整的精神疗法)。占卜得吉和求神保佑,也是暂时的精神疗法,不过这不能治好大的病痛,小的病痛在人的自我调整下不久就会好,好了就归功于占卜准确和神鬼灵验。大的病痛不好,就自认命该如此,谁也不能解救。这比起按养生气功方法的精神疗法来,效果就差远了。在养生气功中,要注意阴阳调和、营养平衡,开始重视可食用植物的寒热温平性能和补泻营养作用,利用各种可食用植物的这些性能和作用,调和阴阳,平衡营养,健身祛病,益寿延年。这就是最早的中医中药学。下面分别讨论古代在这些方面的成就。

(一)易学与养生学、气功学

易学是宇宙万物阴阳、刚柔、动静、虚实的学问,人为万物之一,其生存方式也必然有阴阳、刚柔、动静、虚实之理。阳表示能量,有能量则生、则刚、则动、则实;阴表示能量的负值,少一分阳,即多一分阴,多一分阴,即少一分能量;少一分能量则刚、动、实、生都减一分,柔、静、虚、死就增一分。阳到极限就要向阴转化,也就是能量聚集到极限就要耗散;耗散到极限就要再聚集,也就是阴极再生阳。如此循环往复,即聚集能量和耗散能量的循环往复,也就是呼吸、喝水、吃饭、休息、睡觉与活动、学习、工作、劳动、运动的循环往复。这就是人的生存方式。到了机体损伤或老化,只能耗散能量,不能聚集能量,能量耗散至极不能再产生能量,即阴极不能生阳之时,循环往复停止了,人就死了。人的聚集能量和耗散能量的循环往复幅度,即阴阳变化幅度,究竟有多大,是多种因素决定的,有先天的即遗传的因素,有后天的即生活条件和环境的因素。先天

素质较差的人,在生活条件和环境较好的情况下,通过锻炼,可以加大幅度。先天素质较好的人,在生活条件和环境较好的情况下,通过锻炼,可以加大幅度许多倍。一个不锻炼的人,跑几十米就能量耗散殆尽,不能再跑了。一个经过长期锻炼的人,跑一万里甚至几万里(如马拉松赛跑 42,195 米),也不至于能量耗散殆尽。由此可见能量聚集储存相差幅度之大竟达上千倍。其所以能如此,有两方面的原因:一是能量方面的物质基础,二是意念方面的精神作用。这就是古代养生学和气功学的基本原理。下面再详论养生学和气功学的基本原理。

1. 人体如太极有阴有阳

人体如太极有阴有阳,就整体而言,从理论上讲,应当是大脑神经中枢为太极,吸收营养生成能量和储存能量的系统为阳,排除废物散发能量和消耗能量的系统为阴;但按照易学原理,阴阳不是可以截然分开各自独立的,一切都是阴中有阴、阳中有阳、阴中有阳、阳中有阴的。大脑神经中枢和各部分以至各细胞,都有储存能量和消耗能量的功能和作用,所以古人不能按此分阴阳,而是按太极系统模型或太极图的部位分阴阳。古人认为人体中心是心脏,是心在调控一切,因而认为意念思想是心的功能(后人才弄清意念思想是大脑的功能,血液循环才是心的功能)。古人这样认为,虽然不合实际,但这不关紧要,就像现代人说用心想想和用大脑想想一样不关紧要,因为它要表达的是同样的理论。因此,以心为太极,谓之中心和以大脑为太极,谓之中枢,所表达的都是人体如太极有阴有阳的理论。至于分阴阳,古人有多种分法,有以左右为阴阳的,有以腹背为阴阳的,有以胸腹为阴阳的,有以五脏六

腑为阴阳的,不管以何为阴以何为阳,有阴有阳是一致的。至于如何调和阴阳,自古以来各有各的理论和方法,但总的来说都是利用意念的作用,这是没有疑问的。所以,养生学和气功学的关键是意念作用于机体,调和阴阳,达到强身健体,祛病益寿,提高各部功能的目的。

2. 调和阴阳保持平衡为养生学

所谓调和阴阳保持平衡,就是生活规律,动静有时,劳逸适度,能量的聚集和耗散相当,既无过多的节余,也无过大的亏损,使整个机体正常运转,不存在有的器官因节余过多而负担过重、有的器官因亏损过大而承受不起的弊病,全部器官不受任何伤害,不出任何故障,人就没有疾病,机体就能正常运转到自然老化为止,这就是益寿延年了。全部器官不受任何伤害,包括心理思维器官。心理思维器官如果受到忧愁惊恐等的伤害,虽然物质生活方面合乎以上要求,但精神生活方面不合以上要求,也不可能达到全部器官自然老化而止的目的。所以,能益寿延年到自然老死是不易做到的。人的自然寿命是由先天因素和后天因素决定的,先天因素在短时间内决定了的人体素质,后天因素在漫长时间内决定已经决定了的人体素质。而后天的因素对人体素质和寿命长短的决定作用更大。有时一个意想不到的偶然因素就可以缩短或结束一个人的寿命,因此,一个人自然寿命究竟有多长,是任何人也说不准的。不过,有一点是可以肯定的,那就是懂得养生之道按养生之道生活、行动的人,一定会有益寿延年的更多可能性。这就是养生学的意义和作用,它的基本原理来自易学。

3. 运气使力、强肌健骨为气功学

用意念向身体的某些部位和器官运气使力,反复作用于部位和器官,部位和器官就会按意念产生异乎寻常的功能。一般可以达到强肌健骨,提高部位的耐冲击力和器官的爆发力数倍至数十倍,长期锻炼可提高数百倍。这种效果,对于防身自卫是很有用处的。所以早在远古上古之时,中国人就在日常生活中有意识地锻炼,久而久之,就产生了这种效果,称为气功。后来又结合人体如太极有阴有阳,阳刚阴柔,阳动阴静,阳实阴虚等易学理论,锻炼出硬功软功,既能使身体坚硬如石,又能使身体柔软如丝。当然,这是夸张的比喻说法,实际上就是运气使力时特别坚硬,敛气收力时特别柔软。他打你,你必受伤,你打他,他不受伤。硬对硬,硬度相当则两伤或两不伤,硬度不相当则较硬者全、较差者伤。软对硬,则硬不能伤软,待对方功力耗减,再以硬对之,则必取胜。故自古就有柔能克刚之说,软能胜硬之论。这既是生活实践经验的总结,又是自然物理特性的应用,因而是唯物的。至于后世气功,有种种神奇的效果,如发功为他人治病消灾、预知未来吉凶祸福、隔墙见人、瓶中取物、隐身潜形、行云降雨、长生不老、得道成仙等等,前两项或有可能,因为利用心理疗法或精神疗法是有可能为他人治病消灾的,利用因果关系或逻辑推理也是有可能预知未来吉凶祸福的;但后几项由于笔者见少识寡,就不知究竟了。不过,按照物质的能量来说,是在不断散射转化的,又是可以传播很远和穿透某些物体的;能量以光波、电磁波、微波的形式散射,光波的穿透能力很差,而电磁波、微波的穿透能力很强;如果人的大脑和知觉器官能经过意念作用和气功锻炼,可以接收、感知、识别各种电磁波、微波的性质和

远近,同时也能发出电磁波、微波,彼此沟通,成为信息,为他人治病消灾,预知吉凶祸福,以及隔墙见人,遥感遥控等等都是可能的,但瓶中取物、隐身潜形、行云降雨、长生不老、得道成仙等等,则是绝对不可能的。因为它不仅违反一般常理,也违反了易学原理。瓶中取物,隐身潜形,现代魔术利用道具和光学原理已能做到使人目见如实、信以为真的程度,但那是假的。行云降雨之事,科学上已有利用天上行云实行人工降雨的方法,但它绝不是气功意念可以做到的。长生不老,得道成仙,易学上不存在此种理论,反而存在不生不死,不死不生,生而又生,死而又死,生生死死,循环不已,阴阳变化,宇宙真理的说法。故有“生生之谓易”的名言载于《易传·系辞上传》上,这说明《易传》作者虽然认为有鬼神,但不认为有长生不老的仙人。春秋战国以前的文献中没有“仙”字,说明远古上古时期的人都不认为会有长生不老的仙人。

4. 进退有法、攻防有术为武术学

在养生和气功的基础上,提高了身体素质和器官能力,但如果没有进退之法,攻防之术,就照样不能很好防身自卫,克敌取胜。于是开始有人研究进退之法,攻防之术,形成一系列的技巧动作,经过长期演练,能够得心应手,可以随机使用,达到很好地防身自卫,克敌取胜的目的,这就是武术。武术的起源也是很早的,远古人较力,较力之中就逐渐产生技巧,上古人就开始力和技巧并重,称为武功。武功在上古之时极受重视,因为氏族战争频繁,没有武功就很难生存,即使生存下来也会成为受苦受罪的俘虏或奴隶,环境和形势逼迫人重视练习武功。上古之时的武功,是靠口传心授和示范模仿练成的,每个有武功的人都要创新,在将武功传授给他人时,又总要留

一手绝技,以免忘恩负义者背叛自己时无法应付。被传授者又要自己创新,传授给他人时又重复同样的做法。当然,他人是指子女以外的人,有的甚至把女儿也当作他人,传子不传女,但不传女又有传媳的。所以,武功的传承发展,高招绝技都在各家各门之中,即使著书流传,也只传各家各门的唯一继承人。因此,武功自古没有统一的理论,不能形成武功学。后来,有人把各家各门可以外传的武功集中起来研究,发现各家各门的武功都和易学基本原理有关,于是将各家各门武功用易学基本原理贯通起来,这才形成一种学问,称为武术或武术学。有了武术学之后,人们又在原有可以外传的武功的基础之上有所创新,于是形成新的武功,产生新的派别,因此,武功武术就有家有门有派。家传武功仍不轻易传给外人,门派武功多开馆收徒,但一门一派之高招绝技仍只传给唯一的继承人。所以古人创造的许多高招绝技,多在各家各门各派之内,因为种种原因而失传。后代人写武侠小说,多凭对武功武术的一知半解发挥自己的想象力,因而越想象越神奇,越神奇就越远离真实。现代有武打电影电视,利用特技摄影,造成如同真实的假象,杂入恩怨情仇,以成赏心悦目宣泄感情的娱乐手段。自有现代化武器以来,武功武术就只有强肌健骨的作用,很少防身自卫的价值了。用作赏心悦目宣泄感情的娱乐手段,也还有其存在意义,如恩怨情仇之中寓以道德教育和爱国爱民教育,存在意义就会更大一些。因此,今后的武术,将作为强身手段、教育手段、娱乐手段而长期存在。

5. 养生和气功结合为养生气功

养生和气功结合是古已有之的,由于古人生存的需要,一开始就兼有强身健体和防身自卫两种目的,所以古代没有单

纯的养生、单纯的气功,或单纯的养生气功,而是和武功武术结合在一起的。现代人有了其他的先进的防身自卫手段,就产生了只为强身健体的养生术和练功法,这就是养生和气功结合的养生气功。真正的养生气功,是在懂得易学原理的基础上自我修炼,只有这样的自我修炼,才能强自己之身,健自己之体,祛自己之病,消自己之灾,达到益寿延年的目的。现在有一些气功师,利用心理作用或精神作用,宣称自己能发气使人强身健体祛病消灾益寿延年,用放唱片念口诀的方法给许多人集体发功治病,捞取名利。这许多人根本不懂易学原理,又听不清配有音乐的唱片口诀是什么意思,只是按照气功师在放唱片前告诉大家的做法,即听到音乐口诀时,就闭上眼睛,放松四体,清除杂念,按照音乐和口诀的节奏随意活动,自己觉得怎样活动舒适就怎样活动,唱片放多长时间就活动多长时间。一般都放两小时。气功师在台上有时做发功姿势,还有更高明的做法,是做发功姿势的同时打开身上所带的香料盒,让大家闻到香味。在不到两小时的过程中就准有一些人如醉如痴,有哭有笑。大家就以为这是气功师发功的效果,其实是心理作用或精神作用的结果,它相当于外国的催眠术。对于这种骗术,是应当予以揭穿的,不能让它败坏祖国文化遗产的声誉。另有一种方法,是告诉有病者于何时按何方法进行接收气功的修炼,他在此时向有病者发功。有病者如果迷信至诚,照此行事,就会产生收到发功的感觉,和自己修炼气功有相似效果,确实能起一定的强身健体祛病消灾的作用。这种方法不以捞取名利为目的,就属于心理治疗或精神治疗一类,不是没有实际意义的骗术。

6. 气功和武术结合为武术气功

气功是强肌健骨,增大承受力和爆发力的,武术是讲进退攻防技巧的。二者结合起来,以增大承受力和爆发力提高进退攻防技巧为目的,就是武术气功或气功武术。气功是练体力的基本方法,武术是练技巧的基本方法。只有体力而无技巧是笨家伙,用处不大;只有技巧而无体力是花架子,用处也不大;二者结合起来,才有大用处。武术气功或气功武术,也有强身健体祛病消灾益寿延年的作用。但如果利用它去斗狠争强,必然结怨成仇,反为杀身短命之道,因为强中更有强中手,伤害别人而不遭报复的事是少有的。正因有这样一条规律,所以人们才不敢轻易伤害别人,否则,人类社会就不存在公理或公道,坏人就可以为所欲为了。所以,凡是会气功武术或武术气功的人,必须首先重视武德。如果没有武德的自我约束,武术气功或气功武术就会成为别人的灾难,也会成为自己的灾难。

(二)易学与中医学、中药学

自有人类以来,就有人类的疾病。人类最初有疾病,只好听其自然,能好就好,不能好就死,但大多数情况是好了。好了之后,就要找找原因,为什么病的?为什么好了?从中吸取经验和教训,一是防止再病,二是再病了有法使它好,这是最早的医学萌芽。找病的原因,多数找到冷热不均饮食不当上,找病愈的原因,多数也找到冷热调和饮食得当上,由此而发现气候变化和食物调配与疾病的发生、痊愈有关,而且发现食物调配不但可以治疗饮食不当发生的疾病,还可以治疗冷热不

均发生的疾病。于是开始注意食物调配,不但注意常用食物的调配,而且注意常用食物和非常用食物的调配,而非常用食物的调配,是有病时才使用的特殊食物,这是最早的药学萌芽。但中国远古上古人的医学药学都和易学相关,因而形成独特的医学和药学,后人称为中医学和中药学。下面详论中医学和中药学。

1. 易有阴阳刚柔,病有寒热虚实

易学中有阴阳刚柔之分,病理中有寒热虚实之别。阳盛则热,阴盛则寒,虚甚则柔弱无力,实甚则刚强烦躁,阴阳平衡则寒热适度而身体安康,虚实平衡则强弱居中而心气调和,故中医强调整体施治,以维持生理平衡为要,而不主张局部祛病,以抑制暂时痛苦为先。这是和中国的易学原理一致的,易学认为宇宙间的一切事物都各为一太极,各是一个阴阳对立统一平衡和谐的整体,人体亦不例外。小的疾病,人体有自我调控的能力,不治也能逐渐好转。大的疾病,超过了人体自我调控能力,必须辅之以治疗,才能逐渐好转。这治疗法就是医学,中国人的治疗法就是中医学。中国人最早的疾病治疗法,至今仍流传于民间的很多,简单易行,无副作用,常有奇效。一法无效,再用一法,也不费事,有效乃止。故民众便之,世代口耳相传,直至今日。这种疾病治疗法,最适用于古代,所以它应当是古代产生的治疗法,在有了较好的治疗法后是会产生那些治疗法的,就像有了电灯之后不会产生油灯、蜡烛一样;但油灯、蜡烛现在还有用的,那是因为油灯、蜡烛是古代产生的,现在不过是在没有电灯的情况下利用一下而已。因此,中医学的发端当在远古之末或上古之初。

2. 由饮食经验而知食物能温凉补泻

远古上古之人,凭着吃了某种食物觉得身体发热或发冷,经常食用某种食物可使身体肥胖或清瘦的经验,开始知道食物有温凉补泻的作用。这类食物就逐渐成为治病食物,有的后来成为药用食物,或者成为专用药物。自从有了药用食物或专用药物之后,人们就开始注意食物或药物的性、色、味,并和阴阳五行之说联系起来,把各种食物或药物分为阴性阳性两大类,再分为寒、热、温、凉、平五小类,和青、赤、黄、黑、白五色,酸、辛、甘、苦、咸五味,统一起来,以合易学阴阳五行之说,以应人体阴阳五脏(心、肝、脾、肺、肾)、五官(耳、目、鼻、舌、身)之数。使药物各有所主,各有所入,并和易学的阴阳互补、五行相生相克的说法相配合,形成药理学的基本理论。在此基础上,逐渐扩大药物范围,丰富药性及色、味和人体各部器官发生作用的经验与理论,虽然有些经验和理论并不相符,但以经验为主,以理论为次,理论服从经验,是明显可见的。例如黄连性寒味苦色黄,功能败火解毒,清热燥湿,主治高热烦躁,胸满呕吐、泄泻痢疾、目赤、口疮、肿痛,疗毒等症。功能主治,都是从经验中得来,不是从理论上得来,只要能以经验为主,根据经验应用理论,就不会有大错。这就是中国古代的药理学和药理学。

3. 由宰杀经验而知人体五脏六腑

有人说中国古代没有人体解剖学,人体解剖学是从外国传入的。其实,中国古代是有人体解剖学的,不然,何以在上古文献中就有五脏六腑的名称和理论呢?虽然理论不大准确,如说:“心之官则思”,并认为酒色过度则肾亏等就很不准

确,但不能说没有理论。中国在远古之末上古之初,已是母系氏族社会向父系氏族社会过渡的阶段,人类不仅仍如以往猎取动物为食,也猎取其他氏族的成员为食,因为那时的不同氏族相貌略有差异,语言又不相同,初次相遇,互不以为同类而相捕杀为食,由此而引起氏族战争,氏族战争中又互相以仇恨其伤害自己的成员而杀食被俘者,因此而出现被历史学家称为“人吃人的野蛮时期”。这个时期延续了很长时间,甚至成了习惯,到了上古中期,已经进入奴隶制社会,人是不常吃已被看作下等人的奴隶了,但在祭祀祖先时仍杀奴隶以为祭祀。这说明那时的人是认为自己的祖先有吃人习惯的,不然,何以要杀奴隶以为祭祀呢?既然历史上有过杀兽、杀人为食的事实,人在那时就有了人体构造的初步解剖知识,五脏六腑之名,应当是那时的语言名称。后来据形造“心”字,音义据语言名称,字形据实物形象。如果没有见过“心”的实物,是造不出“心”字来的。五脏之名,只有“心”字至今仍是象形字,但已不像形了,这是楷化的结果;其余已成形声字了,原来也可能有过象形字,但因其字与实物不大相似,所以后来改为形声字了。一个“心”字,就足以证明中国古代有人体解剖知识,也就是最早的人体解剖学。

4. 由按压止血、止痛经验,知针灸穴位

中医学中有按穴位针灸治病一法。这是中国特有的治病方法,其中本来包括按摩治病法。后来按摩治病法分离出去,成为独立的一门治病法,就不在针灸治病法之内了。但这两种治病法都讲究穴位,所以是相通的。穴位是怎样发现的呢?是在按压止血止痛的经验中逐渐总结出来的。按压止血止痛,是人体机制的自然反应,人体某个部位受到伤害,出血疼

痛,就会立即用手去按压,在按压中有止血的作用和止痛的感觉。这是大家都有过的经验。如是病痛,也会有同样的行为,也会有同样的效果,于是有人开始注意按压各个部位与治疗病痛的关系,以及改按压为针灸的效果。从确定穴位及其名称,到从按压效果、针灸效果总结出治病方法,是一个长期的历史过程。上古后期成书的《内经》、《难经》中就有针灸疗法的记载,可见针灸疗法在上古之初,已是中医学的组成部分。针灸疗法也结合易学原理,不是什么部位有病痛就治什么部位,而是从整体治疗出发,选定有关穴位配合治疗,并且按照阴阳变化在不同时间选定不同穴位配合使用不同针法或灸法,后来更发展到认为某些部位上也有与整体相关的穴位,针灸某个部位上的穴位,也能治疗整体的或某个其他部位的疾病。这就是易学中八卦九宫或洛书九宫的各宫都和整体具有相同的性质、如同整体的不断缩小的原理在针灸中的应用。因此,在针刺疗法中有耳针、手针等疗法。

5. 神农时集经验、尝百草、定药物

神农氏尝百草定药物,是在传说中神化了神农氏。神农氏不过是上古时期一个大力发展农业生产,确定哪些植物可以食用应当种植栽培;哪些植物不能经常食用,但在有病时少量食用,可以治病;哪些植物有毒,根本不能食用,应当注意等事宜的氏族或氏族首领的名称。能够确定以上内容,不会是一个人的能够做到,是集大家的经验做到的。所谓尝百草,也是大家在长期的采集食用中尝出来的。所谓定药物,也是大家在长期的采集食用中定出来的。在长期的传说中,把这些事情都集中为一个人的事情,说他的肚子是透明的,吃了各种植物,有毒无毒,能不能治病,可以看得见,因此称他为神农

氏。又传说神农氏就是炎帝,后来被发明车船弓矢衣裳的轩辕氏打败了,轩辕氏就是黄帝。这说明在上古时期,发展原始农业就不如发展原始工业先进,所以轩辕氏能打败神农氏,但原始工业是在原始农业的基础上才能发展的,发展原始农业和发展原始工业同样伟大,因此,中国人以这两个伟大的氏族或氏族首领为自己祖先的代表,自称为炎黄子孙,是有道理的。然而,若论在药理学方面对人类的贡献,又当以神农氏这个氏族或氏族首领为最伟大。所以,比较合理的说法应当是神农时集经验、尝百草、定药物。

6. 黄帝时以易理明病理成医术

中国最早的医学文献,是春秋战国时期成书的《内经》和《难经》。《难经》是对《内经》的解释,《难经》旧题秦越人(扁鹊)撰,是战国时成书的,无人怀疑。《内经》当在以前成书,流传开了,经过阅读研究,结合自己见闻和实践经验,才能为之作出解释。所以,《内经》成书当在战国以前的春秋时期。《内经》和《难经》的全称是《黄帝内经》和《黄帝八十一难经》,都冠以黄帝之名,一定是依据世代口耳相传的专业者传说这些内容是黄帝之时传下来的而定名的。当然在传说的过程中,有各时期的专业者的逐渐丰富和发展,但始创者是黄帝或黄帝之时的治病专业者。黄帝即轩辕氏,亦称黄帝氏或有熊氏,是一个发明车船弓矢衣裳和指南车的氏族或以熊为族徽图腾的氏族的名称或氏族首领名称。如果是氏族首领,他也未必就精通治病之法,即使精通也不是他一人首创,因为病和治病是早就有的,精通的人也不会只他一个。黄帝之时,已是易学盛行之时,太极、阴阳之说,四象、八卦之用,已很广泛,用易理说明病理,形成按易理治病的方法,凡是精通治病之法的人,都

有可能做到一些,但由一人完全做到是不大可能的。所以,以易理明病理成医术,应当是从那时开始的,而且应当是许多精通治病方法的人各有其说,通过世代口耳相传,传到有了齐备完善的文字之后,才各有文字记录,到了春秋之时,有人汇集整理统一起来,才有了《内经》,而冠以黄帝之名,当是各种记录都以黄帝时医术为祖为宗之故。《内经》和《易经》,在内容上有相近相通之处,但也有不相近不相通之处。《易经》的经文是占卜时的卦、爻辞,和医术相近相通的很少。相近相通较多的是《易经》的传文,也就是《易传》。因为《易经》只记卦、爻辞以断吉凶祸福,不讲易理;《易传》则以易理去解释卦、爻辞,必先讲明易理。所以《易传》所讲的易理就和《内经》所讲的易理相近相通,而且可以互相参证。有些《易传》言之不详或失载的内容,也可以从《内经》中找到证据。如太乙九宫占盘的出土,《易传》上虽有河图洛书之名和天地之数,但无其图,后人遂有究竟是天地十数为河图、九数为洛书,还是九数为河图、天地十数为洛书的争论。有了太乙九宫占盘和《内经·灵枢经·九宫八风篇》的九宫八风,和《周易本义》的洛书图相对照,洛书是九数,河图是天地十数就清楚了。但这也说明《内经》的九宫八风,不说九宫九风,实际说的是九宫八卦,即八卦九宫。因为洛书九宫的中宫是实数五,八卦九宫的中宫是太极是零,所以按洛书九宫应是九宫九风,按八卦九宫才是九宫八风。这表明古人早就误以洛书九宫为八卦九宫了,《内经》九宫八风图与洛书九宫图、太乙九宫占盘实物一致,就是明证。至于《内经》以易理明病理成医术的具体内容,不是三言两语可以表达出来的,请参阅《内经》,这里就不说了。

7. 上古时期药物医术口耳相传

上古时期的中期以前,没有齐备完善的文字系统可以记录药物医术方面的成就,所以,那时的药物医术成就,只能在专业者的父子师徒之间世代口耳相传。在相传中既有补充、丰富和发展,也有遗忘、误传和失传,但总的来说,是发展的多失传的少。到有了文字可作记录之时,即使最初的记录很简要,但已能减少遗忘、误传和失传,发展就快些了。发展是在原有基础上的发展,所以它的基本理论是会贯穿下来的。因此,后人才能从贯穿下来的基本原理去溯本求源,了解它的原始状况。药物和医术的基本理论,都贯穿着易学原理,这说明药物和医术的发生发展和易学的发生发展有关。易学处于何种阶段何种水平,药物学和医学也就处于何种阶段何种水平。只有到了药物学和医学发展到了完全独立不再受易学的约束和影响之时,才有可能以纯新的面貌出现。但如果要追查它的发展过程,仍可以发现它的核心部分或总体精神和它的历史有着密切的联系。中药学的调和为主和中医学的整体施治,不是仍然贯穿着太极、阴阳的基本原理吗?即使是现代的中药学已经分析出各种药物的有效成分及其化学性质,现代的中医学已经查清了各部器官的生理作用及其病变原因,但施治方法和用药原则仍然是整体施治和调和为主,还是离不开太极、阴阳的基本原理。这种易学基本原理,是从上古时期口耳世代相传下来的,无论是治病治事治业,还是治身治家治国,都离不开太极、阴阳基本原理和整体施治、调和为主的基本原则。一切都以整体统一为美,全局和谐为贵。这是自然法则,不是空想出来的虚言妄语,千万不可轻视或忽视。

8. 周代辑成《本草》、《内经》

周代是文字齐备完善了的时代,虽然文字的形体在周代还不统一,但各个地区的文字已经齐备完善到可以记录一切的程度了,也可以转写或改写以前的不齐备不完善的文字记录和口头传说了。所以,周初以后,始有文献流传下来。自周初至周末的数百年间,文字进一步齐备完善,形体也渐趋统一。文字的广泛使用,产生了巨大的社会效果,人们学习文字和文献,知识范围比前人扩大了许多倍,产生了许多知识分子。到了春秋战国之时,出现了许多知识渊博思想活跃道德高深的大学问家,他们著书立说,辑散汇总,形成了“百家争鸣,百花齐放”的光辉局面。《神农本草》和《黄帝内经》,就是在这时辑散汇总的。后人在这两部书的基础上虽有许多补充改进和发挥发展,但基本理论仍然贯穿着这两部书提供的基本原理。所以,应当承认《神农本草》是中药学之始,《黄帝内经》是中医学之始。中药学的发端是在神农之时,故冠以神农之名;中医学的发端是在黄帝之时,故冠以黄帝之名。现代人认为《本草》和《内经》是战国时人的著作托名于神农、黄帝之书,但春秋战国时期的诸子百家之作,都不托名于古人,何以这类著作的作者要托名于古人呢?难道在“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽”的三立或三不朽已为时尚的春秋战国时期,还有作者不愿名传后世永垂不朽的么?这道理很简单,诸子百家之作是讲自己的心得体会思想主张的理论之作,而《本草》、《内经》是集前人生活经验文字记录的科学之编,不用首创者之名,而用自己之名,岂非欺世盗名么?所以《本草》要冠以神农之名,《内经》要冠以黄帝之名,自己署名不署名,都是可以的。《黄帝八十一难经》,已冠

黄帝之名,又署“秦越人撰”,就是署名实例,但未署真名扁鹊,又是作者不愿欺世盗名的一种表示。大凡科学著作,都是在前人成果的基础上略加发挥写成的,如果觉得自己的发挥太少或不大,署自己编撰是比较理智的,署自己著作是比较狂妄的。孔子删《诗》、《书》,定《礼》、《乐》,作《春秋》,据说《易传》也是他的著作,但他却说自己“述而不作”,可见春秋战国时期的学者,凡祖述前人之说而自觉无大发挥者,是不以作者自居的。

三、易学与政治、经济、军事、外交学

易学既是综合自然科学和社会科学的哲学,它就应当对政治学、经济学、军事学、外交学都有指导作用或意义。究竟有没有呢?有的。不过知道的人甚少,能实行的人就更少,于是就被误认为没有了。下面就分述其指导作用或意义。

(一)易学与政治经济学

一般人都认为易学是占卜迷信之学,和政治学、经济学毫不相干。这是对易学缺乏了解而形成的误解。易学被用于占卜,这是事实,但这只是易学的一种用途,并非全部用途,而且这一用途也不是主要用途,而是极次要的用途。易学的主要用途是认识世界、适应世界和改造世界、发展世界。这世界是包含自然和社会两个方面的,属于社会方面的政治学和经济学当然也包含在内。下面就谈易学对政治学、经济学的指导作用或意义。

1. 管理社会生活以正为政治

由于现代社会的政治,表现为残酷无情的不择手段的权势之争或权力之争,人们就认为政治不过是以最残酷的行为和不正当的手段,获取权势或权力的一种方法或学问而已。这和政治原来的涵义就完全相反了,《尚书》上说:“政在养民”。《左传》上说:“政在治民”、“政在正民”。孔子说:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正”。这些说法才是政治原来的涵义。所谓“养、治、正”,就是管理民众的社会生活以正理正道,使民众都能生存,都能安居乐业,不遭受苦难,不死于饥寒和战乱。这就叫“政治”,除此之外,是不能叫政治的。现代人所说的“政治”,离政治实在是太远了。《易传》上说:“天地之大德曰生,圣人之大宝曰位;何以守位?曰人;何以聚人?曰财;理财正辞,禁民为非曰义。”说的也是负有治理天下责任的圣人,一要体现天地之大德,使民众能生存;二要以财养活民众聚集民众,才能保住自己的宝位;三要分配财富有个公平合理的说法,禁止民众胡作非为,也就是治民以正,才能天下太平。这和“养、治、正”的涵义是完全一致的。其中不只是说了为民众的方面,也说了为自己的方面。可是古往今来有几个被称为“圣上”的统治者知道这些道理呢?实在是太少了。

2. 组织社会生产以公为经济

现代人一提到“经济”二字,只知道它是指钱财而言的;但“经济”二字为什么是指钱财而言的,却不甚了了。“经济”二字本是“经世济民”的简缩。“经世”即经营世务,也就是组织社会生产,创造财富;“济民”即养活民众,也就是保证民众生存不受饥寒。组织社会生产、创造财富的目的,是为民众,不

是为自己,当然也有自己的一份,但主要的是为民众。这就是为公,不是为私。上引《易传》之文,其中有“理财正辞”一语,“正辞”,就是要正为公之辞和公平合理之辞。为公,是说由统治者或政府组织的社会生产,其财富要公平合理地用之于民或公平合理地分配于民,由个人生产出来财富,要公平合理地进行等价交换,不允许不等价交换。更不允许追求高额利润和进行中间剥削。“耕者九一”,即农民只交九分之一的赋税,“商者十一”,即商人只允许得十分之一的利润,所得利润也要交九分之一的税金,工人或工匠的产品也作同样控制。农、工生产者,统治者或政府都要尽组织管理的责任,商业流通交换,统治者或政府也要尽组织管理的责任,民众交了赋税才会觉得不是白交。赋税收入,除在节约的原则下维持统治者或政府人员的较高生活之外,还要留有救荒赈灾济困扶危的部分,和防备外来侵略的部分,即养兵防敌的部分。总之,一切都要体现为公不为私的原则,和取之于民用之于民的原则。这样,民众就心悦诚服,社会就可以长治久安。这才是经济的全部涵义。

3. 易学本是生活生产之学

《易传》上说:“生生之谓易”,这是古人给易学下的定义。这个定义的语言表达过于简约,可作多方面的理解,其一是阴生阳,阳生阴,阴阳互相生生不已,其变无穷;其二是万物皆互变互生,互相转化,互相生成,生生不已,其化无穷;其三是生物皆有生有死,生死转化即阴阳转化,不生不死,不死不生,生生死死,死死生生,其衍无穷;其四是人类社会皆为生活而生产,皆因生产能生活,只有更好地生活,才能更好地生产,只有更好地生产,才能更好地生活,掌握阴阳变化规律,是为了更

好地生活和生产、生产和生活,生活和生产,生生不已,其事无穷。第一种理解是纯易理的抽象理解,第二、三、四种理解都是结合实际的具体理解。应该说第四种理解更切合古代中国人创造易学发展易学的实际情况,因为易学产生出来的第一门实用科学是历法,历法是人类社会生活生产必须有的科学,没有时、日、月、年的划分和计算方法,人和人的约会都无法进行,更不用说其他需要互相配合的行动了,可见历法对生活之重要;没有春、夏、秋、冬的划分和计算方法,农业生产就无法按时播种,更不用说与季节有关、时间性很强的生产了,可见历法对生产之重要。所以,易学本是生活生产之学。

4. 易学重视天时、地利、人和

天时是地球围绕太阳自转和公转形成的阴阳变化过程,这个过程决定着地球上不同纬度不同高度地区的冷热干湿雨露霜雪,这对生物和人类就有有利和不利的的作用或影响,这就是地利。天时决定地利,但天时的决定作用有时会被人们忽视,而人们重视的是现实的地利,地利除了以上因素之外,还有险夷肥瘠水陆土石之分,这些因素对人类生活生产有决定作用,对人类政治军事斗争也有决定作用。因此,古人认为天时不如地利。有了天时地利,但人心不齐,不能很好地利用,或者误了天时,或者错过了地利,都不能得好结果。因此,古人又认为天时不如地利,地利不如人和。古人说“众人同心,黄土变金”,说的是生产需要人和。古人又说“人心齐,泰山移”,说的是只要人和就没有办不成的事情。这些都是做好政治工作和经济工作的真理。

5. 生活生产三要素是天、地、人

易学中以天、地、人为三才。所谓三才，即三种最有创造能力的事物。天和地创造了万物，人创造了天地没有创造的一切。这一切统称为文化，或统称为人文科学。易学中的天、地、人，除了以上涵义之外，还有另一种涵义就是天时、地利、人和。易学中根据事物的发生发展规律和因果关系预测未来时，特别重视天时、地利、人和三种重要因素。天时，用现代话说，就是时机、机会、机遇。俗话说，“来的早不如来的巧”，就是说许多事情的成败吉凶，带有一定的偶然性，不是人的主观愿望所能决定的。这个时机出不出现是难以预料的，故称之为天时。地利，用现代话说，就是环境和条件。环境不允许，条件不具备，事情就难办成；环境允许，条件具备，事情就容易办成。就像生物一样，在某种环境和条件下，才能产生某种生物，没有那种环境和条件，就不可能产生那种生物，故称之为地利。人和，用现代话说，就是人际关系或人事关系。有人帮助支持，事情易成；无人帮助支持，事情难成；有人作梗破坏，事情更难成。因此，和大多数人和睦亲善，凡事能得到大多数人的帮助支持，是成就一切事业最重要的因素，故称之为人和。这第二种涵义，最合实际，最有用处，任何事情，得天时、地利、人和则成，失天时、地利、人和则败。政治生活中的事情，经济生产中的事情，也无不如此。所以说，天、地、人是生活生产的三要素。

6. 吉凶祸福三要素天、地、人

人的吉凶祸福，也是由天时、地利、人和三种因素决定的。上古之时的占卜易学讲天、地、人，本来讲的是天时、地利、人

和,后来变成了讲天神、地祇、人命,是占卜专业者为了神其术专其利有意改造的结果。他们说人的命运是天神地祇预先规定了的,谓之天命。天命之说,上古后期已很盛行,连最讲实际的孔子也不得不承认天命的存在,而且知天命,畏天命。他说:“五十而知天命”,是说人要到五十岁才能知道自己这一生的命运,或人到五十就自然知道自己这一生的命运了。这话是很有道理的,人到了五十岁,这一生有多大作为和成就,已基本定局了,能做到的已经做到了,不能做到的不能强求了,即使要强求也力不从心了。说得更明白点,就是自己这一生,得了多少天时、多少地利、多少人和,逢过多少吉、多少凶,得过多少祸、多少福,已有基本定数了。以后的岁月,就是如何争取更好一点或维持现状保持晚节了。所以“五十而知天命”和“宿命论”不是一回事,不能相提并论混为一谈。“知天命”是从自己一生中所得的天时、地利、人和与吉、凶、祸、福,断定自己的基本命运只可能是个什么样子,这就叫做“达人知命”。所以,“达人”是不用找别人给自己算命的,找别人给自己算命的一定不是“达人”。“达人”知道天时、地利、人和是决定吉、凶、祸、福的主要因素,就能充分利用天时、地利、人和,做到趋吉避凶,免祸得福。当然,对吉、凶、祸、福应作相对理解,即无凶便是吉,无祸便是福。

7. 得天时、地利、人和而万事成

前人评说三国,说曹操的成功是得天时,孙权的成功是得地利,刘备的成功是得人和。既然天时、地利、人和三者得一即能成功,那么得二得三就无事不成了。其实,天时、地利、人和三因素并非各自独立的,而是互相渗透的。所谓曹得天时,孙得地利,刘得人和,也只是就主导方面而言。曹得天时,并

非纯靠天时,他的一生中也有许多充分争取利用地利与人和的因素,才做到了大难不死转危为安,使后人得出“天不灭曹”的印象或结论的。孙得地利,也不是纯靠地利,他的一生中也争取利用了许多天时与人和的因素,才做到了保住江南建立帝业,使后人得出地利东吴的印象或结论的。刘得人和,并非纯靠人和,他的一生中也有许多争取利用天时和地利的因素,才做到了西取巴蜀建立蜀汉,使后人得出人心向汉的印象或结论的。任何人要想有点作为并有所成就,都必须因天之时,因地之利,因人之和。这些因素,在每个人的一生中,有经常出现的时候,也有久不出现的时候,一旦出现了,而不能很好地把握利用,就会稍纵即逝,后悔莫及。

8. 失天时、地利、人和而万事败

古往今来,凡国破家亡身败名裂者,皆因失天时、地利、人和之故也。而失天时、地利、人和者,必先失人和,后失地利、天时。因为失人和则无人相助,甚至有人相碍,虽有好的地利、天时,也无法利用,故又失地利、天时了。历史上各朝代的衰亡,都是由政不通、人不和开始的。当各朝代的兴盛之时,统治者接受前朝前代败亡的教训,注意任贤用能,故贤能者得居上位,不肖无才者居下位,故能政通人和,国泰民安。社会生产,上应天时,下尽地利,财货充足,衣食富裕,人无饥寒之苦,就不会作奸犯科,铤而走险,故祸乱不生。但过了几代人之后,朝中皇帝是子继父位不用说,群臣也多为世袭,贤能者少,平庸者多,亦不乏奸邪之辈,就整体而言,是贤能者居下位,不肖无才者或平庸奸邪者居上位,不仅位置颠倒,不合世理人心,更糟的是这些人妒贤忌能,残害忠良,鱼肉百姓,暴殄天物,使民不聊生,人皆自危,所以政不能通,人不能和,天时、

地利都不能充分利用,甚至根本不能利用。社会生产不能进行,社会生活必然混乱,即使有个比较英明的皇帝和几个较有能力的大臣,想要励精图治,也将无能为力,挽救不了这个朝代的衰亡。这是失人和必然失地利、天时,失人和、地利、天时的结果必然万事俱败而至于衰亡,不是少数人挽救得了的。因为这是规律。

9. 天时不如地利,地利不如人和

孟子说:“天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣。然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山谿之险,威天下不以兵革之利;得道者多助,失道者寡助;寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之;以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。”孟子从军事的角度说明天时、地利、人和在战争中的不同作用,强调了人和的极端重要性,并提出得人和就是得道,失人和就是失道,得道多助,多助之至,天下顺之;得人和就是得人心,得人心者得天下,失人心者失天下。可见孟子讲的道,是人和之道,是人心之道,也就是人道。天道远,人道迩;天道难知,人道易晓;所以,讲人道是现实主义的人生态度,讲天道是理想主义的人生态度。其实,古人早就知道天道和人道是相通的,甚至是完全一致的。所谓天心即人心,人怨则天怨,就是天人感应,天人合一的理论基础。得人和者必得地利、天时,得地利、天时者未必能得人和,也未必不能得人和,得人和者也未必不失人和。以三国而论,曹操得天时之后又得地利、人和,所以能建魏国;孙权得地利之后又得天时、人

和,所以能建吴国;刘备得人和之后又得天时、地利,所以能建蜀国。但刘备自伐吴失败白帝托孤之后,蜀国就失人和,即使是诸葛亮那样善于知晓天时、地利,善于利用天时、地利的人物,也无法挽救蜀国的败亡,只好做到鞠躬尽瘁死而后已了事。人不和,虽有时、地利,不能利用等于没有,所以人和是决定成败、兴亡、吉凶、祸福的最重要要素。

10. 治国、兴业皆以人和为最根本

治理一个国家,兴办一种事业,最根本的事情,就是如何做到人和。俗话说:有了人就有一切,没有人就没有一切。这话原来的说法是:有了人和就有了一切,没有人和就没有一切。有了人不一定就有了一切,有了人又能和,就能占有一切生产一切;有了人不能和,就能失去一切破坏一切;没有人不能占有一切也不能生产一切,但不需生产只需占有的一切依然存在,不过不属自己而属他人了而已。所以,应当是:有了人和就有了一切,没有人和就没有一切。如何做到人和呢?想治理一个国家并占有这个国家,兴办一种事业并占有这种事业,首要的是要有和别人共同占有的思想和行为。能做到这一点的人极少,谁能做到这一点,谁就能得人和。既得人和,就可得天时、地利,就治国能国治,兴业能业兴,也就可以有一切了。如果有了个人独自占有一切的思想和行为,就不会占有一切,即使占有了一切,也会很快失去的。这个规律也可以用一个字来概括,这个字就是“公”,“公”就是“公平”,公则得,不公则失,这是永恒的真理。

(二)易学与军事外交学

军事和外交,是人类社会发展到氏族和氏族相接触之后就有的事情。氏族和氏族相接触的最初阶段,是不同氏族的成员不断增加,活动范围不断扩大,致使不同氏族的成员在某处相遇。相遇之时,互不以为同类而当作猎物,单个相遇,强者胜,弱者败;两群相遇,多者胜,少者败。败者或死或伤或逃脱或被俘,死者伤者和被俘者成为胜者的食物,逃脱者回去报信并领群体前来寻仇报复,这就发生了氏族战争。在氏族战争中,互杀互俘互食,俘获过多留俘待杀待食。所留者善解人意,又能代劳,就成为奴隶。奴隶既能说自己氏族的语言,又学会说主人氏族的语言,就成为氏族战争中长期难分胜负不得不进行和谈的语言翻译,氏族之间的外交活动就这样开始了。所以,军事外交,是远古时期就有的事情,不过那时的军事外交,不如现代的军事外交复杂,但其本质是一样的。易学与军事外交学有何联系和关系,也是值得研究的一项有意义的内容。

1. 易有阴阳奇正纵横辟阖之法

易学的阴阳,是相对事物的总概括,举凡虚实、有无、明暗、黑白、动静、刚柔、冷热、干湿、开闭、奇偶、聚散、分合、上下、高低、左右、前后、大小、长短、多少、众寡、方圆、曲直、进退、顺逆等等,无不以阴阳概之。军事外交上的奇正、攻防、纵横、辟阖之法,也是从易学的阴阳理论中引申出来的。阳动阴静。动则变,变则出奇;静则定,定则守正;奇正之法出于此。阳进阴退。进为攻,攻则在取;退为防,防则在守;攻防之法出

于此。阳经阴纬。经为纵，纵在前后呼应；纬为横，横在左右照顾；纵横之法出于此。阳开阴闭。开为辟，辟在扩展；闭为阖，阖在收敛；辟阖之法出于此。军事上的奇正攻防，外交上的纵横辟阖，虽不完全出于易学的阴阳理论，也不一定晚于易学的阴阳理论，有可能是在军事外交活动中逐渐发展总结出来的。但是，在有了易学的阴阳理论，并和易学的阴阳理论互相结合之后，就相得益彰成就更大了。《易传》对这方面的阐述较少，但也有较明白的附带说明，如“是故阖户谓之坤（阴），辟户谓之乾（阳），一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入民咸用之谓之神。”这些话虽非专指军事外交而言，但军事外交之法已含其中，所以说易有阴阳奇正纵横辟阖之法。

2. 军事外交无不使用易学之法

远古之时的军事外交，和易学的阴阳奇正纵横辟阖之法，也许是不大相干的；但上古之时的军事外交，就和易学的阴阳奇正纵横辟阖之法紧密结合了。专讲帝王治国之术的《道德经》，就明确提出“以正治国，以奇用兵，以无事取天下。”治国要务有四：政治、经济、军事、外交。政治、经济以正为主，军事、外交以奇为主，奇正不能绝对，奇中有正，正中有奇，阴阳也是不能绝对的，也是阳中有阴，阴中有阳的。这方面的道理，前面已有详细说明，此不重复。到了上古后期，军事方面出现了兵家，外交方面出现了纵横家，都有很大的发展和成就，而且都有很高的理论著作，这都是总结前人经验和自己实践的结果。流传至今的兵家著作，有《孙武兵法》、《孙臆兵法》、《司马法》、《六韬》、《三略》等，纵横家虽无专著，但《国语》、《国策》、《左传》等书记载了他们的外交辞令和策略。这

些著作不是个人的实践经验可以完成的,是前人经验和个人实践相结合的产物,人类的知识和理论,历来就是互相渗透的,兵家和纵横家的知识和理论也渗透了易学知识和理论,这种渗透不会是在有了文字之后才开始的,在只有语言没有文字的上古前期和远古之末,凭着世代口耳相传,也会互相渗透的。如果那时不能互相渗透,到了上古后期有齐备完善的文字记录才互相渗透的话,军事外交知识和理论就不会一下子高深到后人莫及的地步。知识的积累,理论的升华,是要有相当长的历史过程的。在远古、上古时期,这个历史过程肯定要比现在的知识理论发展更新周期更缓慢更长久,这应当是合乎情理的推论。人类总是把最新的知识和理论用于军事和外交,因为军事和外交是关系到自己生死存亡的头等大事,是任何时候都忽视不得的。易学知识和理论是中国人最早的新知识新理论,将这种知识和理论中的一些方法用于军事和外交,也是必然的事情。

3. 自有战争就有军事家和兵法

一般地说,战争是指人和人之间的武装冲突。其实,人类和兽类之间的冲突也是有武装因素的,不过人类的武装是人类创造的,兽类的武装是自然生成的。兽类中无自然武装者,能生存到现在,是因为它们和人类一样没有自然武装,所以能被人类利用,和人类结成不解之缘,成为人类的家畜,为人类出力效劳,得到人类的保护,协助人类对兽类或同类进行争取生存的斗争或战争。如果没有这方面的原因,它们可能早就灭绝了。最早成为人类家畜,协助人类对兽类或同类进行战争的大概是犬和马了,而协助人类和人类进行战争的主要是马,所以在上古之初的氏族社会中,主管军事行动的首领叫司

马。所谓司马,就是现在的武装司令,在当时也就是氏族社会中的军事专家。他们进行战争的一些方法经过世代口耳相传,不断丰富发展,成为司马法,也叫兵法,或叫司马兵法。据载,上古后期的战国时代,齐威王曾命大夫整理古代司马兵法,把穰苴兵法附于其中,定名《司马穰苴兵法》,后人误为齐司马穰苴所作,其实是上古前期司马兵法的整理汇编。《司马法》原为一百五十篇,今仅存五篇,这可能是因为上古前期的兵法过于简约,不适用于发展了的中古时期的复杂战争,后人传抄只择其适用者录之,故仅存五篇。至于《六韬》、《孙武兵法》、《孙臆兵法》、《三略》等军事著作,也一定是在总结前人的用兵之法基础上加以丰富发展写成的,绝不会是在他们个人实践的基础上以纯个人的经验写成的。

4. 自有谈判就有外交家和权术

自有战争而长期不分胜负,就必有和平谈判之事出现。在以后也有打打谈谈的或先谈后打的,还有边打边谈的。打是无条件的,只要有一方要打就会打起来。谈是有条件的,必须互通语言或有语言翻译,必须双方势均力敌难分胜负,才有双方愿谈的可能,只有一方愿谈是谈不起来的。总之,战争和谈判是相继产生的社会现象,但战争产生在先,谈判产生在后。战争是军事的开始,谈判是外交的开始,有战争和军事就有兵法和计谋,有谈判和外交就有权术和辞令。所以,自有谈判就有外交家和权术,辞令只是为权术服务以实现政治目的的手段而已。上古后期,出了许多著名的外交家,在外交理论上也有很大发展,但都是在前人的外交经验的基础上发展起来的。有些外交家本身是政治家,如《左传》、《国语》、《国策》中记载的一些人的事迹辞令,就兼有政治家和外交家的性质。

而专以外交辞令取得成功的，应当首推提出约纵的苏秦和提出连横的张仪。约纵又称合纵，即六国联合拒秦；连横亦作连衡，即六国分别事秦。苏秦约纵在先，张仪连横在后，虽然连横破坏了约纵取代了约纵，但这说明约纵和连横都是成功的。所以后人称他们为纵横家，实际就是外交家。纵横之说源于八卦九宫，八卦九宫为易学九宫，演变为洛书九宫即为数学九宫。数学九宫称为九宫图，亦称纵横图，后人称为幻方。即将从1到n的自然数排成纵横各有n个数的正方形，使在同一行、同一列或同一对角线上n个数的和都相等。研究者据文字记载认为汉代已有三行纵横图。其实三行纵横图即洛书九宫图，它的出现当在上古中期或前期之末。那时没有文字，画上九宫格，在格内画圈画点或摆石子土块表示数，就能成为纵横图。《史记》记苏秦初次游说不成功，回家受冷落，发愤学习，头悬梁，锥刺股，再次游说才成功。可见他在大量阅读中见到了纵横图，从中悟出了纵横之理才取得成功的。他见到的纵横图，自然是上古中期或以前的洛书九宫图经过口耳相传再变成文字记录的，所以外交也和易学有关。

5. 兵法不离阴阳奇正虚实之道

用兵之法，不离阴阳、奇正、虚实之道，前已略言之，此再详论之。阴阳，即明暗之意。俗话说，“明枪易躲，暗箭难防”。故兵法的关键是出其不意，攻其不备。如何做到呢？就是要阴有阳，有明有暗，有正常姿态，有奇特行动，虚虚实实，或虚者实之，实者虚之，使对方不知真假，不明情况，而自己了解自己的情况，又知道对方的情况，就能战必胜，攻必克，守必固。所以兵法上说：“知己知彼，百战不殆”。阴阳、奇正、虚实之道，即易学之道，故历代军师多数精通易学，历代将帅多数

善晓阴阳。但战争双方都是人,都懂得这些道理,都力求做到这些,所以有将遇良材,棋逢对手的时候,谁胜谁败,那就要看天时、地利、人和了。

6. 权术不离纵横辟阖刚柔之道

权术有两种涵义,原来的涵义,权是秤砣,它是用于衡量轻重的,故有权衡轻重、权衡利弊等说。术就是方法或手段。权术就是权衡轻重利弊的方法或手段。外交家是很重视权衡轻重利弊的,因为外交活动,在远古之末上古之初,得当与否,关系到一个氏族或部落的兴衰存亡,所以外交家必须善于权衡轻重利弊,因而不能不精通权术。但外交是为政治服务的,政治家也必须善于权衡轻重利弊,也必须精通权术。一般人的交往也要考虑轻重利弊,也要懂点权术才能生存。但权术一到政治家手里,就和权力结合在一起了,因而产生另一种涵义,成了利用权力整治人的方法或手段的意思了。这两种涵义是相近的,但不是相同的。权术不离纵横、辟阖、刚柔之道,纵横术本来是全方位衡量轻重利弊的意思,但自苏秦、张仪创约纵连横之说,就变成了两种对立的外交方法。辟阖亦作捭阖,即开合之意,《鬼谷子》有专门讲捭阖术的篇章,其中云:“捭之者,开也,言也,阳也;阖之者,闭也,默也,阴也。”又云:“此天地阴阳之道,而说人之法也。”尹知章《鬼谷子序》说:“苏秦、张仪往事之,受捭阖之术十有二章。”因此,捭阖术就成了有名的外交术。刚柔,即软硬之意,在外交上当硬时要硬,当软时要软,也就是在外交活动中要刚柔并济,软硬兼施。这些外交方法也是从易学中引伸出来的,《鬼谷子》一书对这些道理的来源说得比较明白。《鬼谷子》成书于上古后期,也不是鬼谷子其人的首创,也是总结和发展前人的外交经验的结果,

没有前人的外交经验通过口耳相传和文字记录流传下来,也是不会成为理论并写出书来的。

四、易学与代数几何学及物理化学

易学符号本身就是代数,易学图式本身就是几何,易学阴阳性质本身就是物理,易学阴阳变化本身就是化学。当然,那是最原始最初级的代数、几何、物理、化学,不能和现代的先进的代数、几何、物理、化学同日而语。但它是现代的先进的代数、几何、物理、化学的第一个生长点,没有这第一个生长点,就不会有以后的和现代的代数、几何、物理、化学。不过,任何事物的第一个生长点,是很难被人当作这种事物来认识的。别的事物不好说,就拿人来说吧。最初的人很可能是单细胞动物。这种单细胞动物很可能和千千万万种其他单细胞动物在表面上完全一模一样,但他的内部结构却和其他单细胞动物不相同。表面指细胞膜、细胞壁、细胞质、细胞核等而言;内部结构指细胞核中所含的遗传物质的化学成分和组合方式等而言。动物学家借助显微镜见到的最小最简单的动物是单细胞动物。生物学家借助高倍显微镜见到的最小最简单的生物是病毒。生物遗传学家借助各种科学手段见到的是动、植物即生物的遗传物质的染色体的对数、条数、长度的不同。生物化学家借助化学分析手段见到的是生物遗传染色体的化学成分即化学元素的性质、数量、组合方式、结构形式的不同。而物理学家则借助各种科学手段见到的是化学元素即原子的电子、质子、中子、介子的层数、个数等更复杂的微观世界。当然,以上这些都是后人的发现和成果,似乎与古代人无关。但

古人说,万物皆一太极,整个宏观世界是一太极,整个微观世界也是一太极,大至天体是一太极,小至夸克也是一太极,太极总是由阴阳虚实两种东西两个部分构成的,宏观世界和微观世界都没有具体的极限,只有“至大无外,至小无内”的抽象的极限。太极可以无限分合,分之则为两仪、四象、八卦,以至无限多,而这无限多合之则为太极。不管分至何种程度,它都是阴阳两种东西、虚实两个部分的统一体,所以又各是一太极。不管合至何种程度,它仍是阴阳两种东西、虚实两个部分的统一体,所以也仍是一太极。整个宇宙是一太极,一个夸克是一太极,宇宙至夸克之间的一切事物都各是一太极,所以万物皆一太极。用这种观点来看万物,纵看有低级高级的层次之分,横看有植物动物的种类之分,两种看法和分法都能形成系统认识。但所形成的系统认识是不相同的。关于生物的系统认识,将在下一节中专门讨论,本节还是回到代数、几何、物理、化学方面来,专门讨论易学和这些学科的关系。

(一)易学与代数学、几何学

代数学、几何学,一般人认为是外国人首创的新学问,中国人现在所学的代数学、几何学是从外国引进的,中国自己没有这样的学问。至于数学,一般人认为中国早就有,早在两千多年前的周代就有《周髀算经》,是算经十书中最早的一部数学著作,其中已有相当复杂的分数算法和开平方法,以及勾股定理。算经十书,除《周髀算经》外,其余为《九章算术》、《孙子算经》、《五曹算经》、《夏侯阳算经》、《张丘建算经》、《海岛算经》、《五经算术》、《缀术》、《缉古算经》等。这十部数学著作都成书于一千多年前的唐代以前,唐代的国子监算学馆以这十

部书为教材,后来《缀术》失传,代以《数术记遗》;《夏侯阳算经》失真本,宋元丰年间所刻算经十书中的《夏侯阳算经》,据研究者说是由别人托名编撰的。总而言之,中国是早有数学的,但究竟早到何时,是不大清楚的,一般只认为早到两千多年前的周代,因为《周髀算经》中有个“周”字。但“周髀”的“周”,非指周代,当指圆周,因为《周髀算经》是阐明盖天说和四分历法的,盖天说和四分历法起源很早,前已言之,其说认为天如盖,是个半圆弧,地如盘,是个半圆弦,太阳从东向西偏南沿天的半圆弧线运行,所以用土圭测日影有方向变化和长短变化,确定每天正午观察日影,就可以不管方向只计长短。所以,它说:“周髀长八尺,夏至之日,晷长一尺六寸。髀者,股也,正晷者,勾也。”可见说的是半圆内三角形的变化规律及其比例关系。“周髀”者,半圆内三角形之勾、股、弦也。“勾三股四弦必五”,就是有名的勾股定理,因为它是由商高在谈话中说出的,所以又叫商高定理。这不会是商高个人的发现,而应当是商高在前人长期观察日影的经验中总结出来的;或前人已经总结出来,通过世代口耳相传,传至商高,才由他说出,又变成文字记录的。商高是何时人,已难确考,但至晚也应当是周代人,或周代中期人。也就是说,中国的数学在两千多年前的周代已经很有成就了,并不落后于外国。外国最早提出勾股定理的是古希腊的毕达哥拉斯(约公元前580—500),称毕达哥拉斯定理,时间也不相上下。至于代数、几何,似乎中国以前不曾有过,其实是有的。中国的易学中就有,不过后人没有发现而已。

1. 易学符号有代数代物性质

易学中的阴阳两仪符号,代表了一切事物中的阴阳两个

方面,也代表了某一事物中的阴阳两个极端。它所代表的本来是事物的物理性质,但它又用于代表数,两仪符号中的阳符代表奇数一,阴符代表偶数二。四象符号是阴阳符号的二元二次组合,代表自然数一至四。八卦符号是阴阳符号的二元三次组合,代表自然数1至8。阴阳符号的二元三次组合之上,可以有无限多的组合,可以代表无限多的自然数。自然数从理论上说是无穷大和无穷小的,人类使用的自然数却是有限大和有限小的,因为大数可以不用,小数可以不计,实在要用要计,可以改变单位,将大数变小,将小数变大,使其成为常用的自然数,如天文学上远距离星球的距离单位改用光年计算,物理学上短寿命粒子的寿命单位改用微秒计算,大数就变小了,小数就变大了,都是常用自然数了。用阴阳二元组合符号代表数,和用数字表示数、用字母代表数的性质是一样的,因此,可以说它本身就是代数或代数学。阴阳二元组合符号也用来代表某些具体事物,如用阴阳符号表示男女、雌雄;正负、虚实、明暗、黑白、有无、冷热等等;用四象符号表示东南西北、春夏秋冬、温热凉寒等等;用八卦符号表示天、地、风、雷、水、火、山、泽等八种事物,东、南、西、北、东南、东北、西南、西北等八个方位,立春、立夏、立秋、立冬,春分、秋分、夏至、冬至等八个节气等等。代表事物的符号有两种,一种是听觉符号即语言,一种是视觉符号即文字。阴阳二元组合符号,既然可以代事代物,就具有准文字的性质,但它只和事物联系,只和语言的语义联系,不和语言的语音联系,所以它不是正式的文字。

2. 易学图象含三角几何原理

易学的最早图象是太极图,太极图的纵横轴线即直径,是

直线；其中的阴阳交界线即反 S 形线和其外的圆周线，是曲线。反 S 形线在太极圈正面上是渐开曲线，在太极圈反面上是渐收曲线；在太极图上由圆周线到中心点是渐收曲线，由中心点到圆周线是渐开曲线。太极图中，直径、半径及两半圆中所含任意三角形的勾、股、弦都是直线。因此，太极图是直线和正圆、互反、渐收、渐开曲线俱全的几何图形。如果在此基础上形成一套理论并有文字记录，不就是三角几何学了吗？口头理论应当是早就形成了的，只因为中国人一开始就形成了以单义单音词为主的语言，后来为语言造文字，要造适应于单义单音为主的词的以单义单音单形为主的字，造几千个义、音、形不同的单字要比造几十个拼音字母难得多，所需时间也长得多，造成齐备完善的文字系统，大概花费了一两千年的时间，所以，中国人的许多理论形成得很早，大约而文字记录却不很早，与西方的文明古国不相上下。中国的文字系统齐备完善于上古后期的周代之中，也就是西周之末春秋之初，所以，自春秋之时起，就纷纷著书立说，形成百花齐放、百家争鸣的繁荣局面。中国自那时起才有了像样的文献，各种文献的理论之高，几乎到了难以超越的程度，如果不是口头理论的长期发展和全面总结，是不会一下子高到那种程度的。管子的政治经济理论，孔子的人道理论，老子的天道理论，孙子的兵法理论，孟子、荀子、庄子、墨子等人的人性理论和人生理论，至今也仍是无人超越的高峰，原因就在于他们的理论不是他们个人的理论，而是前人的理论的发展和总结。

3. 太极为整数 1，符号为整数分

万物皆一太极，太极指一切事物的整体而言，故太极可为整数 1。太极如为整数 1，则表示太极阴阳两部分的符号就为

分数1、2,四部分的符号就为分数1、2、3、4,八部分的符号就为分数1、2、3、4、5、6、7、8,不断地一分为二,分的次数越多,则组合符号越多,数也越多,但这些数都是自然数的整数,而表示的是分数,因此可以称为分整数或整分数。每分一次为一个层级,同层级的数虽有大小多少之别,但值是相等的。所以《易传》上说:二与四同功而异位,三与五同功而异位。二与四同功而异位,本指四象之二与四同功而异位,则四象之一与三同功而异位不言自明。三与五同功而异位,本指八卦之三与五同功而异位,则八卦之各数同功而异位不言自明。所谓同功,即表示相同的值,亦即等值之意。所谓异位,即处于不同的方位,亦即异数之意。后人用以解释六十四卦符号的爻位,谓二爻与四爻同功而异位,但又说其善不同,二多誉,四多惧,近也。是二、四并不同功。谓三爻与五爻同功而异位,但又说三多凶,五多功,贵贱之等也。是三、五也不同功。所谓同功,当指作用或涵义相同;异位,当指方位不同。但后人说二、四同功是同具阴柔的功能,三、五同功是同具阳刚的功能,异位是各居上下卦不同之位,爻有阴阳刚柔之分,位也有阴阳刚柔之分,因此,当位不当位,作用和涵义就不相同。这也是一种有道理的解释,但它是为占卜服务的解释,不是为数学服务的解释,所以本文不取。

4. 太极为无数零,符号为正负数

太极是一切事物的整体或混沌状态,也可以看作无数,无为零,故太极可为无数零。太极处于阴阳两数之间。当符号表示的数为一、二时,太极在一、二间。当符号表示的数为一、二、三、四时,太极在一、三,二、四之间。当符号表示的数为一、二、三、四、五、六、七、八时,太极在一、八,二、七,三、六,

四、五之间。不管数多少,太极都在相对两数之间。当事物为整体或混沌状态时,太极表示整体或混沌的无数零。当事物分裂为有数的分数时,太极始终是事物的中心点,也始终是各相对分数的中心点。所以,太极相当于正、负数之间的零,所分之符号和数就相当于正、负数。在两仪、四象、八卦、六十四卦圆图中,相对两数虽然数不相同,但值是相等的。两仪的中心点和太极的中心点之间的距离是相等的,两仪的面积是相等的。四象的中心点和太极的中心点之间的距离是相等的,四象的面积是相等的。八卦、六十四卦的距离和面积也无不相等。以太极中心点为零作纵横坐标十字线,以左右上下表示正、负数,或以符号表示正、负数作正、负数运算,和现代的正、负及正、负数运算道理是完全相同的,只是符号及表示方法不同而已。古代中国人在观察日光阴阳变化的土圭子午线上,以子午线上的中心点为定春分、秋分,分阴阳半年;以子午线的两端为一、--、为奇、偶,为一、二、为阴、阳,为正、负,定夏至、冬至,分四季八节。故两仪一为阳数,正数、奇数,二为阴数、负数、偶数;四象一、二为阳数,正数,三、四为阴数、负数;八卦一、二、三、四为阳数、正数,五、六、七、八为阴数、负数。两仪之一,相当于四象之一、二,八卦之一、二、三、四;两仪之二,相当于四象之三、四、八卦之五、六、七、八。两仪只有相对之义,无顺逆之理,四象有顺无逆,八卦才有顺有逆。故四象之数为—、二、三、四按顺时针方向顺排,八卦之数为—、二、三、四按顺时针方向顺排,而五、六、七、八则按逆时针方向逆排。两仪相对无顺逆,四象相对有顺无逆,八卦相对有顺逆,有顺逆则阳数、正数按顺时针方向左旋,阴数、负数按逆时针方向右旋。所以,用阴阳符号和阴阳二元组合符号及奇偶数和奇偶二元组合数表示太极(包括太极球、太极图、乾坤图及。

其图式——太极图)原理,至八卦符号及八数而始备。因此,八卦符号及一至八数在易学中有极其重要的地位、作用和意义。这是古代中国人凭自己的智慧创造出来的义理逻辑和数理逻辑,虽然和现代的义理逻辑和数理逻辑在表现方法和形式上有些不同,但基本原理是完全相同的。这种阴阳、正负数的表现方法和形式,可以说是古代中国人的独创,因而具有与现代的表现方法和形式不同的特殊性。

5. 太极图内含渐开渐收曲线

太极图是太极球和太极圈的重合图,其外圆曲线和阴阳头半圆曲线都是正圆曲线,但阴阳的半圆曲线和外圆曲线连接贯通后就是渐开曲线,曲线进入反面就是渐收曲线,反面的渐收曲线和正面的渐开曲线是一样的,不过方向相反而已,所以,从正面逆看,即从外圆曲线和阴阳头半圆曲线连接贯通看,就是渐收曲线了。如果在太极球、太极圈重合图外配上乾坤圈图,如附图3下所示,渐开线和渐收线就表现得更加明显。因为太极阴阳头半圆曲线可以连接连贯到乾坤圈渐开线上去,成为较大的渐开线;反之,乾坤圈渐收线也可以连接贯通到太极阴阳头半圆曲线上去,成为较大的渐收线。有了正圆曲线和渐开渐收曲线,就可以构成任何形式的曲线几何图形,将曲线几何图形变成直线几何图形是极容易的事情,正圆形变正方形、正菱形,椭圆形变长方形、长菱形,只要确定了中心点和引出纵横轴线,就可以改曲线为直线,曲线几何图形就可变成直线几何图形。曲线几何图形是自然界一切事物的基本形或完整形,直线几何图形是自然界一切事物的变化形或残缺形。所以,世界上人类制作的第一个模仿自然的图形应当是曲线几何图形。当然,第一个曲线几何图形应该是正圆形,

但一般的正圆形只含有正圆曲线,不会含有渐开曲线和渐收曲线,唯独中国古代人制作流传下来的太极图,用的全是作正圆图形的方法,却作出了含有渐开曲线和渐收曲线的正圆图形,它囊括了一切曲线几何图形的基本原理和基本线段,不能不算是奇迹。

6. 河图内含方圆角径圆周率

河图是远古人的天地盘占卜器,易学用于占卜,仿之而作八卦上下盘占卜器,前已详言,此不重复。由易学发展出天文学,天文学有浑天、盖天、宣夜三派,浑天派谓天形如卵白,地形如卵黄;盖天派谓天形如覆盖,地形如棋盘;宣夜派谓天无形质,日月星辰悬空;三派都是太极系统的分支。浑天派和宣夜派的看法是从不同角度观察认识宇宙的整体,和太极理论基本一致;盖天派的看法是从人在地球上只能看到天地的一半,另一半要在能作环球旅行的情况下才能看到,才能证实。所以,盖天派可以说是从当时实际出发的天文学派,因此影响较大,成就较多。天圆地方说是盖天派的说法,后人所画河图,外圆内方,以天圆地方为说,始作俑者,当是盖天派天文家。盖天派天文家把河图改造成外圆内方的图式,对数学和三角几何的发展有重要作用和意义。外圆内方的圆周线和方角相接,圆的直径为方的对角线,圆的四分 90° 度角的弧线改为直线等于方的边长或纵横中心线长,圆的四分 90° 角等于方的四角,圆变圆内方减少的面积等于以方的边长或纵横中心线长为直径作半圆,用四个半圆的直径作边拼合成方重合部分的面积;反之,重合部分的面积就等于以方的对角线为直径作方外圆增加的面积。圆的四分 90° 角是从360周天来的,360周天是太阳阴影在土圭子午线上的一次往复的整分度,

约相当于一天为一度。一次往复,远古人用在子午线上插签的方法计数,可插 365 根签或 366 根签,所以一年为 365 日或 366 日,实际为三百六十五又四分之一日,平分为四季,每季为 91 日或 92 日,不计其零数,就整分一周天为 360° ,一季为 90° ,就叫整分度。在太极图上四分 90° 为四象,在河图上四分 90° 也是四象。四象即四季,实际上阳半年(由春分到秋分的半年)和阴半年(由秋分到春分的半年)的日数并不相等。远古人在土圭子午线上插签计日,午端往复的签数较密较多,日数就较多;子端往复的签数较稀较少,日数就较少。这是因为夏至前后,太阳在黄道上移动较慢,日数就较多;冬至前后,太阳在黄道上移动较快,日数就较少。所以,阳半年的两个节气相隔是从 15 天多到 16 天多,阴半年的两个节气相隔是从 14 天多到 15 天多,平均相隔是 15 天多。按平均天数定节气,叫平气,也叫恒气;按子午线上的平均长度定节气,叫定气。定气的春分、秋分一定在子午线的中心点上,即在昼夜平分的那一天。平气或恒气的春分、秋分就不一定在昼夜平分那一天,即不一定在子午线的中心点上。这个实际经验和理论,远古人已从子午线上的平均分段和插签数不相等得知,只是因为文字记载他们的实际经验和理论,口耳相传只能传其概要,甚至概要也失传,所以后人又要重复前人的做法才能得知。不仅古代的事情如此,现代的事情也往往如此,有些东西的科学实验,前人已经做过了,但因为某种原因没有公布实验结果,或公布了但那人没见到,那人就会去重复前人的实验。某种东西的发明创造,前人已经完成了,但因为某种原因没有实施制作使用,或制作使用了但未推广,别人不知道,别人就会去重复前人的发明创造。现代是有文字的时代,尚且有这类情况,没有文字的古代,这类情况自然就更多了。一个河

图,使古代人粗略地知道圆和方的关系,角和弧的关系,径和周的关系。初步知道:圆,周三径一有奇;方,周四径一。这虽不如后人计算的精确,但基本原理已经被发现了。

7. 卦数加乘成数含指数运算

卦数,特别是八卦、六十四卦之数,是由加、乘两种计算方法成数的,加法的反运算是减法,乘法的反运算是除法,这说明卦数已含四则运算基本原理,而且含指数运算基本原理。八卦之数,震卦为一,符号是☳,阳为实,阴为虚,阳为上,阴为下,故阴下之阳为实,阳上之阴为虚;阳在阴下或不在阴下或阴阳混合均为实数一,如在阴上则为实数三;阴在阳下或不在阳下或阴阳混合均为实数二,如在阳上则为虚数零。故震(☳)为一,兑(☱)为二,乾(☰)为三,离(☲)为四,坎(☵)为五,坤(☷)为六,艮(☶)为七,巽(☴)为八。八卦之数是用加法加成的,但什么符号在什么位置上表示什么数,是有特殊理论和特殊规律的。六十四卦之数,是用八卦之数在上下盘上重出来的。上下盘,上盘为变位盘,下盘为定位盘,上下数相同为零错位,零错位卦数乘零加上数等于自重卦数;上盘旋转一位为一错位,一错位卦数乘1加上数等于一错位互重卦数。其余类推。八卦卦数为八,各卦之数为一至八,可列表如下:

卦数	×	错位数	+	上卦数	=	各卦数	名称
8	×	0	+	x	=	y^0	自重卦
8	×	1	+	x	=	y^1	互重卦
8	×	2	+	x	=	y^2	互重卦
8	×	3	+	x	=	y^3	互重卦
8	×	4	+	x	=	y^4	互重卦
8	×	5	+	x	=	y^5	互重卦
8	×	6	+	x	=	y^6	互重卦
8	×	7	+	x	=	y^7	互重卦

上表可列通用公式如下：

$$8^n + x = y^n$$

8 是八卦卦数, n 是错位数, x 是上八卦 1-8 数, y 是六十四卦 1-64 数。所以, 六十四卦之数已含指数运算的方法和原理。

8. 卦象分合成象含微分积分

卦象, 从两仪、四象到八卦、六十四卦, 是分合成象的。两仪是太极的一分为二; 四象是两仪的一分为二; 八卦是四象的一分为二; 六十四卦是八卦的一分为八, 等于八卦的三次一分为二, 即等于八卦一分为二成十六卦、十六卦一分为二成三十二卦, 三十二卦一分为二成六十四卦。不断地一分为二, 就是微分, 再不断地合二而一, 就是积分。当然, 只是微分积分的基本原理, 不是现代微积分的全部内容。现代微积分, 是研究函数的导数, 微分和积分的性质、运算和应用的高等数学, 广泛应用于求曲线在一点的切线、求运动在某一时刻的瞬时速度, 求曲线的弧长, 求图形的面积和体积等等。但这些都是从基本原理发展出来的, 没有基本原理作基础, 是不会有现代微积分的。牛顿是从研究力学建立微积分的, 莱布尼茨是从研究几何建立微积分的, 二人几乎同时建立微积分。牛顿建立微积分和中国的易学也许没有关系, 但莱布尼茨建立微积分就和中国的易学有关系了, 因为他在建立微积分的同时还建立了二进制数学, 二进制数学是在中国的宋初道士陈抟重新排列的八卦、六十四卦符号系统的启发下建立起来的。他自己称二进制数学为二元算术, 就是因为中国的八卦、六十四卦是由阴阳两个基本符号组合而成的系统符号。这种系统符号可叫阴阳二元组合符号。他将阴符--换成零, 将阳符—换成

1, 0 和 1 两个基本符号的三次方组合符号表示 0 至 7 八个十进制数, 六次方组合符号表示 0 至 63 六十四个十进制数, 而中国的八卦、六十四卦符号, -- 和 — 两个基本符号的三次方组合符号表示的是 1—8 八个十进制数, 六次方组合符号表示的是 1—64 六十四个十进制数。所以, 不能说八卦、六十四卦符号是二进制数符号, 但可以说八卦、六十四卦符号和二进制数符号在基本原理上是相同的, 都是二的连次方记数法。不过八卦是二的三次方记数法, 记的是 1—8 八个十进制数, 且不用进位法, 用的是自己特有的阴阳、奇偶、虚实涵义所赋予的数的相加法。六十四卦则是八的二次方记数法, 记的是 1—64 六十四个十进制数, 也不用进位法, 用的是上下盘旋转错位, 以错位数为八的乘方指数, 得出下卦数, 再加上卦数的综合运算法。所以说卦数是加乘成数含指数运算。八的二次方可以转换成二的六次方, 但表示 1—8 和表示 0—7, 表示 1—64 和表示 0—63, 是不能转换的, 只能改变。所以八卦、六十四卦之数 and 二进制数是有本质区别的, 但基本原理又是一致的。阴阳符号中阴符 --, 在八卦、六十四卦中虽然在特殊情况下可以表示 0, 但在一般情况下是表示偶数 2 的; 阳符 —, 在八卦、六十四卦中虽然在一般情况下是表示奇数 1 的, 但在特殊情况下可以表示奇数 3。莱布尼茨改变为阴符 -- 只表示 0, 阳符 — 只表示 1, 又采用进位制, 简化了成数方法, 为利用电子管或电路的正反通断组合表示数和进行运算奠定了基础, 这是莱布尼茨的功劳, 中国人是不应当去争的。但二元组合符号记数法是古代中国人的发明创造, 也是外国人不应当来争的。

(二)易学与物理学和化学

物理学和化学,都是研究物质世界的结构、性质、能量、作用的科学,和易学似乎是没有关系的。其实不然,和易学很有关系。易学也是研究物质世界的学问,它最早发现物质世界的一切物质都是相对相依相反相成的两个方面的统一体,它把两个方面概括为阴阳,和物理学上把一切物质都分为正负两极、化学上把一切物质都分为正负粒子一样,都反映了物质世界的对立统一规律。从这个意义上说,易学是最早揭示物理学和化学的基本原理的学问。阴阳最初是指日光的有无明暗而言的,似乎与物理化学关系不太大,但仔细想一想,日光是一切物质运动转化生成发展成熟老化消亡的能量来源。没有日光,就没有热能,也就没有能量,一切都会处于阴冷静止状态,世界就是一个死寂的世界,还有什么物理化学生物人类可言呢?日光的有无明暗所形成的阴阳变化,实在是一切变化中最根本的变化了。这个最根本的变化,首先被古代中国人发现,并形成以阴阳变化为内容的易学,说易学是一切科学之源,不是没有科学依据的。以上所说,不就是它的科学依据吗?既然易学是一切科学之源,物理、化学这两门科学自然也不能例外。

1. 万物皆太极,太极分阴阳

易学把宇宙万物都看成太极,所以有“万物皆太极”之说。太极分阴阳,是易学最基本的原理。阴阳生变化,变化成万物,也是易学最基本的原理。《易传》上说:“易与天地准,故能弥纶天地之道”,“范围天地之化而不过,曲成万物而不遗,通

乎昼夜之道而知故，神无方而易无体。”意思就是说，易学是以天地万物的自然客观规律为标准的学问，所以它能完全统领天地万物之理，说它包含了天地万物的变化规律不算过分，它确实从各方面成就了天地万物而没有遗漏，它能表明白天黑夜的变化之理而且知道原因，神（阴阳不测之谓神）秘的自然阴阳变化是没有什么一定之规的，易学的高深内涵是没有自然实际事物可以表示的，所以只能用模型、图式、符号来表示。这是上古后期的人，由于对前人是怎样创建易学的，已不甚了解，因为创建时的实际情况和思维活动没有文字可以如实记录，在长期的口耳相传中，已多数误传或失传，流传下来的东西只有天球、河图、八索、九丘、三坟、五典。天球是太极系统模型中最易制作的太极球，其图为太极图。河图是经盖天派天文家改造后的天地盘占卜器图。八索是八卦符号。九丘是经数学家改造后的太乙占盘图，即洛书九宫。三坟是三种次序用法不同的六十四卦符号。五典是有文字后据传说记录的五位圣明首领的楷模言行。这六种东西只有后一种是文字，而且是简略难明的文字；收入《尚书》中易明，是经过改写的。前五种都是易学的内容，第五种三坟可能附有最初的简略文字，前四种是没有文字时的东西，不附文字。所以上古后期人对易学的内容不甚了解，有神秘莫测高深难明之感。但总的认识还是有的，就是它是说明天地万物运动转化生成发展成熟老化消亡过程的学问，当然其中也包含了物理和化学的内容。

2. 万物皆整体，整体分正负

现代物理学和化学都证明天地万物合起来是正负统一的整体，分开了也是正负统一的整体。1964年，美国物理学家

善尔曼建立夸克模型,他说强子由夸克组成,夸克有三种,每种都有其反夸克,夸克带有分数电荷,介子是由一个夸克和一个反夸克组成。夸克和反夸克之间有相互作用。质子、中子等重子则是由三个夸克组成。按照他的说法,夸克和夸克还有结构和性质的不同,不然,他何以能将夸克分为三种呢?三种夸克,每种都有其反夸克,也就是每种夸克都有正反或正负两种夸克。正反或正负夸克之间有相互作用,即有相互依存的性质,总是结合在一起的统一体,分之则为正反或正负夸克,合之则为夸克,这和太极分之则为阴阳,合之则为太极,不是一个道理吗?夸克是至今为止被认为是最小的基本粒子了,但它还有结构和性质的不同,除可分为正反或正负夸克之外,一定还可以再分成更小的也有正反或正负的粒子。这是微观物理学,宏观物理学也是这样。就天体物理学而言,在太阳系这个层次里,太阳为阳,环绕太阳运行的所有天体都为阴。在银河系这个层次里,银核为阳,环绕银核运行的所有天体为阴。往上有无数层次,往下也有无数层次,每个层次合为太极或整体,分为阴阳、正反或正负。这就是物质世界最基本的结构形式,物理学是这样认识物质世界的,化学也是这样认识物质世界的,水分子是氢二氧一化合的,分之则为两个氢原子一个氧原子,合之则为一个水分子,其所以能分能合,就是因为有阴阳、正反或正负的原子价,也叫化合价。

3. 宇宙万物都有引力场斥力场

现代物理学已经证实宇宙间的一切物质都有引力和引力场,叫万有引力,引力的大小和质量的大小成正比,引力场的大小和引力的大小成正比。但还无人论及斥力和斥力场,这是因为物质结构都是核心部分和非核心部分的统一体,非核

心部分环绕核心部分运动旋转,核心部分和非核心部分之间有一定的空间和距离,没有空间和距离,就没有核心部分和非核心部分的区别,也就没有非核心部分的运动旋转。核心部分和非核心部分之间的空间和距离,本来是引力和斥力的平衡决定的。非核心部分的运动旋转,本来是引力和斥力交互作用形成的。而运动旋转速度则决定于引力和斥力交互作用的大小和变换频率。这种速度是自然的,不需要上帝来作第一次推动,也不可能由上帝来制止。由人制造的速度是非自然的,小于自然速度,就克服不了核心部分的引力和非核心部分的斥力而向核心部分靠拢,人们叫这种现象为产生了向心力;大于自然速度,就超过了核心部分的斥力和非核心部分的引力而向外脱离出去,人们叫这种现象为产生了离心力。向心力是运动速度低于自然速度产生的,就表现为物质的惰性;离心力是运动速度高于自然速度产生的,就表现为物质的惯性。惰性在引力和阻力的作用下不断加强,就以渐收曲线落向核心部分;惯性在没有引力和阻力的情况下保持不变,就以渐开曲线飞离核心部分,如果速度再高就会飞离引力和斥力的合力场。这些虽然是现代科学的成就,但在中国的古代易学中,太极系统模型和太极图就含有这些原理。太极图是太极系统模型的简图,它是太极球和太极圈的重合图。它的外圆是正圆曲线,中间是两个半圆的正反正圆曲线,和外圆正圆曲线连接贯通就成了渐开渐收曲线,如果补上乾坤圈图,和乾坤圈的阴阳正反交界线连接贯通,就成了更大范围内的渐开渐收曲线。可以肯定整个宇宙的实体和空间所形成的场,基本上是圆的,任何直线,只要无限延长,都会变成曲线,直线只是曲线的一个线段而已。因此,任何渐开曲线,只要无限延长,都会变成渐收曲线,再回到原来的位置;任何渐收曲线,只

要有限延长,又会变成渐开曲线,离开原来的位置。这些曲线直线渐开渐收有限无限的对立统一和相互变换,既反映了宏观世界的运动轨迹、力学原理、时空观念,又反映了微观世界的运动轨迹,力学原理,时空观念。物质世界中任何一种物质的内部和外部,都是在不断运动的。内部运动指该物质各层次各部分的运动和整体的运动,如地球的自转运动等。外部运动指该物质在某空间某环境中的运动,如原子的转移变迁运动、地球的绕日公转运动等等。所有运动都是在力的作用下实现的,最根本的力是物质自身具有的引力和斥力。力的大小和变换频率决定运动速度,运动速度的快慢及其过程就是时间,运动的场所及其范围就是空间。空间有长宽二维的平面空间和长宽高三维的立体空间,物质世界的空间一般是三维立体空间。物质的立体空间在运动中旋转自转又沿着某种轨道前进,有如一个圆球在空中旋转飞行,轨道中心线(轨迹)是时间轴,时间轴上每一个点都有一个三维空间的实体存在过,三维空间实体的不断旋转和不断前进,就形成一个围绕时间轴以时间轴为中心的螺旋管状空间,这就是四维空间。四维空间是时间和空间的统一,也是牛顿的绝对时空和爱因斯坦的相对时空的统一。化学是物理学的一个分支,物理学说明的是物质的本质本性,化学说明的是不同物质结合或分解后的变质变性,都是说明物质世界的学问。以上道理,既适用于物理学,也适用于化学。化学变化产生的也是物质,也是阴阳结合的整体,也是一太极。所以,太极理论也适用于化学。说中国古代人早就知道现代科学的道理,也不是实事求是的说法,不过中国古代人流传下来的太极图所代表的太极系统模型和理论,确实包含了现代科学的原理,这是无法否认的事实。这可以说是人间奇迹。

4. 中国人的物性学和物理化学

中国古代人对物性有广泛研究,在物性研究中,首先研究的是人性,得出“人为万物之灵”的结论;但也有至今未得出结论的问题,如人性究竟是善还是恶,就至今没有结论。人性的善恶问题,有如太极的阴阳,所以在易学中阳为善,阴为恶,善恶是人性中相对相依相反相成的两个方面。这也可以算是一种结论。但到上古后期的战国时期,孟子主张人性善,荀子主张人性恶,以前的结论就无人提及了。上文已经说过,人是以个体的形式生存的,个体意识和自我意识是不教就会,不学而能的本能或天性。个体意识和自我意识发展起来就是个人主义和唯我主义,就可以不顾别人的死活,只顾自己的享受。所以,人的自然性、先天性或本性应该是恶。但人又是以群体的方式生存的,群体意识和集体意识是一教就会、一学就能的智能或理性。群体意识和集体意识发展起来就是家族主义(包括家庭主义、宗族主义、国家主义、民族主义等)和集体主义(包括人性主义、人道主义、社会主义、共产主义等),就能够兼顾别人的苦乐,不图自己的安逸。所以,人的社会性、后天性或人性应该是善。人本来是动物中的兽类,若论本性,就是兽性。人之所以不同于兽类,是因为有理智。至于感情,动物或兽类也是有的,而且有的比人更真诚笃厚。所以,感情不是区别人和兽类的可靠依据,只有理智才是区别人和兽类的可靠依据。因此,感情加理智,才是人性。但这不是物理学研究的范围,和现代物理学无关。中国人研究物性始于上古之初,那时没有科学技术手段,不能从物质内部结构和特性去研究,只能从物质的外部表现和作用去研究。中药学是上古前期就有的,从色、味、作用等方面研究了许多矿物、植物、动物的物性,

谓之药性。药性概括为寒、热、温、凉、平五大类，味分为苦、辛、酸、咸、甘五种，色分为青、赤、黄、白、黑五种，和五行相配，又和五脏相配。五行通于五音、十二律、十二时、十二月、十二宫。五脏通于六腑、六脉、六气、十二经。这些理论，用现在的观点看是很不科学的，但中医按此理论用中药治病，在有些疾病上为西药所不如，却是事实。药性即药物性能，各种药物的物性不同，即构成药物的物质的化学成分不同。不同药物的配合煎服，煎时会有化学反应，服后也会有化学反应，这就不仅和物理有关，和化学也有关了。中医中药治病，是从治病经验中长期积累而成的。上古后期就有了中医中药的专书《黄帝内经》和《神农本草》，说明中医中药的发端很早，而且自发端之时起就和易学结合在一起。所以，中医中药学是介于易学和物理学、化学之间的学问，是使易学和物理学、化学发生联系的纽带和桥梁。

5. 阴阳变化和物理变化、化学变化

易学中的阴阳变化实际上就是冷热变化，也叫温度变化。温度变化标志着物体内部分子热运动平均动能的增加或减少。平均动能增加了物体就热，减少了物体就冷。因此，温度变化是物理变化，温度是物理量。物质三态是由温度和压力决定的，单就温度而言，任何物质在高温下会气化，在中温下会液化，在低温下会固化。不同物质有不同的气化温度、液化温度、固化温度，因此，任何物质都有气态、液态、固态三种物理形态。物理形态不同，物理性质就不相同，这种不同就是物理变化。温度在化学中也起重要作用，不同物质的化合与化分，都需要不同的温度和压力。单就温度而言，化合物生成时需要生成热，分解时需要分解热。热就是温度，热量多温度

高,热量少温度低,相对的不同温度,高者为阳,低者为阴,温度由低向高转化为阴向阳转化,温度由高向低转化为阳向阴转化,所以,阴阳变化实际就是温度变化,温度变化可以使物质发生物理变化,也可以使不同的物质在特定的情况下发生化学变化。因此,易学的阴阳变化理论,就既适用于物理学,也适用于化学。

6. 阴阳变化的有序性和周期性

物质的物理变化和化学变化都是有序的,在自然环境中 and 自然条件下,物质的物理变化和化学变化呈有序性是普遍的,但周期性不是普遍的。有序性和周期性不是对立的,但有序性有的有可逆性,有的无可逆性。有无可逆性是指自然的可逆性,如物质三态有可逆性,但没有周期性,一种固态物质因温度升高到某一温度时变成液态,再升高到某一温度时变成气态,温度下降到某一温度时又变成液态,再下降到某一温度时又变成固态,这种来回往复的变化,不是循环式的圆周变化,不算周期性变化。物质元素的半衰期变化,包括放射性元素的半衰期,原子核的裂变半衰期,某些化合物化学反应的半衰期,某些药物食物自然物的变质变性半衰期,一般是单向性的直线变化,不是圆周性的循环变化。但从整个物质世界来说,却是圆周性的循环变化。天体由宇宙尘埃长期聚合而成,聚合到一定程度才产生聚变反应,开始发热发光,放射能量,成为新星,新星经过长期放射能量,发热发光逐渐减弱,成为白矮星,最后成为只能吸收能量的黑洞。黑洞吸收能量到一定程度就又爆炸为宇宙尘埃,再聚合为新的天体。这是迄今为止,科学家们对宇宙天体演变的大致描述,科学家们对地球上的元素、矿物、生物(包括植物、动物、人类)的演变过程的描

述,也大致如此。生物的生命一结束就分解为元素,元素或聚合为矿物,或被植物吸收成为植物的组成部分;植物又被动物食用分解为营养成分,成为动物的组成部分;植物动物又被人类食用分解为营养成分,成为人体的组成部分;人体在生命结束后又分解为元素或营养成分,被植物吸收或被动物食用分解吸收。生物生命结束时如果深埋土中封闭起来,不能分解的部分就会成为化石,亦即矿物了。这实际上也是圆周式的循环式的周期性变化。所以,从物质世界变化的局部看,变化是有序的,物理变化和化学变化都是有可逆性无周期性,或无可逆性有周期性;从物质世界变化的整体看,变化也是有序的,而一切变化都是周期性的。这就好像机械运动一样,直线运动可以转换为圆周运动,往复运动可以转换为循环运动,反之亦然。易学中的阴阳变化本来是地球绕日公转并自转的圆周运动和循环运动的反映,但在土圭子午线上却变成了直线运动和往复运动,在太极系统模型和两仪、四象、八卦、六十四卦图上又是圆周运动和循环运动了。远古上古的中国人凭着自己的观察和想象,创造出合乎现代科学基本原理的模型、图式和符号系统,而且通过太极系统模型和太极图上的表示阴阳分界的互反曲线,使象数变化有可逆性无周期性,使阴阳变化无可逆性有周期性,几乎概括了物质世界运动变化的一切基本原理,这能说不是人间奇迹吗!

五、易学与生物学、遗传学

生物学和遗传学,是现代科学中尚未研究透彻的两门学科。生物学中,在物种起源问题上还有不同看法,过去的生物

学以形态分类学为基础,先分生物为动、植物两大类,再各分为门、亚门、纲、亚纲、目、科、属、种等层次,以种为单位,形态相近的种集合为属,形态相近的属集合为科,科隶于目,目隶于纲,纲隶于门,目、科、属、种,也可视需要设亚目、亚科、亚属、亚种等,种以下还可分变种或品种等。这样分生物的种类有一定的科学性。以此为依据,又认为物种起源于单细胞动、植物,然后逐级分枝进化。进化的观点是对的,但逐级分枝进化的观点未必对。因为物种的分枝不一定是在以后的进化中的各层次分枝的,有可能是在形成单细胞动、植物时就分枝了。动、植物的单细胞虽然很小,但它的组合成分和结构形式要比元素复杂得多,由元素组合成化合物,由化合物组合成高分子化合物,再组合成高分子蛋白质,蛋白质再组合成动、植物单细胞。元素有一百多种,化合物种类更多,高分子化合物和蛋白质种类就更多,目前已知的蛋白质结构形式有几十种,动、植物的单细胞的组合成分和结构形式就更多了。这些单细胞中有的不能进化,所以现在仍有单细胞动、植物,如病毒、细菌等,大多数单细胞本身具有进化成各种动、植物的可能性,有的可进化成低级动、植物,有的可进化成中级动、植物,有的可进化成人类,所以现在才有各种层次的千差万别的动、植物和人类。如果一开始就都能进化,那么,现在就不会有单细胞动、植物,如病毒、细菌等;如果一开始就都能一样进化,那么,现在就不会有低、中级动、植物,这些东西就只能在地质考察中去发现,不能在现实生活中存在。可是,这些东西在现实生活中还都存在,就说明这些东西不进化或只进化成低、中级动、植物,不能进化成高级动、植物或人类。其实,生物分种有很简单很可靠的方法,就是看它们是否自然交配或自然杂交,自然交配或自然杂交后是否产生后代,产生的后代是否还有

生殖能力。能自然交配或自然杂交的,虽然形态有些不同,但它们一定是同一物种或同一物种的亚种、变种或不同品种;自然交配或自然杂交后产生后代,后代有生殖能力的是最近的相邻物种。如植物中的南瓜和白瓜(角瓜或西葫芦)杂交后,能产生种子,种子有生殖能力,南瓜和白瓜的形态仍不相同,但性质相同了。不自然交配或自然杂交,由人强使交配或杂交后能产生后代,后代没有生殖能力的是较近的相邻物种。如动物中的马和驴杂交后,能生出骡,骡没有生殖能力,不能繁殖后代,骡的形态或近马或近驴,耐役能力提高了。人类为了改善动、植物的性状和品质,利用相邻物种进行人工杂交或较远相邻物种进行无性繁殖,取得杂交优势,因而产生了遗传学,并产生了遗传工程的设想。遗传工程有突破相邻物种界限的可能,但能不能突破不相邻物种的界限,目前还无法下结论。按照易学的观点,宇宙万物,无论至大或至小,都各是一太极;太极分之无穷,合之为一;太极有合为整体存在的,故生物中的动物有阴阳合一雌雄同体的,植物也有阴阳合一雌雄同株的,太极有分为二体存在的,故生物中的动物大多数是阴阳分立雌雄异体的,植物中有一些是阴阳分立雌雄异株的。动物雌雄异体是因为动物能动,需要交配时可到一起交配,交配后可分别觅食,生育后可一方外出觅食,一方照顾幼仔,然后交替。植物雌雄同株是因为植物不动,只有雌雄同株才能保证阴阳结合繁殖后代,有的雌雄同株也难保证,所以有异花授粉和自花授粉两种形式,而且要借助风媒和虫媒,才能充分保证阴阳结合繁殖后代。不这样,这个物种就可能灭绝。这些,在易学中认为是天道或自然之道,天性或自然之性,或者说是客观规律,是勿需解释或不能解释的;在现代生物学中认为是自然选择或自然淘汰的结果,那些不这样的物种,已在自

然选择或自然淘汰中灭绝了,只有能这样的物种才留存了下来,所以现存的物种都是这样。这是现代生物学比古代易学先进之处,但现代生物学按形态的相似或相近分种,并以形态的相似或相近来说明某一物种是从某一物种进化来的,把下一级物种当作上一级物种进化的过渡形式,又无法说明何以下一级物种留下一部分停止在原处不再进化了?现存物种何以包括了从最低级到最高级的物种?多数人的解释是现在已不存在那种进化的环境和条件了,不能再进化了,因而各阶段上未能进化的就还是原样,所以现存物种包括了从最低级到最高级的物种。这种解释是不能令人信服的,生物进化究竟需要什么样的环境和条件?这样的环境和条件为什么现在没有了?即使没有了,现代科学技术已发展到了相当的高度,创造那样的环境和条件也是办得到的,能不能创造那样的环境和条件使之再进化呢?这些问题,大概谁也说不清楚的,又何况以环境和条件作为进化的唯一决定因素,在哲学上叫做外因决定论,哲学上认为内因是根据,外因是条件,决定事物发展进化的是内因,而不是外因,温度能使鸡蛋变成小鸡,不能使石头变成小鸡,是因为鸡蛋具有变成小鸡的内因,而石头不具有变成小鸡的内因。环境和条件都是外因,所以是不合哲学原理的。易学认为万物都各是一太极,各太极都是一个独立的整体,都各有其不同内因和所需要的外因。所以按照易学的观点就可以避免以上的错误,就不至于把生物的相邻形式当作过渡形式。生物学分支出遗传学后,人类对物种起源有了更深入的认识,观点有了些改变,但距离彻底改变还很远,所以值得一提。下面简述易学中的一些看法,以说明易学和生物学遗传学的关系。

(一)易学与生物学

易学认为宇宙万物的生成是有统一规律统一过程的,生物也不例外。既然万物都各是一太极,每一个体生物是一太极,每一生物配偶也是一太极,每一生物物种也是一太极。生物物种是怎样形成的呢?《周易·系辞下传》中有这样几句话:“天地絪縕,万物化醇,男女构精,万物化生。”是值得注意的。现分别解释如下:

1. 天地絪縕为自然无机元素

天地絪縕,是指宇宙还是混沌状态的时候,一切都以无机元素的形式存在。无机元素是在高倍显微镜下才能看得见的微粒,这样的微粒有许多种,各种的质量也不相同,内部结构也有差别,但因其小,互相混杂,悬浮弥漫于宇宙空间,如同烟雾或云气,所以古人称之为元气,也有叫气的。古人说,混沌初开,乾坤始奠,气之轻清上浮者为天,气之重浊下凝者为地。由此可知天地絪縕,是指混沌未开之时,那时,天地尚未分出,自然没有万物,但有组成万物的无机元素、元气或气。无机元素、元气或气何以能从混沌状态分为天地、形成万物呢?这是因为无机元素、元气或气是由阴阳或正负两种更小的物质构成的,它们之间既有互相吸引又有互相排斥的特性,由此而产生混杂运动。在混杂运动中,有的结合为无机化合物,有的结合为有机化合物,再结合为高分子有机化合物,有些又聚合为相同的无机物或有机物,质量大了,就没有化合或聚合的物质分开,也和已经聚合但质量很小的物质分开;这就是混沌初开了。混沌初开以前即混沌未开之时,就是天地

细缊,是指宇宙了。所以,天地细缊,是指物质世界还处于元素和简单的无机、有机化合物阶段。它是这个阶段的简单描述,也是这个阶段的总概括。

2. 万物化醇为无机有机合成高分子

物质世界在大量氢元素上升聚合为一个整体并产生核聚变反应,大量释放能量,发热放光的若干天体之后,其中之一的太阳,和若干其他物质构成的不产生核聚变反应,不释放能量,不发热不放光的天体,构成不同的引力和斥力的合力场,这些天体围绕太阳公转并自转,还有一些更小的天体围绕这些较大的天体公转并自转,这就是太阳系的以太阳为核心为恒星、以其他天体为成员为行星和卫星的部分宇宙。在太阳系这个部分宇宙里,得天独厚的是地球,它离太阳不远也不近,能得到太阳释放的最适宜的能量,即最适宜的光和热。它的直径不大也不小,自转速度不快也不慢,又倾斜约 23.5° ,使公转一周有四季变化,赤道和中纬度及两极的温差不会太大,昼夜温差更小,温度变化范围在蛋白质可以形成和存在的温度范围之内,因而地球上能产生高分子化合物蛋白质。蛋白质是生命的基础物质,蛋白质有许多种,各种蛋白质的不同组合,构成各种动、植物的单细胞及其遗传基因,决定着单细胞动、植的发展进化的可能性。在适当的环境和条件下,这种可能性就会成为现实性。当然,在发展进化过程中,也有获得性的作用,但获得性只起补充和辅助作用,它不能改变动、植物在单细胞阶段的遗传基因所规定的发展进化方向、道路及可能达到的层次等级,至多也就是改善一下它适应环境和条件的能力、性状、颜色等而已。如果按照自然选择,适者生存,不适者灭绝的观点来看物种的生存和灭绝,也可以作这样的

解释:凡是生存下来的物种,都是因为它的遗传基因中一开始就具有适应各种环境和条件的可能性;凡是灭绝了的物种,都是因为它的遗传基因中一开始就不具有适应各种环境和条件的可能性。这样解释,获得性的有无大小也决定于遗传基因中的可能性了,物种的发展进化还是遗传基因中的可能性决定的,而不是获得性决定的。寓言中有“苍蝇变大象”的故事,如苍蝇的遗传基因中有变大象的可能性,迟早会变成大象的;但经过若干万年,生存在各种环境中和条件下的苍蝇还是苍蝇,没有变成大象;这说明苍蝇的遗传基因中没有变大象的可能性,不但没有变大象的可能性,小苍蝇(一般苍蝇)变大苍蝇(绿豆蝇)的可能性也没有;如有,在环境和条件相同的地方,就会只有一种苍蝇,不会有两种苍蝇。这两种推理都能成立,孰是孰非,是无法下结论的。遗传基因是由若干种和若干个蛋白质分子构成的,所以物种的遗传基因是千差万别的。遗传基因的千差万别,就使物种千差万别,很难说小而低级的生物和大而高级的生物只要形态相似或相近,后者就是前者的进化,前者就是后者的祖先,把前后两种形式看成过渡形式;有的可能是过渡形式,有的未必不是相邻形式。如何检验二者是过渡形式还是相邻形式呢?唯一可靠的办法就是看二者是否能自然交配或自然杂交,动物能自然交配的必然遗传基因本来相同,是同一物种的阴阳分立,雌雄异体;植物能自然杂交的必然遗传基因本来相同,是同一物种的阴阳分立,雌雄异株或雌雄异花。凡是不自然交配或自然杂交,而可以人工交配或人工杂交又能繁殖后代的,就是遗传基因十分相近的相邻物种或相邻形式。凡是人工交配或人工杂交不能繁殖后代的,就是遗传基因比较相近的相邻物种或相邻形式。至于用受精卵借体怀胎和在砧木上嫁接果枝之类,则和遗传基因

关系不大,可在相距更远的相邻物种或相邻形式上进行。总之,生物的遗传基因是由多种蛋白质按不同成分不同方式结构成的,各种蛋白质又是由多种元素、无机化合物、有机化合物按不同成分不同方式结构成的。蛋白质的形成过程,就是万物化醇。

3. 男女构精为蛋白质构成遗传基因

物质世界既是阴阳对立的统一体,又可以是阴阳相对的分立体,无论是统一体还是分立体,阴阳两部分都能再生阴阳;再生之阴阳再结合起来,并成为新的物质。生物世界也是如此。动物世界的一切物种,不管是雌雄同体或雌雄异体,总是要有雌有雄,才能产生新的生命;植物世界的一切物种,不管是雌雄同株或雌雄异株,雌雄同花或雌雄异花,也总是要有雌有雄,才能产生新的生命。新生命的不断产生和延续是动、植物物种存在的方式,而新生命的不断产生和延续是动、植物雌雄二性不断复制遗传物质、遗传基因、遗传信息,然后通过交配和杂交,将其结合起来实现的。在易学中万物雌雄、男女是用阴阳来表示的,所以男女即雌雄,雌雄即阴阳。男女构精,是说生物世界男性女性、雌性雄性、阴性阳性个体,复制出具有男女、雌雄、阴阳二性的不同性别相同结构的遗传物质、遗传基因、遗传信息,然后通过交配或杂交,形成新的个体,产生新的生命;新的生命,新的个体又照此复制,照此结合,以保证自己生命的延续,物种的存在。所以动、植物复制遗传物质的过程就是男女构精的过程,也就是男女构精的真实涵义了。

4. 万物化生为单细胞进化成生物

从元素到无机化合物、有机化合物,再到高分子化合物、

蛋白质,其发生发展过程,在自然界中要经历若干万年。从蛋白质到单细胞动、植物,其发生发展过程,在自然界又要经历若干万年。从单细胞动、植物到各层次等级的动、植物,其发展进化过程,在自然界中又要经历若干万年。但各层次等级的动、植物,包括单细胞动、植物,其遗传物质的成分和结构和其中包含的发展进化的可能性,是在形成单细胞时就基本确定了的,而把这种可能性变成现实性,则是在若干万年的发展进化过程中的各种环境中和条件下完成的。自从有了单细胞动、植物后,遗传物质的复制就在单细胞内完成。能发展进化成各层次等级的单细胞动、植物,发展进化到什么层次等级,就在什么层次等级的动、植物机体内完成。完成所需要的时间就变得很短了。动物界的雄性个体复制遗传物质,即有生命的精子,需要的时间更短;雌性个体复制遗传物质,即无生命的卵子,需要的时间较长。植物界复制的遗传物质是阴阳雌雄已经结合了的种子,一般是在一个生长周期中一次完成,多年生植物,则在每个开花周期中多次完成。动、植物的遗传物质中所包含的可能性,在环境和条件适宜的情况下就变成现实性,在环境和条件不适宜的情况下就不能变成现实性。如果环境和条件十分恶劣或者缺少某些必要的营养物质和微量元素,不仅使个体的机体受到损害,还会影响遗传物质的照样复制,会复制出有缺陷的遗传物质,给下一代造成先天性疾病,严重的会使下一代或下几代退化。只有在以后的个体生存中补上了,才能恢复正常或继续进化。按照易学的原理思考问题,就有可能得出与现在通行的说法不很一致的结论,或很不一致的结论。万物化生,是易学中对于生物由单细胞动、植物发展进化成各层次等级的动、植物的最精练最简洁的表述。而天地絪縕,万物化醇,男女构精,万物化生,则概括地

表述了宇宙万物发生发展进化的全过程。这样表述,在某些人看来,似乎是太简单太空洞了。但它的实际内涵并不简单空洞,应该说是很丰富很具体的,只不过是后人没有认真去领会,因而觉得简单空洞罢了。

5. 生物生存蛋白质新陈代谢

生物之所以为生物,是因为它有生命。生物为生存和生命的延续,虽然它是多种元素、化合物构成多种蛋白质,多种蛋白质构成多种单细胞,每种单细胞都有细胞核、细胞质、细胞壁、细胞膜,既是一个统一的整体,又是各有分工的几个部分,有整体调控的机制,有分裂发展和复制繁殖的能力。这说明它不但具有维持生命的生理机制,还具有延续生命的遗传机制。如果它的生理机制和遗传机制含有进化的可能性,它就会在生存和繁殖过程中逐渐实现这种可能性,可能性规定它将进化成某一物种,它迟早会进化成某一物种。现存的单细胞动、植物和低级动、植物,是它们的生理机制和遗传机制所含的可能性规定了它们只能是单细胞动、植物,或只能进化成低级动、植物。这不是毫无根据的随意推理,而是根据现存生物的客观实际必须这样推理。否则,自地球形成到单细胞动、植物产生再到低级动、植物产生,已有若干亿年的历史,而单细胞动、植物和低级动、植物依然存在,而且还是那个老样子,没有进化,这是为什么?实在难以解释。有人说,生物是蛋白质的存在方式,所以,蛋白质是生物的物质基础,是生命之源。从生物生存是蛋白质的不断新陈代谢,生物死亡蛋白质就很快分解离散,但在生物生存至死亡之间的成熟旺盛阶段,复制了自己的下一代,又开始了新的蛋白质的不断新陈代谢,到下一代生物死亡又很快分解离散,如此代代相传,蛋白

质及其生命永远存在等情况看,生物是蛋白质的存在方式,蛋白质是生物的物质基础,生命之源的说法完全正确,只是太抽象太概括了一点而已。

6. 生物种群灭绝才是这种生命的终止

有人说,人的生命是有限的,因为人到了一定年龄就会死亡。有人说,人的生命是无限的,因为人的下一代就是上一代生命的延续。这两种说法都有道理,都能成立,但都不十分严密。前一种说法没有限定是人的个体还是人的种群,但显然是指人的个体说的。后一种说法也没有限定是人的个体还是种群,但显然是指种群说的;前说不严密在于没有考虑到后说,后说不严密在于以个体的代系代替了种群,个体绝后是动、植物中大量存在的事实,个体绝后了,就意味着这一个体生命的终止,生命仍然是有限的,不是无限的,只有种群的生命才是无限的,但也不是绝对无限的,因为动、植物已有种群灭绝的事实存在。只有生命现象和生物才是无限的和永恒的,因为生物是物质世界的一部分,物质不灭,生物也不会灭,生物不会灭,生命现象也就不会灭。所以,生物和生命是无限的永恒的。生物种群灭绝只是这种生命的终止,并非所有生命的终止。易学中对一切事物都以有限无限,绝对相对统一论的观点去认识,所以,认为宇宙万物无论大小雌雄阴阳正负都各是一太极,又共为一太极。因此,按易学的观点去认识生物世界和生命现象,就必然得出以上结论。

(二)易学与遗传学

遗传学是生物学的一个分支,是生物学的深入和发展。

在遗传学中,易学原理有更多的体现,也就是用易学原理来解释生物的遗传机制更为合理,更有说服力。生物机体是一太极,生物机体的各器官各部分也各是一太极,甚至生物机体的每个细胞也各是一太极。现代生物学上有过用胡萝卜上任何一小块培养出胡萝卜植株的事实,由此可以推论胡萝卜的每个部分甚至每个细胞都含有胡萝卜植株的全部遗传信息;由此也可以推论其他生物也应当如此;因而产生了一种新理论,叫做“宇宙全息统一论”,这种新理论,其实并不新,易学中的八卦九宫图和六十四卦九宫图,就表现了这种理论。整体是太极,分为两个部分两个部分的共同中心是太极,两个部分的各自中心也是太极,分为四个部分、八个部分、十六个部分、三十二个部分、六十四个部分,各个部分的共同中心都是整体太极;各个部分又有各自的层次中心或部分中心,这些中心也是太极;每个细胞都有自己的核心,这核心也是太极。是太极就可以分阴阳两仪,阴阳四象,阴阳八卦,以至阴阳十六卦、三十二卦、六十四卦,甚至更多的卦。不管分到多少卦,都有整体太极、部分太极、单元太极,如八卦九宫图和六十四卦九宫图所显示的那样,就很容易明白宇宙万物的统一模式和共同规律。由此可知生物的遗传机制是由生物的整体核心调控的,而遗传物质是由各部分以至各细胞提供的,以人为例,雄性的精子是在阴囊内的两个睾丸内加工合成的,而原料则来自整体的各个部分和各个细胞,原料源源不断的提供,精子就源源不断的合成和产生出来。但这种合成和产生是在性成熟以后才有的,性成熟以前没有,营养不足或整体衰老各细胞不能提供原料了也没有。雌性的卵子是在骨盆内的两个卵巢中加工合成的,原料来源与男子相同,但产生周期不同,每个周期产生的卵子数量有限。原料就是各部分和细胞产生的遗传物

质,加工合成就是整体遗传机制排列组合成染色体,也就是复制遗传物质、遗传基因、遗传信息。值得注意的是人的遗传器官、染色体结构和太极圈、乾坤圈模型与太极图图式很相似;遗传基因、遗传信息、遗传密码的排列组合和阴阳二元组合符号的排列组合很相似。兹分别论述于下:

1. 人和动物的遗传器官如太极

人和动物的遗传器官指加工合成精子的睾丸和加工合成卵子的卵巢而言,都两两相对,有如太极球、太极圈、太极图中的阴阳两仪,所以就整个器官而言如太极。为何其中要有如阴阳两仪的两个睾丸或两个卵巢呢?按理推论,应当是因为加工合成的遗传物质有两种:一种是互相结合后成为雄性后代的,一种是互相结合后成为雌性后代的。这两种需要使之同时加工合成出等量的精子或卵子,以保证精子和卵子随机结合后产生的后代,雄性和雌性基本平衡,所以要有分工。睾丸有二,卵巢有二,都是分工的需要。睾丸加工合成的精子,其遗传基因、遗传信息虽然在同一时间内形成的是一样的,但还有阴阳雌雄的不同。卵巢加工合成的卵子,也应当是这样。现代生理解剖学已经查明人的女性产生的卵子是在卵巢内的卵泡中加工合成的,人要到青春期才开始在卵泡中加工合成卵子,而且每次两个卵巢中只各加工合成一大一小的两个卵子,所以每次排卵期排出的是两大两小的四个卵子,在一般情况下,只有一个卵子和精子结合发育成后代,也有两个卵子和精子结合发育成两个后代的,这就是双胞胎。但这种情况很少,原因是四个卵子中只有大的两个是可以和精子结合的,这两个卵子只要有一个先和一个精子结合,两个卵子在内部机制的控制下就立即同时封闭,其余精子就不能进入结合了,所

以一般只有一个卵子和精子结合。只有在两个卵子不分先后地同时和精子结合,才能出现双胞胎,所以双胞胎很少。一般的双胞胎是两个卵子和两个精子分别结合,所以出生有先有后,不会出现连体婴儿。但也有一个卵子同时进入两个精子和两个精子结合,就会出现连体婴儿。当然也有两个卵子和两个精子分别结合,但在发育中因母体过小子宫伸展不开,过分拥挤,胞皮破损而形成的连体婴儿。这两种情况都是极少发生的,不必过分担心,而且不是担心就能避免的,这里值得注意的是卵子的产生要有两个卵巢,两个卵巢又各产生两个卵子,同时排出四个卵子,这和太极、两仪、四象的一分为二、二分为四何其相似乃耳。是易学原理和人类生理的巧合呢?还是易学原理是自然规律的体现呢?不是很值得研究吗?现代生理解剖学对精子的产生还没有清楚的描述,因为精子太小,产生又是连续不断的,睾丸的内部结构又极细密复杂,所以不能用解剖的方法去研究它,因而不能清楚描述。但可以肯定精子的连续不断产生,也一定是阴阳雌雄同时成对产生的。这和易学原理的阴阳相对相反相辅相成就不无关系了,但究竟有何关系,不是也很值得研究吗?

2. 人和动物的染色体有如乾坤圈

人和动物的染色体以及植物的染色体的发现和说明,是现代遗传学的一大成就。据遗传学专家们说,染色体是遗传的主要物质基础,它是细胞进行有丝分裂时出现的、易被碱性染料着色的丝状或棒状小体,由细长的染色纤维盘旋缩短而成。染色体由染色纤维、染色纲、染色粒等构成,这些又由染色质构成。染色质是细胞核内易被碱性染料着色的物质,它由核酸和蛋白质组成。染色质又分两种:一种结构致密成块,

着色性强;一种结构松散成丝,不易着色。染色质在染色体上以成块和成丝的相间连接成螺旋梯式的染色纲,盘旋缩短成丝状或棒状,即初期为丝状,后期为棒状。染色体用染料着色或荧光染料处理后,其螺旋臂上会出现深浅不同大小各异的横纹,称为染色带。染色带两端连接的是成块的染色质构成的染色粒。每颗染色粒负载着一个遗传基因或遗传信息。各种生物有不同数目和不同结构、不同成分的染色体,每种生物不管是雌雄同体或异体、雌雄同株或异株,其染色体的数目、结构、成分是相同的,但负载的遗传基因或遗传信息则略有不同,所以同种生物在形态上略有差异。人不管男女,其体细胞都有四十六条二十三对染色体。女性染色体中有一对是性染色体,两条都是X型的,分裂出来的性染色体单体都是X型的。男性染色体中有一对是性染色体,两条中有一条是X型的,有一条是Y型的,分裂出来的性染色体单体有一半是X型的,有一半是Y型的。因此女性产生的卵子都是X型的,没有阴阳男女雌雄之分;男性产生的精子有半数X型的,有半数Y型的,有阴阳男女雌雄之分。男女交配之时,X型精子和卵子结合了,就发育成女婴;Y型精子和卵子结合了,就发育成男婴。未结合的卵子和精子的染色体是成对染色体的一半,即只有二十三条,已结合的卵子和精子的染色体又是四十六条了,即配成了二十三对。未配成对以前叫单倍体,已配成对之后叫双倍体。细胞的内部染色体是双倍体,经过有丝分裂,分裂出来的染色体是单倍体。这和易学原理有何关系呢?按照易学原理人体如太极,人体细胞亦如太极。太极指太极系统模型而言,它包括太极球、太极圈、乾坤圈三个形式,太极球是整体形式,太极圈是整体的内部结构形式,乾坤圈是整体的内部结构一分为二产生的外部结构形式,内

部结构是螺旋式的,外部结构也是螺旋式的,外部结构是内部结构的一分为二,说明内部结构是双倍体,外部结构是单倍体。外部形式是内部形式的展开和分裂,外部形式的结合和收缩又变成了内部形式。太极圈不断复制出乾坤圈,乾坤圈又不断转化为太极圈,形成新的太极球。这和细胞的双倍染色体不断复制出单倍染色体,单倍染色体又结合起来转化为双倍染色体,形成新的细胞和新的整体,不是相同的原理么?当然,远古上古的中国人,未必知道或懂得生物学和遗传学,他们只是从天地的阴阳变化设想宇宙万物的存在方式和运动发展变化规律,创造出太极系统模型、太极图、太极圈、乾坤圈演示法等太极系统基本原理,同时又创造了和太极系统基本原理完全一致的阴阳符号系统。阴阳符号系统排列组合又总是阴阳相反相对,这边是阴符的那边一定是阳符,这边是阳符的那边一定是阴符。符号组合体也一定是阴阳相反相对的,这边是几阴几阳,那边一定是几阳几阴。这和染色体上的遗传基因、遗传信息、遗传密码的排列组合几乎一样。一边是榦,一边是卯,榦卯相反相对排列组合,不管排列组合有多长多复杂,结合起来十分容易,而且一般不会有差错。遗传机制的复制作用,有如铸模铸出铸件,铸件又成铸模再铸出铸件一样,而且这种铸模一开始就有阴模和阳模,阴模铸出阳模,阳模铸出阴模,阴阳模铸出的铸件一结合,就是一个新的机体。生物的遗传机制和太极系统模型基本原理、阴阳符号系统基本原理如此相似,实在令人有不可思议的玄妙感觉,不能不惊叹古人的智慧和高超的创造能力。

3. 人和动物的染色粒如阴阳组合符号

人和动物的染色粒在染色体上的位置,即遗传基因、遗传

信息、遗传密码在染色体上的位置。由此可知染色粒就是遗传的基因、信息或密码。染色粒有大有小,有疏有密;由染色粒显示出来的染色带有深有浅,有宽有窄,说明每颗染色粒除所在位置不同之外,还有组合成分、组合形式、组合单元、组合方次的不同。目前已知染色粒是由不同的核酸和不同的蛋白质组合而成的,其组合单元是多元的复杂的,即使不计核酸和蛋白质的不同,实行简化,至少也是核酸和蛋白质二元。从组合形式上说,多元组合的方次即使很低,也十分复杂,难以描述,可以用简化的二元组合来描述。二元组合的方次越低越简单,方次越高越复杂。二元一次方组合,只有两种组合形式;二次方组合,就有四种组合形式;三次方组合,就有八种组合形式;六次方组合,就有六十四种组合形式。方次每增加一,组合形式就增加一倍。核酸有多种,是由若干核苷酸通过磷酸二键连接成的,可分为核糖核酸和脱氧核糖核酸两类。蛋白质有更多种,是由多种氨基酸结合成的,其氨基酸组成、排列顺序和肽链的立体结构都不相同,难作简单的分类。染色粒由核酸和蛋白质两种物质组合而成,显然是十分笼统的说法,其内部结构的复杂性是可想而知的。不能如实地描述每颗染色粒的组合成分和组合形式,用上述简化方法来描述就是比较理想的描述方法了,而这种简化方法正是易学中阴阳组合符号系统的组合方法或组合形式。因此,可以说每颗染色粒如同阴阳组合符号系统中一个不同组合方次的组合符号。在双倍体的染色体上相对应的染色粒一定是阴阳相对的组合方次即组合形式相同的,不会是不相同的。如果是不相同的,复制出来的单倍体染色体就很难结合成双倍体染色体,并发育成与自己一样的下一代。植物的染色粒、染色体结构及其遗传机制也应当是这样。

4. 遗传原理和易学原理的一致性

生物界的雌雄男女复制本物种的遗传物质,遗传物质结合起来又发育成本物种下一代雌雄男女,下一代雌雄男女也这样,如此生生不已,这就是生物。这种过程对生物来说是新陈代谢,对细胞来说是新陈代谢,对蛋白质来说也是新陈代谢。新陈代谢是生物的存在形式,也是生命的延续方式。《易传》上说:“天地之大德曰生”;又说:“富有之谓大业,日新之谓盛德,生生之谓易,成象之谓乾,效法之谓坤”;还说:“乾道成男,坤道成女,乾知大始,坤作成物”。这些话连起来理解,就是自然界的最大功德是创造了生命、生物,并给予了生活的环境和条件,使之得以生存;生物种类繁多,生命现象千姿百态,是自然界的最大业绩;生物的不断更新,生命的不断延续,是自然界给予生物的最大恩惠;所以说,生而再生,生者生之,生生不息,是研究阴阳变化了解阴阳变化的目的;造成生命现象的本源是物质的阴阳二性,阳是能量、光、热,阴是实质、形、体,所以造成生命现象的是阳,又叫乾,而体现生命现象的是阴,又叫坤;按照阳性的特性和规律就成男性雄性,按照阴性的特性和规律就成女性雌性,男性雄性的作用是造就生命,女性雌性的作用是形成实体。这就叫做“成象之谓乾,效法之谓坤”和“乾知大始,坤作成物”。这是古人对于生命和生物的基本认识,虽然不尽合乎现代科学,但基本上是对的,男性雄性产生的精子才有生命的活力,女性雌性产生的卵子没有生命的活力,足以证明古人的认识基本上是对的,也说明了遗传原理和易学原理至少具有基本上的一致性。在转述现代生物学和遗传学的基本理论和实际情况方面,由于笔者不是生物学家和遗传学家,难免要说外行话;再和古人关于这些方面的观

点言论联系起来解释,也难免有穿凿附会之嫌,就算是抛砖引玉吧。再说这里只能转述和解释普遍性的一般情况,特殊性的个别情况是无法顾及的。例如最低级的生物是直接分裂繁殖的,有的有细胞壁,有的连细胞壁也没有,很难说它是一个固定的完整细胞,它也许是蛋白质的存在形式,以至于无法确认它究竟是植物还是动物。此外,生物中还有介于动、植物之间的低中级生物,它植根于土壤之中,靠吸收土壤中的营养物质生存,但它的枝条、叶子或花朵,却有捕捉、杀死、消化、吸收动物及其营养物质的活动能力,它既是植物的相邻形式,又是动物的相邻形式,所以它是介于动、植物之间的生物。如果把它看作是植物向动物进化的过渡形式,那就错了。因为这样看,就等于承认它有过渡或进化成动物的可能性,但在过去的漫长历史中它为什么没有过渡或进化成动物,而至今仍停留在动、植物之间?这是一个无法解释的问题。如果承认它有过渡或进化成动物的可能性,在今后的漫长历史中,它迟早会过渡或进化成动物的,但它究竟能不能过渡或进化成动物?这是一个无法证实的问题。无法解释的理论不是科学理论,无法证实的理论有可能是科学理论,也有可能不是科学理论,说它在今后的若干万年亿年中会怎样,现在无法证实,只有留待若干万年亿年后去证实,这就无法讨论是非对错了,任何人都可以姑妄言之,其他人就只好姑妄听之了。但用它的过去和现在来证实它的今后和将来,也是一种有效的证实方法,它在过去的若干万年亿年中没有怎样,在今后的若干万年亿年中也一定不会怎样。这样证实只要用的是它的长久的全部历史而不是它的短暂的部分历史,就是可靠的,而且越长久越可靠。这就有法讨论是非对错了。按照易学原理,生物的种类,动、植物的种类,细胞的种类,蛋白质的种类,和阴阳组合符号

的种类是同一道理,阴阳二元的一次方组合即二元分立,只有两个不同符号,二次方组合就有四个不同符号,三次方组合就有八个不同符号,四次方组合就有十六个不同符号,每增加一个方次,不同符号就增加一倍,到十二次方组合就有四千零九十六个不同符号。从一至十二次方就有八千一百九十个不同符号,方次越高,不同符号就越多。蛋白质的组合成分是多元的,又是多次方组合,细胞的组合成分是蛋白质加核酸加其他元素,更是多元的,又是多次方组合,能出现多少种不同的单细胞,应该是个天文数字。有部分单细胞不具有发展进化成各层次等级的动、植物的可能性,所以至今仍是单细胞生物。单细胞生物究竟有多少种类,目前也没有一个生物学家能说得准数。大部分单细胞具有发展进化成各层次等级的动、植物的可能性,已经在过去的漫长历史中发展进化成各层次等级的动、植物了,所以现在看见的是各层次等级的动、植物。各层次等级的动、植物的发展进化的可能性是否已经完全实现了不再发展进化了呢?大体上说是已经基本实现了不再有很大的发展进化了,但随着生活环境的改变和生存条件的改变,还会有一些小的发展进化,也还会有一些小的衰变退化。但不管怎样发展进化或衰变退化,它已改变不了这一物种的基本性质和基本特征,麻雀不管怎样发展进化只能是麻雀,不能成为斑鸠;不管怎样衰变退化也仍然是麻雀,不能成为鹪鹩。生物分为动、植物两大类,就像阴阳组合符号分为阴系(阴卦)符号、阳系(阳卦)符号两大类一样。分为门、纲、目、科、属、种等层次等级,就像阴阳组合符号分多少次方组合一样。方次越高组合符号越多,方次越高表示分的越细,生物分到物种这一级是基本级,再分就是亚种、变种或品种了,至于亚门、亚纲、亚目、亚科、亚属,只是在亚与非亚之间表示某种性质某种

特征的相似性,到了下一级这种相似性虽然还有,但已不是区分物种的主要性质主要特征;到了上一级这种相似性没有了,又换了另一种相似性,也未必是区分物种的主要性质主要特征。所有物种的发生发展和进化过程,都在这一物种的个体新陈代谢中和细胞新陈代谢中不断地重复着。这个过程在自然界中是经历了若干万年亿年才完成的,但在生物个体和细胞中是只要很短时间就可完成的,细胞内的分裂复制以分秒计,个体内的孕育诞生以日月计,个体外的发育成长以年计,一般动物的发育成长只要几年,人的发育成长要十几年,是最长的了。一般植物的发育成长只要几十天,多年生乔木的发育成长也只要几年十几年。发育成长的完成以能繁殖后代为限,所以生物重复它在自然界中发生发展和进化的若干万年亿年的过程,在生物体和细胞中最短只要几秒几分,最长也只要十几年。这个重复过程可以算是生物在自然界中发生发展和进化过程的缩影,生物学家把全身有毛的毛孩现象称为返祖现象,这缩影也就可以叫做返祖过程。要想知道各种生物的发生发展和进化过程,看看各种生物现在的复制遗传孕育诞生发育成长过程就行了。易学中以小见大,以过去和现在知将来,就是这个道理。现在永远是过去和将来的中心点、交界线、瞭望塔,相当于太极的中心点、阴阳交界线,中心点可以环顾四周,瞭望八方,阴阳交界线是一条互反曲线,任何过中心点的直线都既包含着阳也包含着阴,任何事物的过去是已经显现了的为阳,将来是尚未显现出的为阴,按照阴阳相反互逆相对互补的原理安排象数,从广义相反相对论的角度思考问题,就可以推知过去逆料将来。《易传》上说:“数往者顺,知来者逆,是故,易,逆数也。”说的就是这个道理。

六、易学与心理学、美学

心理学其实是思维学,因为心理学是研究思维能力和思维活动的方式、过程和规律的学问。心只管动物和人的血液循环,不管动物和人的思维活动,大脑只管动物和人的思维活动。由于古人认为心是管思维活动的,有过“心之官则思”的名言,就沿用下来,把研究思维能力和思维活动的方式、过程和规律的学问叫做心理学。叫什么不是重要的,重要的是要知道它的内容和实质。有人认为心理活动是人类特有的,动物没有,动物的叫条件反射。这不过是把高级心理活动和低级心理活动区别开来的一种认识方法而已。其实,把高级心理活动和低级心理活动都认为是心理活动,用高级和低级来区分,也未尝不可。其所以要那样认为和区分,实际是受外国心理学的影响的结果。动物的低级心理活动和人的高级心理活动,都是生物中的动物和人为了适应环境和条件以求得生存,而发展起来的一种本能。本能即自然形成的能力。这种本能的物质基础是神经元,亦称神经原,也就是神经细胞。神经细胞是各种细胞中的一种,神经细胞又可分为许多种。许多种神经细胞又大致可分为植物神经细胞和动物神经细胞两大类,植物之所以为植物,动物之所以为动物,应该是因为它们各自的神经细胞有所不同的缘故。但植物中也有含部分动物神经细胞的,如前面提到过的介于动、植物之间的那种生物,就是如此。动物中也有含部分植物神经细胞的,生物学家称之为植物性神经,其系统则称为植物性神经系统,亦称自主神经系统,它包括交感神经系统和副交感神经系统两部分,受

大脑皮层和皮层下植物性神经中枢的控制,管理各种器官的平滑肌、心肌以及腺体和内脏器官的活动,调节机体新陈代谢的进行,就像植物神经细胞及其神经系统对植物的新陈代谢进行整体调控一样。动物神经细胞及其神经系统的调控能力更高级更快速,能对外部环境和条件作出快速反应,有快速接收外部环境和条件的一切信息并立即传至神经中枢、神经中枢立即作出反应或经过思维作出适当反应的能力。这种能力经过锻炼还会逐渐提高,以至达到难以描述的程度。神经细胞是生物实现整体调控维持生命求得生存的核心部分,单细胞生物也一定有低级的神经元,而其中的单细胞植物则含有不同层次等级的植物神经元,单细胞动物则含有不同层次等级的动物神经元。在发展进化了的动物体中所见的神经元已是结构复杂的神经细胞,它由细胞体、树突、轴突、髓鞘、无髓鞘等构成。细胞体是组成神经节、大脑、骨髓灰质的主要成分,树突是脑神经细胞互相连接的通路,轴突构成神经纤维,分为髓鞘、无髓鞘,伸展到整体的各部分;再以末梢连接各细胞,构成整个神经系统。动物神经细胞构成的神经系统,是感知外界环境和条件的一切信息并作出反应的生理机制,所以它主要分布于体外,又主要分布于体外感觉器官,如耳、目、鼻、舌、身等。分布于耳的为听觉神经,于目的为视觉神经,于鼻的为嗅觉神经,于舌的为味觉神经,于身体各部的为触觉神经和痛觉神经。触觉神经不仅身体肌肤上有,毛发上也有。痛觉神经不仅外部肌肤有,有些内部器官也有。虽然内部器官主要是由植物性神经细胞和神经系统调控的,不应有痛觉神经,但没有痛觉神经,有了病兆,不能及时传至神经中枢及时调控,就对生存不利,所以动物神经细胞及其神经系统也伸展进去,以便调控,以利生存。动物的神经中枢就是大脑皮

层,它是神经细胞即脑细胞的树突分枝的交会层,思维活动就是在这里进行和实现的。它相当于现代电脑的元件和电路集成块,其工作原理也是依据元件(脑细胞)的阴阳和信息正反、电路(脑细胞树突分枝)的连断通塞和组合方式来进行的。但它是自然形成的,而电脑是人工制造的,它形成在先,电脑制造在后。因此,可以说电脑是从数学出发的仿生成果。人的大脑和电脑一样只是具有思维或计算的能力,如果不输入任何程序和信息,它的程序库和信息库是空的,也无法进行思维或计算,也就等于没有这种能力。人的大脑是生来就有的,如果生下来就和一切外界环境和条件隔绝,得不到任何程序和信息,大脑中就会是一片空白,什么思维活动心理活动也不会有。所以人的思维活动心理活动的本能是先天的自然的,而实现本能所需要的材料却是后天获得的,如果没有后天获得的材料即各种程序和信息,就根本不会产生思维活动心理活动,也就不会有什么思维方式和心理素质。因此,可以断言思维方式和心理素质是后天的;一个人的思维方式和心理素质是教育培养出来的,不是生来就有的;一个民族的思维方式和心理素质是长期历史形成的,不是一开始就有的。因此,心理本能是自然科学中生物学和生理学的研究对象或研究范围,心理素质是社会科学中逻辑学(按中文意译应为思维学或论理学)和心理学的研究对象或研究范围。当然,把心理本能和心理素质纳入一个范围,作为相互关联的对象,统一研究,称为思维学或心理学,也未尝不可。但应该知道,心理本能和心理素质,在来源和形成上,是不相同的。在心理本能正常的前提下,心理素质的高低好坏,取决于生活经验的多少和教育培养的程度,以及习俗文化的熏陶等等。和心理学中心理素质相关的美学,是研究人对现实的审美意识的学问。审美意

识和心理本能有关,但和心理素质的关系更大。因为和心理本能有关,所以人类对美和丑的认识是基本一致的。但由于每个人或每个民族的心理素质有所不同,对美和丑的认识就有所差别,甚至会相反。因此,美和不美既有它的客观标准又有它的主观标准。一般地说,达到了主客观的统一,就是合乎理想的美。例如:喜爱光明、鲜艳、洁净、整齐、对称、均匀、协调、和谐,是人类共同的审美意识。但并不是所有的人在任何时候都喜爱这些、都是这样的审美意识。首先,这些现象都是相对存在于客观世界中的,没有黑暗就没有光明,没有朴素就没有鲜艳,没有肮脏就没有洁净,没有参差就没有整齐,没有中心就没有对称,没有大小就没有均匀,没有对立就没有协调,没有别扭就没有和谐,等等。其次,人的大脑和感觉器官是为反映客观世界中的一切现象而形成的,各种现象以各种形式作用于感觉器官和大脑,单一的长久的作用,会使主管反映这种作用的神经疲劳生厌,产生逆反心理,不愿再接受这种作用,从而改变喜爱心理和审美意识。某些现象长久作用于人,也能形成习惯心理,在不过分而又有间断的情况下会长期保持这种喜爱心理和审美意识。再次,有些主管反映某种作用的神经长期不接受某种作用,便产生心理失衡,甚至导致生理失衡,从而产生对这种作用的渴望心理,对这种作用萌发喜爱心理和审美意识。一旦接受到这种作用,会有新鲜感觉,产生特殊的喜爱心理和审美意识。总之,审美意识,也有阴阳正反两个方面,但总的趋向是喜阳而恶阴,喜正而恶反,喜真、善、美而恶假、恶、丑。除此之外,每个人的心理素质和审美意识,还受民族国家传统文化的影响。中国人的心理素质和审美意识,就受中华民族的传统文化易学的影响很深,形成了不同于其他民族国家的人的心理素质和审美意识。分述如下:

(一)易学与心理学

易学和心理学,在一般人的心目中,是不相干的不同学问。心理学总是和生理学紧密联系在一起,因为生理活动是心理活动的物质基础。俄国生理学家伊·彼·巴甫洛夫,就是从生理学的角度研究心理学的,所以他把高级神经活动生理看作心理。高级神经活动只提供了心理活动的物质基础和可能性,也就是反射能力或反映能力。如果没有客观事物作条件,可能性只能是可能性,不能成为现实性;能力只能是能力,不能产生作用和效果。他提出第一信号系统和第二信号系统,认为第一信号系统是动物和人类都有的,第二信号系统是人类独有的。按照易学统一相对论(现代哲学叫对立统一论,涵义是相同的)的观点,这样分未必合适。人和兽、鸟、鱼、虫虽然是相对的或对立的,但被动物界统一起来了,人有的,兽、鸟、鱼、虫也有,只不过有高级低级之分和侧重面的不同而已。人有的能力为兽、鸟、鱼、虫所不能及,但兽、鸟、鱼、虫有的能力也有为人所不能及的。论攀援能力,人类不如猴类。论奔跑能力,人类不如走兽类。论腾空能力,人类不如飞鸟类。论适水能力,人类不如鱼类。论酿蜜能力,人类不如蜜蜂。有些能力,人类没有,而其它动物则有,如蝙蝠的以超声波代替视觉的能力,人类就没有。兽、鸟、鱼、虫也有相似于人类的群体生活,群体之中的个体之间也有各种关系,也有交际信息。大多数动物都有发声器官和听觉器官,都有形态表现、行为表现和视觉器官,都有气味散发和嗅觉器官,都有体温差别、体质差别和触觉器官。这些器官和人的器官的性质、作用基本相同。人的发声器官是为呼喊说话发出交际信息的,听

觉器官是为接收交际信息而形成的,当然也接收非交际信息,即非人发出的其他有声信息。听觉神经有分辨交际信息的涵义和其他有声信息意味着什么的能力,动物的听觉器官也未必没有这种能力。如果也有这种能力,那么,同种同群动物之间发出的有声交际信息就是它们之间的交际语言了。如果承认那是交际语言,那么,动物也有第二信号系统了。人类要把自己从动物界中分离出来,以表示自己不同于动物,固无不可,但不能因为自己不知道动物的发声是什么意思,就说那不是它们的交际信息或交际语言,就断定动物没有第二信号系统。动物的交际信息或交际语言,肯定不如人的交际信息或交际语言复杂丰富,但也绝不会像人所感觉到的那样简单贫乏,有些声音的细微差别,人感觉不出,但它们自己未必感觉不出来。外国人的语言没有调,没有区分调的习惯和能力,初听中国话就不知道为什么有些话听起来是一样的音,但意思却不相同。不懂中国语的外国人,听中国人说话像百灵鸟叫。不懂外国话的中国人,听外国人说话也像百灵鸟叫。那么,人不懂百灵鸟叫些什么就认定那不是它们的语言,和不懂别人说些什么就认定那不是他们的语言有什么两样呢?所以,兽、鸟、鱼、虫究竟有没有语言和第二信号系统是说不定的,也许将来会有科学的方法记录下某些比较高级的动物的活动行为和鸣叫声音的较长过程,发现活动行为和鸣叫声音之间的相应关系,从而确定动物究竟有没有语言和第二信号系统。某些比较高级的动物,不但它们互相之间有感情,还可以和人建立感情,这是大家都知道的。既有感情,就可能有思想。当然,有思想也不会像人的思想那样高级和复杂,但有没有是一回事,高级不高级复杂不复杂是另一回事,不能混为一谈。有感知就有思维,有思维才能感知,有感情就有思想,有思想才

生感情,感知和思维,感情和思想,是联系在一起的。动物有感知能力就有思维能力,有感情发生就有思想过程,没有思想过程是不能产生感情的。也许有人会说,动物群体中个体之间有感情是生理和生存的需要,和人能建立感情是人用食物和爱护等条件不断刺激的结果,都是条件反射,都是第一信号系统的作用。但当人把食物和某种声音或呼唤联系在一起,把爱护和某种表情或语言联系在一起,次数多了,时间长了,比较高级的动物,不但能懂得声音或呼唤的意思,还能明白表情或语言的意思,狗、马、猫等家畜能这样,有些野兽也能这样,水兽也能这样,这说明它们也有第二信号系统。人的第二信号系统也是从生下来后逐渐通过事物和语音的联系建立起来的,生下来就会说明白话听明白话的人是没有的。动物建立第二信号系统,自然也是这样。所以,用易学的整体统一的观点来看现代心理学,现代心理学还有不尽合理之处。心理学是研究感觉、知觉、记忆、思维、情感、性格、能力等的学问,虽然这些都和生理素质有关,但并不完全决定于生理素质,生理素质只是心理素质的物质基础,只提供了可能性,现实性则是由客观的生活条件和社会环境提供的。心理素质的形成,是和生活条件、社会环境、教育培养、文化影响等密切相关的,特别是思维、情感、性格、能力等,在很大程度上是决定于生活条件、社会环境、教育培养、文化影响的。用胆汁质、多血质、粘液质、抑郁质来解释人的气质或性格,虽然也有一定道理,但不是主要的,主要决定因素是生活条件、社会环境、教育培养、文化影响。中国古代医学家也按易学理论把人的气质或性格分为好动的太阳型、其次少阳型,喜静的太阴型、其次少阴型,动静适中的阴阳和平型等五种类型。太阳型相当于胆汁质,少阳型相当于多血质,太阴型相当于抑郁质,少阴型相

当于粘液质,阴阳和平型相当于混合质。其实,这都不是决定人的气质或性格的主要因素。以下主要论述易学文化对中华民族个人的气质、性格和心理素质的影响。

1. 易学的整体统一观与全面心理

中国人有句名言是“三思而后行”,后来成了成语“三思而行”。这句话的意思可作两种理解:一是经过三次认真思考之后才去做;二是从上下、左右、前后三个相对方面认真思考之后才去做。这第二种理解就是按照易学的整体统一观理解的,所以中国人凡是有点知识的,做事都要虑上虑下、顾左顾右,思前想后地认真思考一番,才能去做。这就叫从整体出发,统一全面思考的全面心理。全面心理有好的一面,也有不好的一面。好的一面是防止了片面性,免遭因为某个方面的重要因素没有想到而造成的失败和损失。不好的一面是在一些比较复杂的事情上犹豫不决,造成贻误良机,该成的事不成,甚至反遭失败或损失。

2. 易学的阴阳对立观与豁达心理

老子说过:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”;由此而产生出“有利必有害,有害亦有利”的说法;因此,凡有知识的人对许多事情都采取两点论,对事情的成败利害和个人的吉凶祸福,持不必过分计较的态度,这就是豁达心理。两点论的依据就是易学上的阴阳对立观;阴阳对立,就是阴阳相反相对,又互包互容、互根互生、互相转化。所以,成败利害、吉凶祸福,也是相反相对的,也是互包互容、互根互生、互相转化的。因此有“失败是成功之母”,“安逸是危难之源”等俗语。豁达心理,对人也有好的一面和不好的一面。好的一面是能使人胜

不骄傲不馁,处顺境不得得意忘形,处逆境不垂头丧气,宠辱不惊,得失不患,一切按自己的常规生活;不好的一面是容易使人看破红尘,逃避现实,甘当隐士,愿入空门,或者产生得过且过思想,失去拼搏进取精神。

3. 易学的阴阳转化观与变通心理

易学的阴阳转化观,现代哲学叫矛盾转化观,其涵义是相同的。《周易·系辞下传》上说:“穷则变,变则通,通则久”。意思是说:事物发展到了尽头,就要发生变化,变化了就能继续发展长期存在。由此成为“穷则思变”的成语,但这成语易被理解为:贫穷到了活路的尽头,就要想办法改变贫穷。改变贫穷的办法分两类:一类是正当的道德的合法的,如劳动生产,以义取财等;一类是不正当的不道德的不合法的,如偷盗抢劫,杀人越货等。这第二类是统治者和老百姓都反对的,但各个历史时期都有一些人这样干,其中多数是因为确实贫穷到了活路的尽头才这样干的。孔子为了消除这种现象,一方面呼吁统治者施行仁政,给一切人活路;一方面提倡老百姓安分守己,要懂得“君子固穷”。即使按《易传》的意思理解,对人的心理影响,也是有好的一面和不好的一面。好的一面是形成变通心理,懂得事物是发展变化的,而且发展变化是没有止境的,不能用老眼光看新事物,避免思想僵化。不好的一面是容易使人陷入循环论,也就是现代人的怪圈论。陷入之后,就会觉得一切事情都是一个永远走不出去的怪圈,永远没有了结的循环,没意思,产生厌世思想。

4. 易学的阴阳互补观与共存心理

物不能齐是自然规律,种群共存是普遍心理。所以许多

动物有种群不自相食的天性,而且有互补长短、互济有无、怜惜弱小、共同生存的本能。但是由于食物缺乏,种群之内为争夺食物而互相打架的情况也是有的;为争夺交配者而互相恶斗的情况也是有的,而且这是种群优化的一种方式。易学的阴阳互补观又叫相对互补观。阴阳互补,可以理解为两性互补,男大女小,雄强雌弱,是一般情况,当然也有特殊情况。男女雌雄的结合,有阴阳互补的作用和意义。但从大小强弱的结合,并推而广之,成为大小强弱的依存关系,就有了相对互补的作用和意义。少壮者强,老幼者弱;由幼而少,由少而壮,由壮而老,是人和动物的生命过程的必然阶段。养育幼小,在动物界是普遍可见的现象。扶助老弱,在动物界不是普遍可见的现象;但古人有“鸦反哺”之说,看来是有的。人类幼小时靠父母养育,年老时靠子女供养,残弱者靠亲人扶持,是人所共见的事实。但也有有幼小不养育,有老人不供养,有残弱不扶持的事实存在。这种人就不如动物了,不仅没有人性,连动物性也丧失殆尽了。易学的阴阳互补观或相对互补观,反映了客观世界的自然规律,表现了人类和动物在种群内部的互补行为是共存心理在起作用。所以,中国人很早就提倡亲亲、仁民、爱物、助人为乐的仁道和善行;将心比心,己所不欲,勿施于人的恕道和德政。

5. 易学的系统平衡观与平等心理

易学的系统平衡观,也可叫层次平衡观。因为系统有纵、横,横为层次,纵为等级;按古代语言,横为层为等,纵为次为级;所以,古代人说层次,说等级,都包含纵、横;现代人说层次,只表示横,说等级,只表示纵。因为古代人说层次是表示纵、横系统的;所以,系统平衡观也可叫层次平衡观。易学中

的系统平衡,按阴阳可把整个系统分为纵向两大系统,即阴系、阳系各半的两仪、四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦;按层、等或层次,可把整个系统分为横向的若干系统,即阴阳合一的两仪、四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦。纵向系统是平衡的,横向系统也是平衡的,但纵向系统是上下关系,不能讲平等,只能讲级别;横向系统是并列关系,不能讲级别,必须讲平等。例如:两仪之数虽然阳为一、阴为二,但它们是平等的。四象之数虽然少阳为一、太阳为二、少阴为三、太阴为四,但它们是平等的。八卦之数虽然震为一、兑为二、乾为三、离为四、巽为八、艮为七、坤为六、坎为五,但它们是平等的。十六卦、三十二卦、六十四卦,亦如此。因此,中国人在君、臣、父、子之间,用现代话说,在上、下级或父、子之间,即使不平等,也不会有不平等的感觉,也不会有要求平等的心理。但如果上级对和自己同级的下级有差别,特别是对自己比对同级的其他人差,就会立即感觉到不平等,就会有要求平等的心理。父、母对自己的兄弟姐妹好了,对自己不好,也会有不平等感觉,也会有要求平等的心理。上级对自己的下级不如对同级的下级好,父、母对自己的子女不如对兄弟姐妹的子女好,也有不平等感觉,也有要求平等的心理。原因就在于不合系统平衡的观点和原则。因此,易学的系统平衡观是客观世界系统结构的真实反映,是中国人平等心理的基础,和外国人的平等心理有些不同。外国人要求人人平等,人人自由,人人民主,实际上是办不到的,老百姓和总统是无法平等的,也不可能有什么总统那样多的自由权和主事权。每个人在社会系统结构中都处于一定的相对的位置上,这个位置是多种因素决定的。有自身的因素,有系统的因素,还有整体的因素;有天时的因素,有地利的因素,还有人性的因素;它比人体细胞在人

体系统结构中处于什么位置的因素还要多,细胞处于什么位置,只有自身、系统、整体三方面的因素,不管处于什么位置,都能得到系统和整体的公平合理的对待,脚底板上的细胞,承担着人体的全部重量和各种活动,但有最粗的腿动脉给它输送血液和营养,保证它新陈代谢的需要。而人在社会系统结构中处于什么位置,除自身、系统、整体三方面的因素之外,还有天时、地利、人和三方面的因素,不管处于什么位置,都有可能得不到系统和整体的公平合理的对待,最吃苦受累的人,包括体力劳动者和脑力劳动者,承担着社会的全部生产和各种活动,却有可能保证不了他们新陈代谢的物质营养和精神营养的需要。原因就在于现在社会还没有建立起像人体那样严密、合理、健全的机制。可以相信,将来的社会能有那样的机制,一切人都可以有相对的平等、自由、民主的。但永远不会有绝对的平等、自由、民主,也是肯定的。

6. 易学的全局和谐观与中庸心理

易学中的太极系统模型和图式,阴阳系统符号和方位次序,都体现了全局和谐的观点和原则。在易学的影响下,中国人很早就产生了中和思想或中庸思想,也叫中和之道或中庸之道。中和思想或中庸思想是一种心理素质,有没有这种心理素质,说话办事是不一样的,对人处世也不相同。有这种心理素质的人,凡事适可而止,力求无过无不及,不走极端;不到万不得已,不去冒大风险。所以,中国人缺少不断进取的冒险精神,因而没有出现过外国那样的亿万富翁。因为他懂得世上的物质财富是有一定数量的,每个人都要依靠这些物质财富生存,平均占有的数量是不多的,自己占有的太多,别人占有的就必然太少,就会危及别人的生存,遭受别人的怨恨和反

对,怨恨和反对的人太多,就有可能丧失财富甚至生命。故中国人重在为仁,不重在为富。孟子曾引用阳虎的话说:“为富,不仁矣,为仁不富矣”,因为为富就要贪图钱财,损人利己,所以不仁;为仁就要施舍钱财,损己利人,所以不富。亿万富翁的每一分钱,都渗透了劳动生产者的血汗和泪水,甚至生命;不进行残酷剥削和血腥掠夺,能成为亿万富翁吗?自己有资本,有技术、善经营、善管理,无论是办工厂还是搞商业,取得合理的利润和收益,也是天经地义的事情,成了富翁别人也无怨无恨,自己也心安理得,走在大街上,也是不必有人保镖的。当然,保镖也不完全是防别人,主要是防坏人。但如果到了人人怨恨的地步,有保镖的也是保不住的。因为中国人有中和思想或中庸思想,所以对人处世很重视情和理或情和礼。理就是义,因此情和理又叫情理或情义,情是主观的心理因素,义是客观的社会因素,礼是人们根据社会因素的义确定的行为规范。所以,礼义、仁义,都是社会道德规范的范畴。因此,中国人对人处世是发于情止于义或发乎情止乎礼的,也就是自觉地用礼义来约束自己的感情,故有文明古国、礼义之邦的光荣称号。而外国人对人处世,由于没有自觉的礼义约束,只有硬性的法律制裁,只要有办法逃过法律制裁这一关,就可以一切按照自己的思想感情行事。在法律允许的范围内,就可以发乎情纵乎情,思想感情的压抑感比较小,自由度比较大,但对他人的危害性也比较大。所以,有人说:中国社会是发乎情止乎礼的社会,外国社会是发乎情纵乎情的社会。这说法虽不十分准确,但也不无道理。中和思想或中庸思想,是从全局和谐出发的,虽然未必能达到全局绝对和谐的目的,但达到全局相对比较和谐比较稳定比较安静的目的,还是颇见效果的。中国封建社会之所以长达两三千年,各个朝代只要稍懂

一点政治的一般都能维持二三百年的,都是中和或中庸心理在起主要作用。所以,中国的群众是最好统治的群众,只要还能活下去,就会以全局和谐为重,而不采取极端行动。这就是中庸心理的作用。所以孔子盛赞中庸之道说:“中庸之为德也,其至矣乎!”但中庸也不是只有好处没有坏处的,中庸对维持现状有好处,但对改革进步却是一种阻力。因此,革命者在革命成功前总是要批评中庸之道、中庸思想、中庸心理,在革命成功之后总是要提倡中庸之道、中庸思想、中庸心理的;高明一点的则换为全局观点、全局思想、全局心理。说法不同,实质一样。

(二)易学与美学

易学理论中可以说包含了美学的全部理论,不管是内容美还是形式美,也不管是心灵美还是外表美,都可以在易学理论中找到依据。易学著作中最先涉及美的是《易传·文言传》,其中云:“乾始能以美利天下”(天才能用首创万物的美德恩惠施行便利于天下),又云:“君子黄中通理,正位居体,美在其中,而畅于四支,发于事业,美之至也”(坤卦如君子处中通理,居正得体,阴柔顺从的美德包含在内,而畅快地表现于手足四肢,发生效果于事业,是最美的了)。这里说的是阳刚首创万物之美和阴柔成就万物之美,是属于美的内容方面的。“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,“八卦相错,数往者顺,知来者逆;是故,易、逆数也”,“八卦成列,象在其中矣;因而重之,爻在其中矣”。这里说的是阴阳分合成章有序,象数方位合理符实,是属于美的形式方面的。内容美作用于人则成为心灵美,形式美作用于人则成为外表美。总的则表现

出美的相对性,阳有阳刚之美,阴有阴柔之美,圆方长短、曲直大小,无不各具其美;但要有所配合,有所比较,有所变化,有所更新;如果一味单调,过分陈旧,也就不美了。所以,美和不美,总是相对而言的。美的心理作用即审美意识和审美情趣也很重要,故老子说:“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已;故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。”前面说的是心理差别和认识差别对美和不美、善和不善的不同感知,后面说的是客观事物的相对性和相倚性使美和不美、善和不善也具有相对性和相倚性。老子的说法是从易学六大观点中来的,目的是阐明易道,已开始涉及真、善、美和假、恶、丑的标准问题。他说:“道之为物,惟恍惟惚;惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物;窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信;自古及今,其名不去。”有没有真实性和可信性,是善不善、美不美的唯一标准。不真实,不可信,就是假的、恶的、丑的。就艺术而言,有人说,画毛毛虫不是艺术。如果所画的毛毛虫具有毛毛虫的真实性和可信性,也就是艺术。音乐名曲《百鸟朝凤》,如果其中没有模仿百鸟欢快鸣叫的声音,没有真实性和可信性,也不是艺术。不管是艺术还是科学,都必须和客观世界的真实性联系起来,具有可信性,才具有真、善、美的内容,才能成立;否则,就不是艺术或科学。易学之所以是科学,就是因为它是和客观世界的真实性联系在一起,具有可信性,并具有真、善、美的内容,才是科学的。这可以用美学价值来衡量。

1. 太极系统模型的美学价值

太极系统模型是表现宇宙万物基本结构的基本模式。天体中绝大多数是圆形或扁圆形;细胞中绝大多数是圆形或扁

圆形;原子、粒子、微子中也绝大多数是圆形或扁圆形;矿物的聚集体多为块状,结晶体是多边形,也是圆形或扁圆形的变态;只有生物体的形状千奇百怪,但生物的种子基本上是圆形或扁圆形。太极球是圆形,太极圈是扁圆形,乾坤圈是更薄的扁圆形,和宇宙万物联系起来有真实性和可信性,也就有了真、善、美的内容,所以它是科学。它的美学价值就在于它真实地反映了客观世界的基本结构,给人提供认识客观世界的思维方法,使人能感觉到客观世界的完善和美好,使人能感觉到大自然的善意和美德。

2. 阴阳系统符号的美学价值

阴阳系统符号是表现宇宙万物基本组合的基本方式。宇宙万物都以阴阳正负两端两极结合而成,又以阴阳正负两质两性相对而在。天体中有恒星,才有行星,有行星,才有卫星,原子中有质子才有中子,有中子才有电子,无不以一阴一阳、一正一负的方式组合;但天体的组合为相对层次的组合。恒星不恒,但相对于行星则为恒星;行星为行,但相对于卫星则为恒星。原子的组合为核心和外围的组合。质子和中子组合成核心,电子分层组合成外围。生物的组合方式多种多样,但也不外雌雄异体和雌雄同株两种方式,不管是雌雄异体还是雌雄同株,遗传物质的组合都是阴阳相对组合。易学中的阴阳系统符号,反映了客观世界组合方式的真实性,具有可信性,也就具有能表现真、善、美的美学价值。

3. 太极图的美学价值

太极图是在太极系统模型的基础上绘制的,绘制太极图比创造阴阳系统符号难,故当在阴阳系统符号之后产生。它

的产生是原始绘画中抽象程度最高、艺术原则最全、美学价值最大的杰作。太极图,看来很简单,但它所表现的内容是宇宙万物的基本形式,这样高度抽象的合乎理性和客观世界真实性的绘画作品,至今也是独一无二的。太极图中,包含了实与虚、明与暗、动与静、顺与逆、疏与密、强与弱、开与收、聚与散等众多艺术原则,几乎应有尽有,无一遗漏,至今仍是绘画家们取之不尽、用之不竭的艺术原则宝库。音乐家们也将这些艺术原则移植到音乐上去,而且这样做已有很长的一段历史了。舞台艺术和舞蹈艺术的旋转运动和舞姿变化,也都遵循太极图中的艺术原则。其他,如武术、气功、体操、柔道等,也都直接或间接地应用太极图的运动原则。由此可见太极图的美学价值,不是一般的高,而是特别的高。

4. 河图、洛书的美学价值

河图、洛书,是天地盘占卜器图和太乙占盘图,因它们的占卜已在河图用点、圈数占卜时改用了阴阳系统符号占卜,所以也是易学的一部分。其后河图占卜改为太乙占盘的洛书占卜仍用点、圈数占卜,则和数学关系较大,和易学关系较小。不过因为情况失传,自上古之末就有许多人将洛书之数 and 八卦之数扯到一起,说八卦之数来自河图、洛书。说来自河图,有一定道理,因为河图十数是人类由两手之指各五合而为十而来的十进制数的全数,也叫自然数。人类之初,一般都用十进制自然数。一分为二的二进制数,是特殊用途的数,主要用于记录阴阳变化和有相对意义的事物,它的全数按不同分次为二、四、八、十六、三十二、六十四等,每次的全数都含以前各次的全数,如三次二分数八含二次二分数的全数一至四,也含一次二分数的全数一和二,只是增加了五、六、七、八。河图用

十进制数的一至十全数,洛书用十进制数的一至九数,八卦用十进制数的一至八数。从都是十进制数这一点上说,八卦之数来自或出于河图、洛书之数,是可以的。但八卦之数和河图、洛书之数的集合方法和记录方式是不相同的,而河图之数和洛书之数的集合方法和记录方式是相同的。这说明河图、洛书之数是同一种数,而八卦之数是另一种数,说八卦之数来自或出于河图、洛书之数,是不可以的。河图十数,奇数一、三、五、七、九为天数在上,偶数二、四、六、八、十为地数在下,分布在天地东、南、西、北、中四方五位上,天地数上下相重,奇数中数为五,偶数中数为六,中位不以五、六相重,而以五、十相重,已失理性依据。正确的河图数位,中位五、六相重,北方一、十相重,东方三、八相重,南方九、二相重,西方七、四相重,既能体现阳顺阴逆之理,又能体现系统平衡之理。故流传下来的河图不是有理性依据的古河图。四方五位的河图,改为八方九位的洛书,只能用一至九数,去十是有理性依据的。九数的中数是五,以五为中数也是有理性依据的。按北一、东北二、东三、东南四、中五、西北六、西七、西南八、南九排列方位,符合阳由顺生、阴由逆生、一、九为阴阳两极,阳自一生,至九为极则生阴,阴自九生,至一为极则生阳的逻辑思维,也是有理性依据的。但有人为了构成纵、横、斜相加都等于十五的幻方的需要,将二、八对调了,失去了易学方面的理性依据,得到了数学方面的理性依据。所以,流传下来的洛书也不是有易学理性依据的古洛书。但流传下来的河图、洛书,对易学发展和心理发展都有很大影响,也有一定的美学价值,但不具有真、善、美的美学价值。因为从上古之末到现在,研究河图、洛书和八卦关系的人成百上千,著作也成百上千,尽管都能作出种种推论和计算,但都不是没有缺陷的推论和计算,结论也就

不是唯一可信的结论,所以很难成立,原因就在于它们自身存在没有理性依据的错误因素,而研究者只想证明它们的正确性,不敢怀疑它们的正确性。虽然河图的用途除占卜之外,只有作“田”字格或作“囿”字格用,现代人习字有用“田”字格的,有先叠方格再叠方格交叉线的,这两种格都可叫做四象格;但人们却把它看成八卦之源,甚至就是八卦。洛书的用途除占卜之外,有九宫之名,用于区域划分,如分中国为九州,谓之洪范;用于制作井田,如三代的井田制,谓之九畴;用于建筑房舍,如殷周的宫殿,谓之明堂。还可作“米”字格或九宫格用。所以说也有一定的美学价值。但这些用途只与它们的格位有关,和它们的数位无关,它们的数位已经没有易学的理性依据了,所以说不具有真、善、美的美学价值。阴阳系统符号的三分次只有八个符号,只能表示一至八数,九、十两数要到四分次、五分次、六分次中才有符号表示。十进制数等于一个整体一分为十,再分为百,三分为千,所以逢十进一,逢百进一,逢千进一。二分制数等于一个整体一分为二,再分为四,三分为八,但并不逢二进为一〇,逢四进为一〇〇,逢八进为一〇〇〇,所以不是二进制数,不能叫二进制数,只能叫二分制数。河图、洛书是十进制数,八卦是二分制数,不管怎样推论计算,是永远扯不到一起去的。八卦只用一至八数,要去掉河图中的九、十两数,要去掉洛书中的数九;也就是说八卦八数中不包含河图中的数九数十,洛书中的数九;所以,八卦占卜是对河图(天地盘)占卜的改造而不是继承。洛书(太乙占盘)占卜产生于八卦占卜之后,是继承河图之数去其十,借鉴八卦方位实其中。八卦之中为太极、为〇、为整数一,故〇、一同位;分数中也有一,而且各级分数中都有一,故同数不同值;同级分数中又数不相同,但值却一样,故又同值不同数。这反映了客

观世界中一切事物的层次等级关系和种类品种差别。因而，以八卦为代表的阴阳系统符号具有真、善、美的美学价值，而河图、洛书不具有真、善、美的美学价值。

□第六章

易学先后天说

易学是阴阳变化之学，只要阴阳变化没有先天、后天之分，就不应该有先天易学和后天易学、先天太极图和后天太极图、先天八卦方位次序和后天八卦方位次序、先天六十四卦方位次序和后天六十四卦方位次序之分。这个道理，当是大家都明白的。整个宇宙间的阴阳变化都是一样的，绝不会有先天的阴阳变化和后天的阴阳变化，就绝不会有反映先天阴阳变化的先天太极图和先天八卦方位次序，先天六十四卦方位次序和反映后天阴阳变化的后天太极图和后天八卦方位次序、后天六十四卦方位次序。如果阴阳变化有先天、后天之分，远古人早就会创造出两种太极、两种两仪、四象、八卦、六十四卦，形成两种易学的；也不会到伏羲才有先天八卦、六十四卦，到文王才有后天八卦、六十四卦。如果伏羲时有先天八卦、六十四卦，文王时有后天八卦、六十四卦，宋代以前人必有言之者，也不会到宋初陈抟、邵雍等人才有先天、后天之说。宋初陈抟，只说由他所传之图河图、洛书、太极图、八卦方位次序图、六十四卦方位次序图等，都是伏羲时的易学图式。他以河图为易学之源，故从河图说起，且据“河出图”为“龙马负图出于河”之说，著《易龙图》一卷，已佚，但存其序，开头就说：“且夫龙马始负图，出于羲皇之代，在太古之先。今存已合之位，或疑之，况更陈其未合之数耶？”已合之位，指流传下来的

河图数位。未合之数,指他设想的“龙图三变”的第一变和第二变。第三变即已合之位,也就是流传下来的河图数位。因为有人怀疑流传下来的河图数位的正确性,所以他设想出“龙图三变”,要从由来与形成过程上证明它的正确性。但为了迁就“今存已合之位”,致使他自己的设想也不合乎理性。如第一变,他据“天数五,地数五,五位相得而各有合,天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五”的记载,设想天数为五个在上的五,地数为五个在下的六、各居天、地五位。虽然合乎天数奇、地数偶的原则,但天数为何都是五?地数为何都是六?连他自己也是说不出理由的。而原记天数一、三、五、七、九,地数二、四、六、八、十,是可以说出理由的。一是自然之数,二是物之不齐,就是很好的理由。第二变,上为一、二、三、四、五,下为六、七、八、九、十,后人谓为“天地已合之位”,但二、四合到天数天位上去了,七、九合到地数地位中来了,实在违反了天奇地偶的原则。第三变,为龙马负图之形,当指上面的河图而言,下面的是洛书,当为神龟负书之形,说即五行生成图和九宫图,固有所据。但所谓“五行生成”,即北方天一生水,地六成之;南方地二生火,天七成之;东方天三生木,地八成之;西方地四生金,天九成之;中央天五生土,地十成之的说法。此说,始见于《尚书大传·五行传》。以五行配四季,始见于《礼记·月令》、《礼记·礼运》。按数说,天地之中数居中,九为阳数奇数天数之极,阳极生阴,十为阴数偶数地数之极,阴极生阳,则应改为北方天一生水,地十成之;南方地二生火,天九成之;东方天三生木,地八成之;西方地四生金,天七成之;中央天五生土,地六成之才合易理。陈抟如是无所依据的设想,以陈抟的智慧和易理的了解,是不会画出不合易理的河图来的。这反而说明陈抟所传之图,不是无所依据的自作,而

是有所依据的复制。再说,《汉书·律历志》:“天之中数五,五为声。地之中数六,六为律。”唐僧一行也说:“合二始(一为阳之始、九为阳之终,二为阴之始,十为阴之终,二始含一、二,二终含九、十)以定刚柔,合二中(五、六)以定律历。”他不会不知道,知道而不从,定是原图如此,不敢擅改之故。五行生成说,虽非上古前期之说,但也当是上古中后期之说,既有其说,必有其图,先秦文献,图文分离,因文用竹简而图用绢帛,不能合为一册,故先秦典籍有文无图,不等于书外无图。西汉亦如此,东汉有纸之后,以纸抄书较易,以纸抄图较难,且原书无图,所抄者自然无图,不能以宋代以前的易学经典无图,就断言易学自古无图,流传下来的易图都是宋人伪造的。易学的古代书外之图多流传收藏于巫医星相史祝世家,长期转画复制,有无意弄错的,有故意修改的,故多与古人按理设想设计绘制之图不相吻合。当然,有些图也确实是后人仿照古人设想补画增画的,如陈抟之龙图三变中的第一变、第二变,即属此类。第三变,应当是古代流传下来的,其中不合易理之处,是在流传中弄错了或改错了的结果,不应当是本来如此。由于陈抟把河图、洛书合在一起称为龙图三变的第三变之图,没有说明何为河图,何为洛书,故有刘牧的图九书十说和蔡元定、朱熹的河十洛九说之争。龙马负图,神龟负书,本是子虚乌有之事,其所以有神话传说,大概是因为四方五位的天地盘占卜器图像十字架,也像马背上的鞍鞴,故附会出龙马负图的神话传说来;而八方九位的太乙占盘图像米字架,也像乌龟形,故附会出神龟负书的神话传说来。如此附会,自然是巫者为神其术。这样推测如果成立,自然是河十洛九说较为正确。河图,一定有过天一生水,地六成之;地二生火,天九成之;天三生木,地八成之;地四生金,天七成之;天五生土,地十成之;

依次为北、南、东、西、中的阶段，而且这个阶段较长，所以，《周易》经文才有用“九”表示阳爻，用“六”表示阴爻的做法。不然，阳爻何以用“九”表示？阴爻何以用“六”表示？不管怎样解释，都是难以令人完全信服的。只有“六”在子午线的下端子位北方上，表示阴之极；“九”在子午线的上端午位南方，表示阳之极；用“六”表示阴爻，用“九”表示阳爻，才能令人完全信服。由此可知，至少在《周易》成书之时，河图的下方是天一生水，地六成之；上方是地二生火，天九成之。这就不难理解，所谓“文王卦位”或“后天卦位”不以乾为天在上位南方，坤为地在下位北方；而以坎为水在下位北方（天一生水），离为火在上位南方（地二生火）了。至于震本为雷，改为木，置于左位东方（天三生木），和震为雷，表示春分，春始雷，震苏万物，一阳外现，气候转暖，树木发芽之义并不矛盾，也算可以；兑本为泽，改为金，置于右位西方（地四生金），和兑为泽，表示立夏，夏多雨、泽满物润，二阳外现，气候转热，草木繁茂之义大相径庭，很违易理；如果西方非兑，而是巽，巽为风，表示秋分，秋风起，金秋肃杀，一阴外现，气候转凉，草木老成之义亦相符合，不违易理；艮为山，山有止义，取草木生长如山阻隔而止之义，为二阴外现，表示立冬，气候转冷，草木凋零，应在右下西北之位，置于左下东北之位，表示立春、气候转温之义，不合易理；坤为地，是全阴，表示冬至，气候转寒，当在子午线下位北方；乾为天，是全阳，表示夏至，气候转暑，当在子午线上位南方；坎为水，水表示寒冰融为水，是阴中生阳，气候转温，当在左下东北立春位；离为火，火表示盛暑热如火，是阳中生阴，气候转爽，当在右上西南立秋位。如果说坎置下位北方、离置上位南方还有一定理由的话，坤置右上西南、乾置右下西北就没有任何理由了。一年四季的阴阳变化，决定一年四季的气候变化，

坤在冬至位全阴,气候转寒;坎在立春位阴中生阳,气候转温;震在春分位一阳外现,气候转暖;兑在立夏位二阳外现,气候转热;乾在夏至位全阳,气候转暑;离在立秋位阳中生阴,气候转爽;巽在秋分位一阴外现,气候转凉;艮在立冬位二阴外现,气候转冷;再回到坤在冬至位全阴,气候转寒。这就是易学的阴阳变化和自然的气候变化的关系,气候变化即温度变化,温度变化决定物质的运动或静止和能量转换,决定生物的生存或死亡和新陈代谢;所以易学是科学,也是哲学。陈抟研究易学是一位特殊人物,他说自己是“于羲皇心地上驰骋,而不同于周孔足迹下盘旋”,所以他能得其环中,超以象外,发现许多前人未能发现的问题。他首先发现八卦、六十四卦方位次序的不合理性,设想出比较合乎理性的八卦、六十四卦方位次序图。说他设想出的八卦、六十四卦方位次序图比较合乎理性,是因为其中还有不尽合乎理性之处,他受道教易学的影响太深了。道教易学的代表作是《周易参同契》,其中有水火匡廓图,它的画法是把八卦中的离、坎二卦的阴阳符号变成等宽的黑白条,形成圆圈;左半圈为离,外白、中黑、内白;右半圈为坎,外黑、中白、内黑;构成以中心线为界的左离右坎圆圈。这个圆圈就叫水火匡廓图,它和三五至精图是道教外丹理论的示意图。陈抟接受了这个影响,所以他设想出八卦、六十四卦方位次序图,就把离卦放在左东春分位置上,把坎卦放在右西秋分位置上,使震卦处于立春位置,巽卦处于立秋位置,以致这两对卦互调其位,不合易理。这本来是错误,但却抓住了二分制这个根本。阴阳系统符号是在二分制基础上建立起来的,为了便于表现阴阳变化的全阴、阴中生阳、一阳外现、二阳外现、全阳、阳中生阴、一阴外现、二阴外现,再回到全阴上去的周期循环规律,八卦符号作了调整,二分制的坤、震、坎、兑、

艮、离、巽、乾的顺序，调整为坤、坎、震、兑、乾、离、巽、艮了。陈抟倒看八卦符号，以外为上，以内为下，排成坤、震、离、兑、乾、巽、坎、艮的顺序，是顺时针方向的左旋顺序；按太极互为顺逆之理，实际顺序是坤、震、离、兑、艮、坎、巽、乾。如果以内为上，以外为下，正看符号，则为逆时针方向顺序的坤、震、坎、兑、乾、巽、离、艮；按太极互为顺逆之理，实际顺序是坤、震、坎、兑、艮、离、巽、乾。这个实际顺序就是二分制数或二进制数的二元组合符号顺序了，为后来的德国数学家莱布尼茨发现二元算术、创立二进制数学提供了启示（有说莱氏是在见到先天易图前创立二元算术的，但还不敢公开发表，是从先天易图得到验证后，才公开发表，并成为二进制数学的。果如此，则为“验证”不为“启示”。如是“验证”，就等于说莱氏认为是中国人先发明二元算术或二进制数了。）但陈抟自己并没有想到这一点，他所定的数是乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，是倒看的；正看是乾一、巽二、离三、艮四、兑五、坎六、震七、坤八；而二分制数或二进制数是坤零、震一、坎二、兑三、艮四、离五、巽六、乾七，但易学按照表现阴阳变化的需要调整为震一、兑二、乾三、离四、坎五、坤六、艮七、巽八了，其中无零，又不用进位法。所以，无论是易学调整之数，还是陈抟所定之数，都不是二进制数，但可以叫二分制数。二分制数以太极即整体为零为一，分数中无零，有一至二、一至四、一至八、一至十六、一至三十二、一至六十四等数。这些数中的一，有大小之分，又都不如整体之一大，故太极为整体为大一，也作大乙、太乙；分数之一则为小一，为不同层次等级的小一。庄子就是由此悟出大年小年的道理来的。陈抟的八卦、六十四卦方位次序虽然没有完全定对，数也定错了，但却为二元算术、二进制数学的符号系统奠定了基础，同时也为研究易学开

辟了新的途径,创造了新的方法,对易学是有很大贡献的,对二进制数学也有一定贡献。然而他自己并没有说他的易学是先天易学,太极图是先天太极图,八卦、六十四卦是先天八卦、六十四卦。陈抟刻于华山石壁的图叫无极图,周敦颐改称太极图,并作《太极图说》,传之程颐、程颢;陈抟作伏羲八卦、六十四卦方位次序图,经穆修、李之才传至邵雍,被邵雍称为先天之学和先天八卦、六十四卦方位次序图。陈抟据古传所画之龙图三变,刘牧得第三变,说九数者为河图,十数者为洛书。蔡元定于西蜀隐者处得到的太极图和陈抟的无极图、周敦颐的太极图不同;得到的河图、洛书和刘牧的河图、洛书相同,但图为十数,书为九数,是否也传自陈抟,就很难说了。蔡元定认为是陈抟所传,称太极图为先天太极图,图的画法即流传极广的阴阳鱼图,不过鱼头已延伸至卯酉线之前,鱼眼(阴阳根)已不在子午线上,而在卯酉线上了。这显然是为了适应先天八卦左离右坎所作的改造,如图传自陈抟,则是陈抟改造的。如图不传自陈抟,则是西蜀隐者接受陈抟影响改造的。如西蜀隐者未接受陈抟影响也未改造,则是蔡元定得图之后,按陈抟伏羲八卦方位即邵雍先天八卦方位改造的。阴阳鱼太极图,即本书附图1至3中所画之太极系统模型的太极球、太极圈重合图。图中鱼头为以太极图半径之半为圆心所作的半圆头,半圆头外包部分即鱼尾,半圆的圆心即鱼眼,是阴阳根,必须在子午线上。此图为远古之末上古之初的古人所作,后人是臆造不了的。改造后也适应不了左离右坎的方位。清人胡渭强为解释亦难自圆其说。民初杭辛斋在《易楔》中说:“此图流传甚古,蕴畜宏深,决非后人所能臆造”,“要为三代以上之故物”,确是的论。陈抟改造易图,有东汉魏伯阳著《周易参同契》的影响,有五代彭晓注《周易参同契》以图解易的影响。他

改《周易参同契》的外丹图式即水火匡廓图和三五至精图为内丹图式即无极图。他对河图、洛书只是增补前二变,与河图、洛书合称龙图三变。他改八卦、六十四卦方位次序,称为伏羲八卦、六十四卦方位次序。他对阴阳鱼太极图是否改过,现已无法断定。说他用此图表示炼内丹的理论和过程,似乎是弄错了,他的无极图才是表示炼内丹的理论和过程的,未必要再用此图来表示。至于此图改造后也用于表示炼内丹的理论和过程,可能不是他的事,而是西蜀隐者或蔡元定的事。总之,陈抟没有在自己改造过的易图上加过“先天”二字,加上“先天”二字的是邵雍、朱熹、蔡元定等;有了先天说,才有相对的后天说。因此先后天说的提出与陈抟无关,但邵雍、朱熹、蔡元定等人提出先后天说却与陈抟的易学内容有关。下面详论先后天说的由来和差别。

一、易学先后天说的由来

“先天”和“后天”,虽见于《周易·乾文言传》,但其涵义与“先天易学”和“后天易学”无关。《文言传》中原文是:“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时。天且弗违,而况于人乎?况于鬼神乎?”意思是说,那些伟大的圣人,道德高深和天地一样,光明磊落和日月一样,言行有序和四时一样,预料吉凶和鬼神一样。先于天时行动,天时不违背他;后于天时行动,必然遵奉天时。天时都不违背他,更何况人呢?何况鬼神呢?其中并无先于自然或经验的意思,所以无关。而“先天易学”和“后天易学”的先天和后天,却有先于天地自然或人的经

验和后于天地自然或人的经验的意思。邵雍称陈抟易学为先天之学，是因为陈抟所传的龙图易表示的是天地未合之数、天地已合之位、天地生成五行、五行流布九宫，九宫演为八卦的；伏羲就是根据龙图即河图、洛书画出八卦演为六十四卦的，所以叫伏羲八卦、六十四卦或先天八卦、六十四卦；《周易》所记八卦、六十四卦是前者的应用；前者是本体，后者是应用；后者是后于天地自然的，是后于伏羲的经验，所以称文王八卦、六十四卦为后天八卦、六十四卦，并形成“先天为体，后天为用”之说。这种说法，又和哲学上的“体用不二”相矛盾，且不论其龙图三变是否合乎理性，伏羲是否据之以画八卦、六十四卦，伏羲八卦、六十四卦方位次序是否完全正确，只论其先天、后天之说的提出，也是出于不得已。按陈抟本意是要用伏羲八卦、六十四卦来纠正文王八卦、六十四卦的错误，取而代之的。但他的伏羲八卦、六十四卦也不尽合乎理性，也有错误。经过论争，纠正不了文王八卦、六十四卦的错误，也取代不了，不得不赞成二者并存，邵雍才提出先天、后天之说，以求二者并存并且略胜一筹的。这就是先后天说的由来，但其根源却是可以上溯到秦汉或以前，甚至可以追溯到易学自身上去。下面就作些简要的追溯。

（一）先天说源于东汉魏伯阳

先天说的根源，可以上溯到东汉末的道教练丹家魏伯阳。他是当时的黄老学派中的外丹理论家，当时已有道教，他的著作《周易参同契》，被道教奉为经典。炼外丹就是炼长生不老药，战国时期就有方士寻求和炼制长生不老药。《易传》上说：“生生之谓易”，“天地之大德曰生”。这就使人向往长生，不老

不死,和天地并存。于是就产生养生术和寻求炼制长生不老药的现象。汉初重黄老之学,方士们也重黄老之学,但其养生术和长生不老药,与老子无关,与黄帝、庄子也关系不大,因为老子说“天长地久,天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。”人能自生,不能长生,是很明白的。传说中的黄帝,由于《内经》借其名,遂成医学之祖,但医术只能治病延长生命,不能使人长生不老不死,也是很明白的。庄子说:“为善无近名,为恶无近刑,缘督以为经(做事不离其中习以为常),可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”没有人能长生不老不死的意思,也是很明白的。但是,方士们却说黄老之学讲的是人可以修道成圣贤,炼丹成神仙。道教就是在这种理论的基础上建立起来的。到了东汉后期,道教已影响到全社会,魏伯阳也世袭簪裾而不仕,修其默然,养志虚无,恬澹守素,惟道是从。又入山炼丹多年,以汉易中的卦气说和黄老之学解释炼丹术,著《周易参同契》,说大易、黄老、炼丹炉火三道相通,可以炼成金丹,食之长生不老,得道成仙。又说“坎离为易”,左离右坎,水金相通,又有水火匡廓图以表示“坎离为易”,有三五至精图以表示炼丹理论。陈抟的无极图,就是水火匡廓图和三五至精图的结合和改造。伏羲八卦、六十四卦方位次序图,就是由水火匡廓图和《说卦传》“天地定位”章的结合而构成。所以伏羲卦位的左离右坎,来源于魏伯阳的左离右坎、“坎离为易”说和水火匡廓图。至于阴阳鱼太极的改造是否和陈抟有关,因无定论,不在此数。龙图三变与此无关,且书有记载,书外有图,除前两变为陈抟设想,第三变的两图当是早就有的,亦不在此数。下面再就魏伯阳的理论和两图作些探讨。

1. 魏伯阳的炼丹理论和图式

魏伯阳所著《周易参同契》讲的是炼外丹的理论,是明白无误的。不能因为宋元时有人作过炼内丹的解释,就说它兼含内、外丹两种理论。外丹理论是在古已有之的养生术的基础上建立起来的,养生术又和炼功术密切相关,所以许多养生理论和炼功理论也被外丹理论吸收利用,因而有作内丹理论解释的可能性,但魏伯阳的目的是用作外丹理论的。其书传世之后,人们也一直当作外丹理论来实践。由魏晋至隋唐的数百年间,炼外丹的风气盛行,服食丹药致病致残致死的人很多,其中包括富翁、名士、王公、大臣、皇帝和炼外丹的道士,而受害最多的是渴望长生不老的皇帝和渴望得道成仙的道士。陈抟有鉴于此,决心改造炼外丹为炼内丹,其所作无极图的作用,就在于改造外丹理论为内丹理论。为了这一目的,他才苦心研究易学的,他作龙图三变图和伏羲八卦、六十四卦方位次序图,也是为了达到这一目的的副产品;而这些副产品,也是为这一目的服务的。周敦颐改称他的无极图为太极图,另作说明,为自己的宇宙论和理学服务。邵雍用他的无极图上的无极圈(上空白圈)放在阴阳鱼太极图的中心上,和他的伏羲八卦、六十四卦方位次序图结合起来,建立自己的皇极经世宇宙社会论,为自己的理学服务。程颐、程颢、朱熹、蔡元定等人,不过是在他们二人的理论基础上把易学和儒学进一步结合起来,完成了宋代理学的建立而已。魏伯阳的外丹理论有二图:

(1) 水火匡廓图

水火匡廓图是根据《说卦传》有“帝出乎震”章,明确了八卦方位是上离下坎、左震右兑,左下艮左上巽,右上坤右下乾,

使人们都认为这就是《周易》八卦的方位。其实,这未必是《周易》八卦的方位,理由见前。但人们都这样认为,也就成了《周易》八卦的方位了。上离下坎,上南下北,离、坎在子午线上,成了全阴全阳或纯阴纯阳的代表,离就可以代表阳,坎就可以代表阴了。离为火,坎为水,火就可以代表阳,水就可以代表阴了。但在易学中,乾为天,坤为地,天尊地卑也是很明确的。天为阳,地为阴,乾、坤代表天、地,乾、坤代表阴、阳也是很明确的。离火坎水居上下,乾天坤地放在其他任何方位,都不合天尊地卑之义。所以,魏伯阳承认离、坎代表阴阳,据阴阳为易之理,提出“坎离为易”之说,又认为只有左离右坎,才能乾上坤下,以合天尊地卑之义。于是就创造出一个左离右坎的水火匡廓图来。其图如附图 31 上。此图以离卦符号的阴阳符号变成黑白带为左半圆,以坎卦符号的阴阳符号变成黑白带为右半圆,构成整圆,使整圆只有离火坎水的位置,而没有其他各卦的位置,显然不合易理。但其强调水火的重要性,为其炼丹必须以水火为根本的三五至精图服务的用意是很清楚的。五代彭晓所注《周易参同契》中有此图。

(2) 三五至精图

三五至精图,由五个表示五行的圆圈和一个表示成丹的圆圈构成。各圈之间用线连接,表示五行交相作用炼成丹药。五行圈中注以火、水、土、木、金字样,成丹圈未注成丹字样,五行圈的火圈居左上方,水圈居右上方,土圈居中央,木圈居左下方,金圈居右下方,成丹圈居最下和中央土圈在同一轴线上。土圈有四条线和火圈、水圈、木圈、金圈相连接;火圈、木圈之间有线连接;水圈、金圈之间有线连接;火圈、水圈、木圈、金圈各有一线和成丹圈连接,土圈没有;火圈、水圈之间无线连接;木圈、金圈之间无线连接。按五行交相作用炼成丹药之

理,则火、水之间,木、金之间,也当有线连接;土也当有线和成丹圈连接。如果说水、火只起融合烧炼作用,土、木、金才是成丹原料或因素,则水、火不应有线和成丹连接,土、木、金才应有线和成丹圈连接。看来,魏伯阳的炼丹图式也有思考设计不够周详严密之处。其图如附图 31 下。为什么叫三五至精图,因为有“三五与一”的说法。何谓“三五与一”?魏伯阳没有具体说明,所以后人有多种解释。“三五与一”即“三五为一”,“为一”就是合一而成丹药。这是共同的解释。但“三五”的解释就不同了;有说“三”指火、金、木,“五”指土的;有说“三五”是指五行分为土、木火、金水三组的。对五行分为三组各是何物也有不同说法:有说火土是丹砂,金水是铅的;有说火木是汞,水金是铅,土是黄芽的;前说又与五行分三组的分法不同,分为火土、金水、木三组了。其实,以上解释和说法都未必对,因为不合乎理性。合乎理性的解释应该是:木是药物,土是丹砂,金是水银,调之以水,炼之以火,生成丹药。“三五”者,药物、丹砂、水银三物加水、火合为五物,故为“三五”也。《周易参同契》上说:“三五与一,天地至精”,以三物加水、火合为五物,炼成金丹,成为一物。这一物就是丹药,也就是“天地至精”了。所以叫“三五与一”,而图则叫做“三五至精图”。按“三五至精图”炼金丹是非常难的,原料是药物、朱砂、水银。药物即中草药,但未说明是何种中草药,有说是黄芽的,亦不知黄芽为何物。丹砂即朱砂或辰砂,为硫化汞矿物,红色,是炼汞的原料,经火炼后有毒。水银即汞,在常温下为液态金属,有毒,加热成蒸气亦有毒。长时间加热就全成蒸气散发掉。这三种原料,调之以水,炼之以火,要炼很长时间,而且要按六日七分的卦气来炼,卦气不同,火候也要不同,掌握不好火候也炼不成。即使掌握好了火候,炼的结果是水银化为蒸

气散发掉了,朱砂变成了有毒的红粉末,药物煎出的成分含于红色粉末中,如果水银没蒸发干净,红色粉末中还会含有少量的有毒水银。这红色的粉末就是所谓的“丹药”;也叫“丹”,因它是红色的,也叫“金丹”;因为银白色的水银没有了,一定是和朱砂、药物合而为一了。服食了这种有毒的丹药,量小不会立即中毒致病致残致死,但服食次数多了,积累到一定量,就会致病致残致死。有些炼丹者在炼丹过程中因吸入大量水银蒸气而中毒致病致残致死;致病致残者,则以其他原因看待或解释;致死者,则以炼成丹药服食后尸解成仙了为说。至于用铅,是不可能的。铅在常温下是固态金属,加热至 327.4°C 才熔化,在水中加热是不会熔化的;铅很稳定,不会蒸发消失,温度低于它的熔点,又会凝为固态金属,就无法说它和朱砂合而为一了。炼外丹本来就是道教徒以修道炼丹、能得道成仙,和天地共存,骗人信道入道的一种手段。许多人看不透,就信以为真,把《周易参同契》及其水火匡廓图、三五至精图当作宝贝,甚至介绍到外国去,就未免有点愚蠢了。三五至精图如附图 31 下。

2. 陈抟的炼丹理论和图式

陈抟把魏伯阳的水火匡廓图和三五至精图结合起来,上加一个白圈,谓之无极,下加两个白圈,最下者谓之“元牝之门”,较上者表示自己的身体。原来的三五至精图增加了连接线,但未全增;原来的水火匡廓图一仍其旧。在旁边从下向上注上文字。最下白圈注“元牝之门”,即所谓下丹田,找到了下丹田的位置,为“得窍”。较上白圈注“炼精化气,炼气化神”,也就是在中丹田内将从下丹田中提上来的精气(用意念上提)凝神以意念使之运转,初炼只是专心致志地这样想,并无感

觉。久炼就有发热上升的感觉,就叫“炼精化气,炼气化神”了,为“炼己”。精气发热上升后就和五脏之气结合。五脏是和五行相配的,心为火,肝为木,脾为土,肺为金,肾为水。即相当于三五至精图中火、木、土、金、水。五行圈下白圈,表示上升的精气。五脏之气和精气结合就叫“五气朝元”,为“和合”。所以在三五至精图旁注“五气朝元”、“和合”等字。再上是水火匡廓图部分,旁注“取坎填离”、“得药”等字,表示体内各气取阴补阳,达到阴阳调和平衡的最佳状态,就是“得药”。最上白圈旁注“炼神还虚,复归无极”等字,表示炼丹完成,逐渐停止意念使之运转的作用,归于万念俱无的境地。这就是炼内丹的方法和过程,也就是内丹理论。其实,这种理论是古已有之的养生术理论和炼功术理论。古代人为了强身健体,提高和加强克敌自卫的能力和技巧,早就发明了养生气功和武术气功。养生气功是基础,在养生气功的基础上加攻防技巧就是武术气功。这种方法和理论在古代都是师徒传授或世代传授的,一般人是不知道的。古代的道士、道姑、和尚、尼姑,由于有师传授又有时间和条件练习,故多精此道。魏伯阳未必不精此道,不过他的目的在于利用易学创立外丹理论,所以他将这种方法和理论的部分原理另作解释,用于炼外丹上去了。陈抟也一定精通此道,他看到外丹理论害人太多,所以要解释回来,变外丹理论为内丹理论。这既维护了道教的尊严,又消除了一些人的灾难。实际上炼内丹和炼气功是一回事,没有太大的差别,但炼内丹属于养生气功一类,不属于武术气功一类,加上攻防技巧,也就是武术气功了。不管是炼内丹还是炼气功,首要条件是生活优裕而又清心寡欲,因而一般的世俗之人是很难做到的。即使是已经炼成之人,也必须保持清心寡欲经常练习,才能不至于前功尽弃。长期炼功,会产

生超常功能,因为人体机能是由人的意念控制的,意念长期作用于某些器官,会使这些器官的功能加强或提高到超常程度,甚至会激发人体细胞或元素的内部能量,形成生物场和场效应,产生特异功能。但这种情况是极少的,一般人不可能做到。而且这种情况的出现,本人也说不清它是由哪些因素经过哪些方法和过程出现的,所以无法作反复实验。也许将来科学进一步发展,可以记录人体的各种因素在意念作用下的全部过程和方法,就能揭开这个秘密。人体因素虽大体一致,但在大体一致中又有千差万别。按照易学观点,宇宙一太极,人体一太极,细胞一太极,原子一太极;那么,宇宙是大宇宙,人体是小宇宙,细胞是更小的宇宙,原子是再更小的宇宙,就是可以成立的理论。当然,宇宙越大,能量越大;宇宙越小,能量越小,这是通理。但是,现代科学证明结构最简单的氢原子,在特殊的条件下,能释放出很巨大的能量;那么,人体在特殊条件下能释放出多大的能量谁又敢断言呢?人体千差万别,人的灵性和悟性也就千差万别,炼内丹和气功是很重视灵性和悟性的,灵性和悟性差的人,是不会炼出超常功能和特异功能来的。但即使是灵性悟性最差的人,清心寡欲凝神静气地炼一炼,强身健体,防疾治病,益寿延年,也是可能的。但长生不死,得道成仙,即使是灵性悟性最好的人,也是不可能的。就特异功能而论,也是有限度的,因为生物场和场效应是有一定范围的,虽然大小不等,限度不同,但总有限度。把它说得神乎其神,可以操纵大自然,呼风唤雨;可以遥控治病,异国消灾;可以预测未来,先知后事,这是小说家们的想象,不是客观存在的事实。遥控治病是利用心理作用,实行精神治疗;预测未来是利用因果关系,进行大致估计。利用充分者有较高的成功率和准确率,绝对的成功和准确是不可能的;操纵大自然

只是人类的愿望,所谓征服自然,实质上是在顺应自然,人类迄今只能预报风雨,不能改变风雨,更不能操纵风雨。造林防风,人工降雨,是有条件的和有限度的。防护林带是防不了十二级台风的,晴空万里是不可能人工降雨的。最大限度也只是利用自然,而不是操纵自然。人类利用自然物质的能量产生推力,冲出地球引力场,进入太空,名曰“征服大空”,实质上只是开始了解太空认识太空,何必用“征服”二字呢?登上了珠穆朗玛峰,就说“征服了珠穆朗玛峰”,只是这种意义的说法,是不能当真的“征服”理解的。陈抟为改外丹理论为内丹理论,除将水火匡廓图(也叫坎离匡廓图)和三五至精图结合起来加以改造之外,还全面地研究了《周易》,改造了易学中的一些理论和图式,使他的内丹理论有易学上的依据。他认为《周易参同契》的坎离为易,左离右坎说,和流行的《周易》八卦为易,上离下坎差别太大,很难使人接受。必须有个办法使坎、离在八卦中处于左离右坎的位置,使坎离为易的说法在易学中有所依据,那怕是只取部分赋予特定的涵义也好。因为在中国,易学被认为众学之源是早就有的,道学和道教之学更和易学有更直接的渊源,道教理论必须有易学理论基础,否则,就很难推广流行。经过他的苦心研究,从《说卦传》“天地定位”章中发现了八卦次序方位可能不对,他用《系辞传》中的“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦(即一分为二、二分为四、四分为八)的方法来不断二分,结果分出了两仪、四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦的阴阳结构形式图,自己定名为“伏羲卦序卦位图”,即伏羲四图。他还研究了河图、洛书的流行图式,设想出龙图三变的图式,以说明河图、洛书的形成过程。第一变是天地未合之数,第二变是天地已合之位,第三变是龙马负图之形,为他的天地定位,乾上坤下、左离右坎找

到最早的自然依据。三变的前两变是他的设想,后一变是流行图式。流行图式,本为两图,合为三变之图,就没有河图、洛书之说了,名为易龙图。但经种放等人传至刘牧,刘牧仍按流行图式看作两图,并以前人关于河图、洛书的不同说法,认定十数者为洛书,九数者为河图。到朱熹、蔡元定时,又认定十数者为河图,九数者为洛书。于是引起河、洛九十之争,至今未绝。河、洛九十之争的具体内容前已言之,此不重复。陈抟还认真研究过流行的太极图。流行的太极图,阴阳鱼的双眼,即阴阳头的圆心,也叫阴阳根,原来是在子午线上的。现在流传下来的太极图,阴阳鱼的双眼,在什么线上的都有。其中有一种,阴阳鱼的双眼,在卯酉线上,据说是陈抟的“先天图”,即先天太极图,但它不是陈抟传下来的,是蔡元定从西蜀隐者那里得到的。是陈抟改的,还是西蜀隐者据陈抟之说改的,就很难断定了。很有可能是陈抟改的,因为这样改了才和他的无极图中的水火匡廓图的左离右坎、坎离为易的理论一致。但也有可能不是陈抟所改,也不是西蜀隐者据陈抟说而改,而是西蜀隐者据魏伯阳之说而改,因为坎离为易、左离右坎本是魏伯阳之说。魏伯阳之说已流行了几百年,也许早就有这样的画法了。即使是陈抟所改,他也不会叫它为先天图或先天太极图,因为他自己没有把伏羲八卦、六十四卦叫先天八卦、六十四卦,也没有把易龙图叫先天龙图,就不可能把没有太大改变的太极图叫先天图或先天太极图。下面分说他的这些图。

(1) 无极图

无极图如附图 32,图中的水火匡廓图是启发陈抟用二分法不断二分阴阳两仪生出四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦的基础,中间空白表示太极,所以太极即无极,内圈黑白带环太极成两半圆合为一圆,即两仪。图中只表示左离右坎,

所以中圈阴阳与内圈相反,外圈阴阳又与中圈相反。如果要表示四象,中圈的阴阳要再分阴阳;要表示八卦,外圈的阴阳要再分阴阳后再分阴阳。内圈二分阴阳为一次分,中圈四分阴阳为二次分,外圈八分阴阳为三次分,增加一个阴阳相反的外圈,加倍分阴阳就多一分次,增至六圈,分至六次,就得六十四卦符号,从内圈黑白相接处断开一头,按外圈长度展开,就是他的伏羲八卦、六十四卦次序横图。但他忘记了易学的四象是少阳和太阳相连接、少阴和太阴相连接的;四象圈只能在两仪上错一半的位,八卦圈只能在四象上再错一半的位;而且易学上是讲阴阳顺变而互逆的,符号排列要合乎顺变规律,数字排列要合乎互逆要求,故对分阴阳,阴阳不能一边倒,即不能是阳都在右、阴都在左。而且阳右阴左不仅违反易学阳左阴右的通例,还违反了他自己的左离右坎的主张。如果是圆图,只是方向反了而已,成了横图问题就多了。但其符号次序却合乎二进制数符号的次序。虽然方向反了,但也是人间奇迹。至于其失,对照一下合乎易学原理的图式就清楚了。

(2) 伏羲八卦次序图

伏羲八卦次序图如附图 33。图下已有说明。这里只说它的四象、八卦次序为什么不合易理。易理中的四象是阳仪之上分太阳、少阴,太阳在左,少阴在右;阴仪之上分太阴、少阳,少阳在左,太阴在右;成为圆周之后,才能形成少阳、太阳、少阴、太阴,太阴生少阳、少阳变太阳,太阳生少阴,少阴变太阴的阴阳互生互变互逆(在符号上阳多则阴少、阴多则阳少为互逆)之理。八卦是在四象的少阳之上分震、兑,太阳之上分乾、离,少阴之上分巽、艮,太阴之上分坤、坎,震、乾、巽、坤都在左,兑、离、艮、坎都在右,成为圆周之后,才能形成全阴,阴中生阳,一阳外现,二阳外现,全阳,阳中生阴,一阴外现、二阴

外现,全阴的阴阳互生互变互逆之理。这个次序,古人用二分法也能分出来,但分出来要调整才能出现这种次序。二分法也是古人常用的分法,在原始时期得一瓜,有二人一分为二,有四人一分为二再一分为二,有八人一分为二再一分为二再一分为二。因为一分为二较易看出分的是否均匀,所以人数只要是二、四、八,就采用二分法,但人数不是二、四、八,就不能采用二分法,要采用三分法、五分法、六分法、七分法等,六分法又可在三分法后采用二分法,余类推。但古人没有采用二分法,而是采用相重法,因为面对的是两个不同的阴阳两仪符号,用两仪符号上下相重,旋转半周,就成四个组合符号,两个自重符号,生成两个互重符号,即==生成==,==生成==,就是四象符号。四象符号,按太阴生少阳、少阳变太阳,太阳生少阴,少阴变太阴的顺序分列四方,就是四象次序。四象生八卦亦用此法,在四象符号之上,分别再加一阴或一阳,就成八个不同组合符号,两个三自重符号,生成六个三互重符号,即≡≡生成≡≡、≡≡、≡≡,≡≡生成≡≡、≡≡、≡≡,就是八卦符号。八卦符号,按全阴、阴中生阳、一阳外现、二阳外现,全阳、阳中生阴、一阴外现、二阴外现、全阴的顺序分列八位,就是八卦次序。这是根据远古之末流传下来的表现自然的“天下第一图”——太极图说的。冬至日,太阳到了南回归线上,北半球的中国,阴至极,子午线上的阴影最长,子午线上阳根开始生阳,但阳还表现不出来,气候更加寒冷,要到立春前后才转温,春分前后才转暖,由开始生阳到转温是阴中生阳阶段,由转温到转暖是一阳外现阶段,立夏是二阳外现阶段,夏至是全阳,太阳到了北回归线上,北半球的中国,阳至极,子午线上的明迹最长,子午线上的阴根开始生阴,但阴还表现不出来,气候更加炎热,立秋转爽为阳中生阴,秋分转凉为一阴外现,立冬转冷为

二阴外现,冬至转寒为全阴,又开始新的循环。为什么要说外现呢?因为外现了人才能见到,未外现人只能感到,这是一;太极图上阴阳是从子午线开始外生的,到卯酉线就回到太极中心的子午、卯酉线的交会点上去了,这是二。所以八卦符号,无论是在圆图、方图、横图中,都必须初爻在外在下,不能初爻在内在上。此图,两仪之下是太极,是初爻在内不在外,不合易理;八卦次序不合阴阳变化规律,也不合易理。

(3) 伏羲八卦方位图

伏羲八卦方位图如附图 34。图中八卦方位只有乾、坤、兑、艮四卦是对的,离、坎、震、巽都错了。所定之数,虽是一、二、三、四、八、七、六、五的互为顺逆之数,合乎易学之理,但各卦之数都错了,且阳数是逆时针方向的,阴数是顺时针方向的,不合易学阳顺阴逆之理。八卦之数,阳四卦之数为阳数,即一、二、三、四;阴四卦之数为阴数,即五、六、七、八;阳数一、二、三、四顺时针方向,阴数五、六、七、八逆时针方向,故在圆周或横列中是一、二、三、四,八、七、六、五的次序。阳数中奇数为阳中之阳,偶数为阳中之阴;阴数中奇数为阴中之阳,偶数为阴中之阴;故震一、乾三为阳中之阳,兑二、离四为阳中之阴,坎五、艮七为阴中之阳,坤六、巽八为阴中之阴,乾是阳中之全阳,坤是阴中之全阴,故乾、坤必在子午线上。各卦之数和各卦符号也有联系,按阳为实阴为虚、阳为上阴为下,阳为奇一阴为偶二之理,规定阳在阴下、阴中,不在阴上为实为奇一,若在阴上为实中之实为奇三;阴在阳下阳中阳外均为实为偶二,若在阳上则为虚为零,故震为一、兑为二、乾为三、离为四。坎为五、坤为六、艮为七、巽为八。参见附图 24。

(4) 伏羲六十四卦次序图

伏羲六十四卦次序图如附图 35。其不合易理之处,和伏

羲八卦次序图略同,但处数随卦数增加而增加,不予详论,可和附图 41 对照。六十四卦是用上下八卦直接重出的,等于 8^2 ,也等于 2^6 ,但不是按 2^6 组合的,而是按 8^2 组合的,而 8 的次序又是震、兑、乾、离、巽、艮、坤、坎,不是乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤,所以,其六十四卦次序不合易理,但却合二进制数符号次序,不过次序是反的,符号是倒着的。次序的正反,即顺逆。在古代,没有国际间的统一习惯,北半球的人,面对太阳看太阳的运行,总是从左向上,从上向右,从右向下,从下向左的;所以,时针的顺序也就设计成现在的样子;看来,时钟是北半球的人发明设计的。如果是南半球的人发明设计的,时针方向就可能和现在的相反。现在全世界的时钟,时针方向都一致,是有国际间的统一习惯的结果。因此,人们的正反顺逆习惯,也有客观依据,不是凭空形成的。

(5) 伏羲六十四卦方位图

伏羲六十四卦方位图如附图 36。图中方位因和次序一样,所以并不全合易理。图中内为方图,外为圆图,所以又叫“方圆图”。方图是六十四卦的矩阵排列,八经卦(自重卦)在左上至右下的对角线上,最上列为坤八,依次为艮七、坎六、巽五、震四、离三、兑二,最下列为乾一。其余五十六别卦(互重卦)未定数。看来还未找到定别卦之数的方法,所以未定。圆图是六十四卦的圆周排列,相对之卦都是阴阳符号完全相反的,是最大的合乎易理的突破,其余合乎易理者不多。最不该出现的失误是乾、坤不在子午线上的子、午正位上,可能是由于原图分刻于两页之故,但卯中、酉中也刻于两卦之间,可能是刻书者的错误,非陈抟本人的失误,也可能是邵雍、朱熹等人的失误。但后人却以此为标准,凡引用此图者都使乾在子午线左,坤在子午线右、乾不在午正,坤不在子正,连乾为全

阳、纯阳、极阳，坤为全阴、纯阴、极阴的常识也忘了，何足以谈易理易学呢？圆图上未注数，方图上注有八经卦之数，八经卦在圆图上分布四方八位，可知乾一在上，兑二在左上，离三在左，震四在左下，巽五在右上，坎六在右，艮七在右下，坤八在下。其余各卦之数，是谁也无法知道的。易学是象数和义理统一的学问，有象就有数，有义就有理，只知象数不知义理非易学，只知义理不知象数亦非易学。汉易以象数称，晋唐易以义理称，宋易以象数义理并重称，都名不副实，因为他们都只知其象，不知其数或只知假数。

(6) 龙图三变图

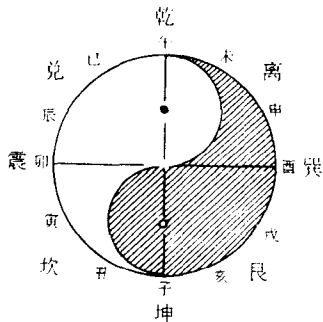
龙图三变图是三个图，见元张理《易象图说》。其第一变图，上为五个五按十字花形分布，每个五也是十字花形，表示天数二十五；下为五个六也按十字花形分布，每个六如骰子的六点形，表示地数三十，说为天地未合之数。其第二变图，上为一上、二下、三右、四左、五中，下为上七、下六、左八、右九、中十，上示天地数，下示天地数，说为天地已合之位。其第三变图，上为今传河图，下为今传洛书，可参看附图 13、14，不另附图，其说为龙马负图之形。第一、二变之图，鲜为人知，见过者尤少，也没有多少道理可说。第一变不过是天数一、三、五、七、九合为二十五的平均数，实即天数之中数；地数二、四、六、八、十合为三十的平均数，实即地数之中数，还算多少有点道理可说。第二变上数为天数一、三、五和地数二、四的组合；下数为地数六、八、十和天数七、九的组合。天地数合是已合了，但地数上了天，天数下了地，天地已合之位，就是这样的“位”么？实在没有道理。可谓天地乱了位。第二变又是上为十数之图，下为九数之图，说是龙马负图之形，是合河图、洛书为一形，于传说于经典均无此说。揆其意，十数之图，即河图，似为

天之形；九数之图，即洛书，似为地之形。前人曾经有过河图为天区之图、洛书为地域之图的说法，也许为其所本。但人多不信此说，难怪传至刘牧，就不管其前两变，而将第三变分为河图、洛书，立图九书十说了。龙图三变图和流传下来的河图、洛书一样，都用黑点白圈表示数，以示其原始性。关于河图、洛书的内容，前已反复言之，此不再述。

(7) 太极图

前已说明太极图是古已有之的，因其形最早最先最简而又最丰，可称天下第一图。原图，阴阳头的圆心即阴阳根，是在子午线上的。后被人改在卯酉线上，有三种可能：一是魏伯阳以后至陈抟以前的人改的；二是陈抟改的；三是陈抟以后的西蜀隐者改的。陈抟涉嫌其间，这里就得当作与陈抟有关，列于陈抟名下，并作说明。说明的最好方法是图形比较法，下面就作图形比较。

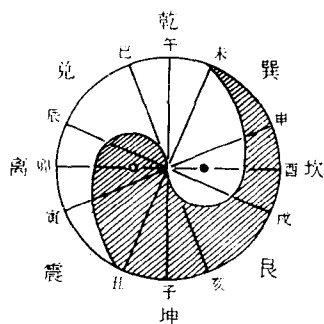
原太极图

上图十二地支是笔者加的

原图有四象线，未画

改动后的太极图

上图十二地支是笔者加的。

原图无子午、卯酉线，笔者加。

从上两图的比较中，可以看出阴阳头、阴阳眼（阴阳根）的位置，由子午线上变到卯酉线上了。左图阳生于子、极于午，

阴生于午、极于子。右图阳生于丑、极于未，阴生于未、极于丑，而阴阳头的中心阴阳眼已到卯酉线上，左离右坎就在太极图中有了依据，其说是离外阳、中阴、内阳，内阳即阴头的中心阳眼（阳根）；那阳眼之右还有阴又向何处交待？坎外阴、中阳、内阴，内阴即阳头的中心阴眼（阴根）；那阴眼之左还有阳又向何处交待？因此，左离右坎说也不是与图完全相合的。为了合乎其说，就把阴阳眼画得很大；其实，阴阳眼是很小的，它是作阴阳头半圆的圆心，圆心只是一点，点太大了还能作圆心么？古人为表示阴阳互包互根互生互变之理，把阳头的圆心涂成黑点作阴根，把阴头的圆心留成白点作阳根。后人把太极图叫阴阳鱼图，黑白点像鱼眼，因有阴阳眼之称。它在阴阳头之中，是阴阳头中的一个点，是不能表示一个阴爻或阳爻的。所以，改动后的太极图是不合易理的。

（二）先后天说始于北宋邵雍

邵雍是北宋著名的理学家、易学家。他的《皇极经世书》是一部以易学象数为工具，阐述以道德经世治国之理的理学巨著；作为著名理学家，是名实相副的；作为著名的易学家，是名不副实的。因为邵雍所用的易学象数是上继陈抟的，陈抟的易学象数是上继魏伯阳的，都不是真正的易学象数。从以象数著称的汉易学，到魏伯阳的《周易参同契》，再到陈抟的伏羲卦位、邵雍的先天卦位，对于易学象数的最基本象和最基本数都没有完全弄明白。所谓卦象，就是符号的取象，即它所表示的客观事物。所谓卦数，就是符号的定数，即它所表示的次序方位。客观事物即意义，客观事物之间的联系和关系即道理。次序方位即时空的有序性。一切客观事物都处于一定的

时间顺序上和空间方位上。时间顺序可以无限缩短或延长,但不能超越;空间方位可以无限缩小或扩大,也不能超越。所以,一切客观事物的运动、位移、发展、变化、增加、减少、量变、质变,不管是相对的还是循环的,都是有序的,有序即有数。因此,有象必有数,有义必有理,无象不成数,无义不成理,反之亦然。一切客观事物的运动、发展、变化,都是由阴阳变化即能量温度变化引起的。所以,阴阳变化是一切变化的总根源,故易学的基本原理和基本符号是一阴一阳。一阴一阳的取象非常广泛,凡是相反相对相依相存的事物,都可以用阴阳表示,但古人的最初取象是天地或日月,最初定数是一二。阴阳符号重出四象符号,最初取象是天地日月、东南西北、春夏秋冬、温热凉寒等有四者并列、四者相对、四者循环关系的事物,定数是一二三四。阴阳符号和四象符号重出八卦符号,最初取象是天地雷风水火泽山八物和二分二至四立八节等有同等重要、同样性质关系的事物,定数是一二三四五六七八。符号越多,取象越繁,定数越多。取象不当,是不可避免的。而且每个人在利用这些符号表示某些事物时也是一种取象。这种取象,有很大的随意性。所以取象越来越多,越来越乱。仅八卦取象,据《说卦传》载,一卦取象多达十数种,有些象都不知是怎样取来的。但符号和定数还是那八个。八个符号和八个定数,究竟哪个符号是哪个数,汉代人没有弄明白,汉代以后的人也没有弄明白。到了陈抟似乎是弄明白了,其实还是没有弄明白。至于六十四卦之数,陈抟也弄不明白。他在伏羲八卦次序上定上一二三四五六七八,在伏羲六十四卦次序上就不敢定上一至六十四个数。既然八卦、六十四卦的象数都没有弄明白,邵雍又怎能利用易学的象数来阐明皇极经世之理呢?原来他自己创造出一套数,即一年有十二个月 360

天 4320 时。年为元、月为会、日为运、时为世，扩大到历史上又一世为 30 年，一元就成了 129600 年。这是从庄子那里学来的，庄子有大年小年说，他的大年比庄子的大年还大许多倍。他还以一分为一元，这是小年。他的小年比庄子的小年更小许多倍。他用这样的数来论定宇宙历史和个人历史的吉凶祸福和盛衰兴亡的必然性，而这种必然性又会因人以道以德以功以力或行善行恶而有所改变，必然性又不是必然性。这和易学用于算命占卜有相似之处，但它决不是易学。他说陈抟的易学是先天之学，而流传的易学是后天之学，似乎他是从陈抟的先天之学中悟出了先天之理，其实陈抟的易学中也没有多少他这样的先天之理。陈抟自言“于羲皇心地上驰骋”，也只是揆度数千年前古人的心理和思维逻辑，并未敢言十二万年前的往事和十二万年后的未来。这种在当代无法验证的推论和预测，是任何人都可以说的；而且说了别人最多只是不信，不能反驳。邵雍讲的确实是经世治国之理，但用这种方式来讲，反而降低了它的理学价值，因为它离现实前后都太远了。所以，到了朱熹以后就只讲天理、良心、性命了，变成了以心性之学或命运之学为核心的理学。理学家们不用他那些数了，只有数术家们还用，但也极少了。他自己说：“数出于理，违乎理则入乎术，世人以数而入于术”，他是要以数入于理的，但最后他的数还是入于术了。按他自己的说法，数出于理，他的数出于年月日时，只合年月日时之理，或者只合时间之理。时间单位可大可小，天文是以光年为单位的，物理有以微秒为单位的，元可大可小是可以的。但时间之理和空间之理、社会之理、人事之理只有某种联系，不可能完全一样，未必不违其理。违乎理则入乎术。他的数后来入乎术了，证明他的数违乎理了。一年十二月还有闰月，一年 365 天还有余天，

这是自然的,一年 4320 时是人为的。是人规定一天为十二时的;一时三十分,一分十二秒,更是人规定的。人可以这样规定,也可以那样规定,和宇宙、自然、社会、人事没有必然联系。自然的不是准数,人为的不是定数,扯到一起就没有理,数出于理也就没有依据了。邵雍之学大抵如此,不必多说了。先天图式来自陈抟,后天图式当是他据《易传》画的。《说卦传》上有明文,据第十章(“乾天也”章)画出文王八卦次序图,据第五章(“帝出乎震”章)画出文王八卦方位图,应当不是难事。画出图来,只是有了卦象,卦数却没敢定。邵雍的象数学也不过和前人一样而已,没有任何新的发现,连其不合易理也没有发现。所谓文王八卦次序方位,就是《周易》八卦次序方位。《周易》经文八经卦按乾坤、坎离、震艮、巽兑为对卦排列,而“文王八卦”,按离坎、巽乾、震兑、艮坤为对排列,除离坎相合之外,其余不合的矛盾也没有发现。乾三连、坤六断,震仰盂、艮覆碗,离中虚、坎中满,兑上缺、巽下断的记八卦符号的口诀,是自有八卦符号以来民间就有的。《周易》八经卦、五十六别卦有符号完全相反为对的旁通卦,有反转颠倒为对的反对卦,显然是受记忆口诀影响的结果。但也没有至于像“文王八卦”那样毫无道理,乱配鸳鸯。当然,“文王八卦”次序方位,并非邵雍始作。自有《说卦传》之后,肯定会有不少人据文作图,虽不载之于书,亦当流传于世。首载于书者是朱熹的《周易本义》,朱说:“右见《说卦》,邵子曰:‘此文王八卦,乃入用之位,后天之学也。’”既然是邵雍说它是“文王八卦”、“后天之学”的,那就只好当作邵雍的来评说了。邵雍也许在九泉之下觉得冤枉。冤枉就冤枉一点吧,谁叫你首创先天后天之说呢?文王八卦次序方位图分说如下:

(1) 文王八卦次序图

文王八卦次序图如附图 37。图中先乾后坤，乾父坤母；乾三爻，下爻标震，中爻标坎，上爻标艮；乾下三子，得下爻为震长男，得中爻为坎中男，得上爻为艮少男。坤三爻，下爻标巽，中爻标离，上爻标兑；坤下三子，得下爻为巽长女，得中爻为离中女，得上爻为兑少女。按易理以下爻为两仪之爻，分男分女当据下爻而分。震、兑、乾、离，下爻皆阳，故当皆男。巽、艮、坤、坎，下爻皆阴，故当皆女。八卦是同层次卦，没有父母子女关系，应当是震为少男，兑为中男，乾为壮男，离为老男；巽为少女，艮为中女，坤为壮女，坎为老女。表示男女的四个年龄阶段和变化规律，是很切合实际的。《说卦传》作者不知从何处得来此说而用以说卦，其说虽不正确，但乾父坤母为对，震长男巽长女为对，坎中男离中女为对，艮少男兑少女为对，和《周易》八经卦为对相似，乾坤、离坎，是一致的；《周易》震艮为对，巽兑为对；它却震巽为对，艮兑为对；前者用的是反转颠倒为对法，它用的是阴阳相反为对法。在这一点上，它比《周易》正确，但其说法是不正确的。

(2) 文王八卦方位图

文王八卦方位图如附图 38。图中方位应该是和次序一致的；次序中既以乾坤为对，离坎为对，震巽为对，艮兑为对了。为什么方位中只有离坎为对，和次序一致，其余三对又变成了乾巽为对，坤艮为对，震兑为对，和次序不一致了呢？乾是阳性卦，是接近老男的壮男；巽是阴性卦，是小于中女的少女；不管年龄是否相当，配成对，也就相当于现在的大男配小女，老夫配少妻，还勉强说得过去。坤是阴性卦，是接近老女的壮女；艮是阴性卦，是接近壮女的中女，坤艮配成对，岂非二女相配的假夫妻么？震是阳性卦，是小于中男的少男；兑是阳性卦，是大于少男的中男，震兑配成对，岂非二男相配的假夫

妻么？现代社会在外国有同性恋，在中国似乎还没有，是中国古代有过同性恋呢？还是预示中国将来会有同性恋呢？抑或是预示现在的外国有同性恋呢？真是莫明其妙！易学本是自然界阴阳变化生成发展的学问，人也是自然界的一部分，而且是很重要的一部分。人把自己从自然界中独立出来，叫人类社会，古人叫人道、人事，所以用易学来说明人道人事，也是很自然的事情。太极生两仪，象征天地自然生出一男一女；两仪生四象，象征一男一女生出二男二女；四象生八卦，象征二男二女生出四男四女。一男一女为一阳一阴；二男二女男为少阳太阳，女为少阴太阴；四男四女男为震兑乾离，女为巽艮坤坎。太阳为父，太阴为母，共生乾、巽、坤、震四卦，二男二女；少阳为父，少阴为母，共生离、艮、坎、兑四卦，二男二女；震、兑、乾、离四男居左上方，巽、艮、坤、坎四女居右下方。男女有别，男左女右，男尊女卑，男刚女柔，这些有关男女的传统观念，都可以在易学中找到它的根源。《易传》作者，想在八卦一个层次中体现全部伦理，乾、坤为父母为君后，其余六卦为子女为臣民为夫妇为兄弟为朋友，所以有父母六子之说，其实是不大合乎易理的。

二、易学先后天说为何不完整

先天说有伏羲八卦、六十四卦次序方位，后天说也应有文王八卦、六十四卦次序方位，才算完整的先后天说。邵雍既提出先后天说，就应该作出文王八卦、六十四卦次序方位图，但只作出了文王八卦次序方位图，不作文王六十四卦次序方位图。能按《易传》作文王八卦次序方位图，就不能按《易经》作

文王六十四卦次序方位图么？《易经》上不是也有六十四卦次序么？看来他并不是真正承认后天八卦次序方位的正确性，对后天六十四卦的次序方位他也觉得无法理出个头绪来，改又不敢改，因为那是圣人作的，怀疑也是不允许的，更何况改呢？陈抟要是作了后天八卦、六十四卦次序方位图就好了，但陈抟没有作，他就没有办法了。其实陈抟是作了的，他作的伏羲八卦、六十四卦次序方位图，在他看来应该是真正的《周易》八卦、六十四卦的次序方位，是应该取代现存的《周易》八卦、六十四卦次序方位的，所以他没有先天后天之说。没想到他的三传弟子邵雍弄出个先天后天之说来，使得他的伏羲八卦、六十四卦次序方位永远取代不了应该取代的《周易》八卦、六十四卦次序方位，结果二者并存了。好在未能取代，如果取代了，陈抟的八卦、六十四卦次序方位就成了唯一的绝对正确的次序方位了，也就没有人会对陈抟的八卦、六十四卦次序方位也产生怀疑、继续思考研究、揭开八卦、六十四卦次序方位的真面目了。从陈抟之时到现在，又是一千来年了，因为有了邵雍的先天为体、后天为用的先后天说，使两种卦序卦位得以并存，人们不是也相信两种卦序卦位都绝对正确而不敢怀疑吗？如果只有陈抟的那一种卦序卦位，就会更加相信它是绝对正确的，不敢怀疑了。当一种事物有两种理论时，人们常常用真理只有一个来表示有所怀疑。唯独在易学的八卦、六十四卦的次序方位这一问题上两种理论，就不敢用真理只有一个来表示有所怀疑了。如果只有陈抟的一种理论，已合乎真理只有一个的原则，那还有什么可怀疑的呢？先后天说的不完整，不仅说明后天说不是真理，也说明先天说不是绝对正确的真理。

三、揭示易学卦序卦位的三种图式

除陈抟的伏羲八卦、六十四卦次序方位图式之外,还有揭示易学卦序卦位的三种图式。陈抟的图式用的是一分为二法,即二分法。二分法是普遍的一般的分法,是不照顾易学原理的方方面面的。易学原理是从太极系统模型和太极图来的,也可以说易学原理就是太极原理。用一般的二分法,其结果顺方向为左坎右离,逆方向为左离右坎。陈抟的图是左离右坎,所以是逆方向的。无论左坎右离或左离右坎,在圆周排列上,都离、坎在震、兑之间和巽、艮之间。如离在震、兑之间,震为一阳外现,离为阳中生阴,兑为二阳外现,不合阴阳变化之序;坎在巽、艮之间,巽为一阴外现,坎为阴中生阳,艮为二阴外现,不合阴阳变化之序。如坎在震、兑之间,震为一阳外现,坎为阴中生阳,兑为二阳外现,也不合阴阳变化之序;离在巽、艮之间,巽为一阴外现,离为阳中生阴,艮为二阴外现,也不合阴阳变化之序。古人也许用过此法,但因结果不合阴阳变化之序,也就不合易学之理,所以不用此法以定卦序卦位了。此法不行,古人就可能另想方法,下面三种方法,可能是古人用过的方法:其一是近似于一分为二法的阴阳对分法,其二是也近似于一分为二法的阴阳重出法,其三是符号重出法。阴阳对分法和阴阳重出法,结果都不完全合乎易理,只有符号重出法的结果完全合乎易理,所以八卦、六十四卦的次序方位是用符号重出法确定的。陈抟的伏羲八卦、六十四卦次序方位图十分严密周详,以至于符号组合符合二进制数符号组合的规律和次序。说它不对不合易理,是不会有人相信的。有

了和他的图式相似的三个图式,表示八卦、六十四卦次序方位的确定过程和最终结果,而又完全合乎易理,就不会有人不相信。下面分别说明三个图式。

1. 六十四卦阴阳对分次序图

六十四卦阴阳对分次序图如附图 39。图中方格内有黑线的,相当于陈抟图中的黑格,表示阴爻;无黑线的,相当于陈抟图中的白格,表示阳爻。图是竖图,所以左方为下,右方为上,而横图是以下为下、以上为上。按太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生十六卦,十六卦生三十二卦,三十二卦生六十四卦的顺序,应如陈抟之图最下为太极,依次而上为两仪、四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦。但按中国人的观念,太极是中心,中心是至高无上的;所以应在最下的太极,反而应在最上了;因此,在圆图上太极居于中心位置,两仪、四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦分布于外为圆周,人是在圆周之外看符号,所以应当以内为上,以外为下。八卦、六十四卦符号,乾、坤、离、坎是上下无别的,震、巽、兑、艮是上下有别的,上应向内,下应向外。何为上?何为下?记八卦符号口诀中对这四卦的上下说得明白,“震仰盂,艮覆碗,兑上缺,巽下断”。《周易》六十四卦符号之下有某卦下某卦上的小注,既注明了八卦的上下,也注明了六十四卦的上下。这个上下是自古形成的,不能随意颠倒。在横图上以下为下,以上为上;在竖图上就以左为下,以右为上。图右注有六十四卦各卦的卦数和卦名,卦数和次序不是一回事,卦数是符号表示的十进制数,排列的先后上下才是次序。用一分为二法(三分法),阴在一个方向,阳在一个方向,分的结果全是阴阳相间,接成圆图后也全是阴阳相间。但易学阴阳符号系统,在两仪

层次是一、二相对；在四象层次是一、三相对，二、四相对；只能阴阳相对互补平衡，不能两数相对互补平衡。到了八卦层次，不但要求阴阳相对互补平衡，而且要求两数相对互补平衡。阴阳相对互补平衡，是指相对符号阴可以补阳，阳可以补阴，故不能两阴相对或两阳相对，两阴两阳相对不能互补；因其性质相同，互补结果是更多或更少，不能平衡。两数相对互补平衡，是指相对两数多可以补少，少可以补多，达到同层次相对两数的各个系统平衡。符号组合还要在圆周上反映自然界的阴阳变化的有序性；数字分布还要在圆周上反映自然界的阴阳变化的互逆性；而且还要求符号、数字阵线分明，以反映自然界的“方以类聚，物以群分”。因此，用二分法分出的结果，有些就达不到以上要求。因为八卦、六十四卦不能阴阳相间，自四象起必须阴阳两两相连，四象下爻为两仪爻，上爻为四象爻；四象爻太阴之后是少阳，上爻都是阴；太阳之后是少阴，上爻都是阳。八卦下爻为两仪爻，中爻为四象爻，上爻为八卦爻；八卦爻坤卦之后是坎、震、兑卦，上爻都是阴；乾卦之后是离、巽、艮卦，上爻都是阳。因此，四象是二阴相连，二阳相连的；八卦是四阴相连，四阳相连的。八卦的中爻，由于离调乾后，坎调坤后，以符合阳中生阴、阴中生阳之理，故在阳仪之上两端各一阴，中间连二阳，在阴仪之上两端各一阳，中间连二阴。都不是阴阳相间的，所以用一分为二法分出的结果是二进制数的符号组合次序，表示的数是十进制数的零至七，不是一至八。用阴阳对分法分出的结果，易学的符号组合次序，表示的数是十进制数的一至八，但次序是离、震、兑、乾、坎、巽、艮、坤；离在圆周上居坤之后，不合阴中生阳之义，数亦无说；坎在圆周上居乾之后，不合阳中生阴之义，数亦无说。离、坎对调，均合其义，数亦有说了。离下阳为奇一，中阴为偶二，上

阳为奇一，相加为四，居乾三之后正合；坎下阴为偶二，中阳为奇一，上阴为偶二，相加为五，居坤六之前正合。数按太极图中的互反曲线而顺，在圆周上则互逆，正合《易传·说卦传》“天地定位”章次序方位，并合“是故易，逆数也”的说法。“逆数也”应作互逆之数理解，不能理解为全是逆数，没有顺数；前面说“数往者顺，知来者逆”，一至八数，在圆周上按一、二、三、四、八、七、六、五排列，自然数过去的是顺数，就知道要来的是逆数了。先数一、二、三、四是顺数，就知道要来的是八、七、六、五的逆数；先数五、六、七、八是顺数，就知道要来的是四、三、二、一的逆数，故应作易是互为顺逆之数理解。陈抟用一分为二法，结果不能完全合乎以上要求是必然的。用阴阳对分法，结果离不在震、兑之间而在震、兑之前了，坎不在巽、艮之间而在巽、艮之前了，但一阳外现的震前来个阳中生阴的离卦，一阴外现的巽前来个阴中生阳的坎卦，离接全阴的坤卦，坎接全阳的乾卦，也不合理，且按数是离四、震一、兑二、乾三，坎五、巽八、艮七、坤六，显然也不合理。又当八卦成为六十四卦的八经卦后，乾、兑间有十三别卦，兑、震间有三别卦，震、离间有九别卦，离、坤间有三别卦，坤、艮间有十三别卦，艮、巽间有三别卦，巽、坎间有九别卦，坎、乾间有三别卦。别卦分布不均，八经卦就多数不能分布在八方位的正位上，就更不合理。所以，用此法也不行。此法和二分法的差别很多，对照便知，不必细说。

2. 六十四卦阴阳重出次序图

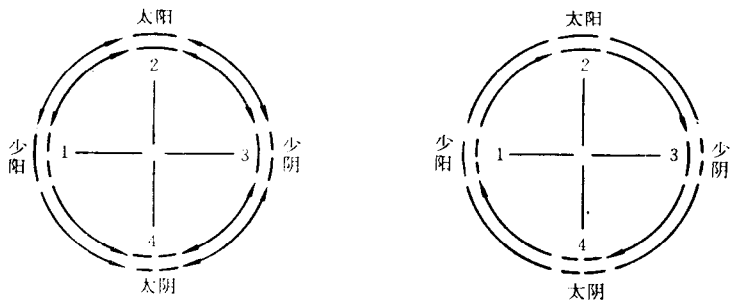
六十四卦阴阳重出次序图如图 40。图中八卦，仍是阳仪之上为离、震、兑、乾，阴仪之上为坎、巽、艮、坤，八卦次序和对分法一样，不过方向不是相对，而是相顺了。六十四卦中的五

十六别卦,在八经卦之间的分布均匀了,八经卦都在八方位的正位上了。这是很大的进展,但离在坤、震之间,坎在乾、巽之间,阴阳变化之序之理仍然不顺不通。把离、坎对调,离在乾、巽之间,乾为全阳,离为阳中生阴,巽为一阴外现,艮为二阴外现;坎在坤、震之间,坤为全阴,坎为阴中生阳,震为一阳外现,兑为二阳外现,不就合理了吗?从数上说,离是一二一组合当为四,坎是二一二组合当为五,离四调至乾三之后,坎五调至坤六之前,不也顺理成章了吗?但人为的个别调整会破坏整体的系统结构,因此还必须有别的方法来调整解决,于是就采用了符号重出法而不用阴阳重出法。此法和二分法的差别可对照得知。

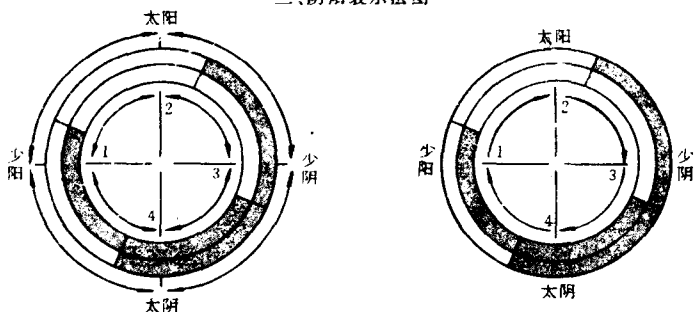
3. 六十四卦符号重出次序图

六十四卦符号重出次序图如附图 41。图中八卦符号,是首先确认四象符号是由两仪符号上下相重,上下符号在相对的自重位置上,各左右旋转 90° 相重而成,即从相对的互重位置上,下面的符号不动,上面的符号旋转 180° 而成的。图示如下:

一、符号表示法图

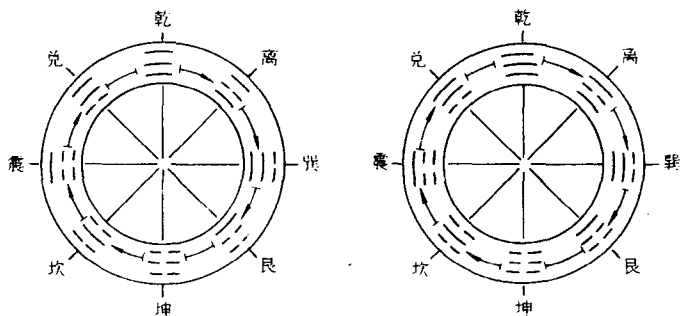

二、阴阳表示法图

【注】：阴阳表示图中，阴阳半圈内圈是从卯酉线(横轴线)分的，外圈是按子午线(竖轴线)分的，这端超过，那端不及，是符号需要。

其次确认八卦符号是由四象符号下加两仪符号，上下符号左右旋转 90°或旋转 180°而成。图示如下：

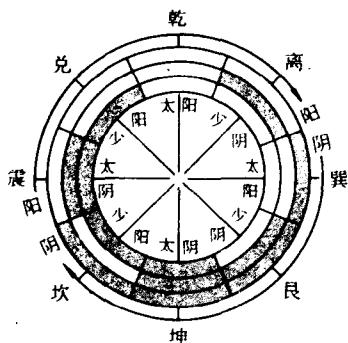

一、符号下加上转

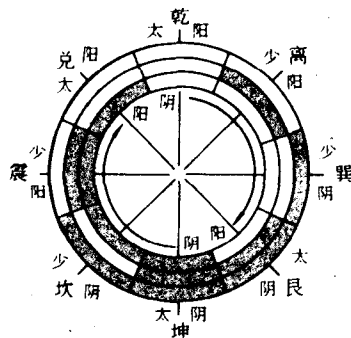
二、符号上加下转

【注】：

1. 上列一、二、三、四圆图，一、二图为四象符号加两仪符号成八卦符号，一图为四象符号下加两仪符号，四象符号在上转，两仪符号在下不转，四象符号按下太阴、少阳、太阴、少阳、上太阳、少阴、太阳、少阴排列，太阴、太阳各顺转 90°即成八卦符号。二图为四象符号上加两仪符号，两仪符号在上不转，四象符号在下

三、阴阳下加下转

四、阴阳上加上转

转,四象符号按太阴、少阳、太阴、少阳,太阳、少阴、太阳、少阴排列,太阴、太阳各顺转 90° 亦成八卦符号。

2. 三、四图是一、二图改用阴阳重出法的形式,三图为四象下加两仪,四象一分为二,按一图顺序排列,在上不转,两仪在下顺转 180° 即成八卦;四图为四象上加两仪,四象一分为二,按二图的顺序排列,在下不动,阴、阳在上各顺转 180° 亦成八卦。

3. 理论依据,四象生八卦,即四象一分为二成八卦,被分的是四象,所以四象二分为八,去分的是两仪,所以两仪可以是两个半周,也可以是阴、阳各半周的四分之一的顺转。反之,就等于两仪一分为四成八卦,被分的是两仪,去分的是四象,所以四象可以用太阴、少阳、太阳、少阴的正常顺序去分,也可以用太阴、少阴、少阳、太阳,太阳、少阳、少阴、太阴的相对次序去分。实质上等于彼此相重相加,至于谁上谁下,谁动谁静,是根据不同方法认定的,因而具有相对性,互换性。

4. 以上各图均按易学通例以内为上,以外为下;以上为南,以下为北;以时针方向为顺,反之逆。

六十四卦是八卦符号相重而成,已在《周易》六十四卦符号下注有明文,其相重形式如附图 18,其相重结果如附图 19、20,前已详加论述,此不再赘。邵雍立先后天说,先天八卦、六

十四卦次序方位图,是用陈抟的伏羲八卦、六十四卦次序方位图。文王八卦、六十四卦次序方位,陈抟认为不对,所以不为其图,欲用自己所作之图取而代之,使《周易》卦序卦位与其左离右坎,坎离为易,取坎填离,炼神还虚,复归无极的内丹理论一致,为炼内丹服务,所以没有先天后天的想法,也没有先天为体,后天为用的思想准备。这些想法是邵雍的,邵雍采用民间流行的和《说卦传》说法一致的八卦次序方位图或只据其说自作其图以实之,但六十四卦次序方位,自《周易》成书以后,就没有人作过图,虽然都说乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑是《周易》八卦次序,乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比……是《周易》六十四卦次序,但作八卦图的有,作六十四卦图的从来就没有。别人作不出来的,邵雍也作不出来,所以,文王的或后天的六十四卦次序图就从阙了,先后天说也就失去了完整性。这说明先后天说的基础是不牢固的,因而是站不住脚的。后人以为先后天说是完全合理的,那是没有认真研究先后天说的结果。

□第七章

易学与二进制数学

易学之数,不是二进制数。因为易学之数是从一开始的,不是从零开始的;二进制数是从零开始的,不是从一开始的;易学之数记的是十进制数;二进制数记的不是十进制数,要经过转换,才能是十进制数。但易学之数和二进制数有共同的原理,都是用两个基本符号和两个基本符号的组合记数。易学之数用阴阳两个基本符号,即阴符--、阳符一和这两个符号的组合记数;二进制数用0、1两个基本符号和这两个基本符号的组合记数。这是它们的共同点,但在记法上又不相同。易学之数不逢二进一,二进制数要逢二进一;易学之数有大小之分,也有多少之分,二进制数有多少之分,而无大小之分;例如阳符一表示一,阴符--表示二,是为两仪符号,一相当于第一个二分之一,--相当于第二个二分之一。又例如少阳==表示一、太阳==表示二、少阴==表示三、太阴==表示四,是为四象符号。==相当于第一个四分之一,==相当于第二个四分之一,==相当于第三个四分之一,==相当于第四个四分之一。八卦符号震≡为一、兑≡为二、乾≡为三、离≡为四、坎≡为五、坤≡为六、艮≡为七、巽≡为八,即相当于第一至第八个八分之一。六十四卦符号即相当于第一至第六十四个六十四分之一。两仪中的一、二等值,小于整数一或整体一,是整数一或整体一的二分之一。四象中的一、二、三、四等值,是整数一或整体一的四分之

一;其中的一、二,比两仪的一、二小一倍。八卦中的一至八等值,是整数一或整体一的八分之一;其中的一、二,比四象中的一、二又小一倍。十六卦、三十二卦、六十四卦之数亦如此,可依此类推。所以,易学之数记的是二分数的第一分数、第二分数,四分数的第一、二、三、四分数,八分数的第一至八分数。同分次,数不同,值相等;不同分次,数相同,值不相等。现代数学记二分数为两个二分之一,四分数为四个四分之一,八分数为八个八分之一;记已有半数为二分之一,已有全数为二分之二;已有半数之半为四分之一,已有半数为四分之二,已有半数和另半数之半为四分之三,已有全数为四分之四;已有半数之半的半数为八分之一,已有半数之半为八分之二,已有半数之半和另半数之半的半数为八分之三,已有半数为八分之四,已有半数和另半数之半的半数为八分之五,已有半数和另半数之半为八分之六,已有半数和另半数之半再和另半数之半为八分之七,已有全数为八分之八。因此, $8/8=4/4=2/2=1$, $6/8=3/4$, $4/8=2/4=1/2$, $2/8=1/4$,反之, $1=2/2=4/4=8/8$, $1/2=2/4=4/8$, $1/4=2/8$, $3/4=6/8$ 。现代数学的分数记法便于运算,古代易学的分数记法便于识别,不但便于人的识别,而且便于电子计算机的识别。人可以识别古代易学的分数记法,也可以识别现代数学的分数记法,而且觉得现代数学的分数记法更好识别,也好运算,因为人是万物之灵嘛。而电子计算机是人制造出来代替自己运算、识别、思维、转换的工具。电子计算机只能识别正、反、阴、阳,有、无、虚、实,连、断之类的两个符号和两个符号的组合符号,而且这两个符号以越简单越好。易学的记数符号是最简单的,它比0和1还简单。它是横的,所以组合符号采用了上下叠加的方式。如果将它改为竖的,它的组合符号也就可以采用左右并列的方式。它比0和1

还简单,是因为一相当于1,--相当于0。一和1都是一条直线,加上间隔空白线,都各占两条线的位置;--和一,一个是一条中断的直线,加上间隔空白线,也只占两条线的位置;一个是圆圈,即使变成最小的圆圈或长形圆圈,自身最低限度要占三条线的位置,加上间隔空白线,要占四条线的位置;一和--,只占四条线的位置,而0和1,最低限度要占六条线的位置,后者要比前者多占二分之一的位置,所占位置之比为2:3,而且写直线或中断的直线要比写0容易快速,所以是最简单的符号。当然,在电子计算机中,只要能识别就是一样的,这种差别并无意义;但要是将符号写在东西上供人识别,这种差别就不是毫无意义了。例如,在一个小面积上分布较多的符号,阴阳符号就比0、1符号分布的多,平均可以多出半倍,在某种情况下,就有特殊意义。在莱布尼茨发明二进制数时,曾受中国易学六十四卦符号的启示,如他当时不代之以0、1,而直用|、|,电子计算机的识别符号和工作语言就不是0、1,而是|、|,十二字节的0和十二字节的4095,就会等长,而不会十二个0相连比十二个1相连至少长一倍。十二字节中的任何一个数,用六十四卦符号表示,就都是两个非常整齐一致的六十四卦符号。十二个0,用阴符横式是 $\equiv \equiv \equiv$,竖式是 $\text{|||||} \text{|||||}$;十二个1,用阳符横式是 $\equiv \equiv \equiv$,竖式是 $\text{|||||} \text{|||||}$,用0和1能这样整齐一致吗?肯定不能。是整齐一致好,还是不整齐不一致好?大家自有公论,不必多说。至于易学与二进制数学的关系,早就有人说易学之数就是二进制数,既然可以说易学之数就是二进制数,二者的关系还远得了吗?易学的阴阳系统符号和二进制数的0、1系统符号,都是两个符号和两个符号组合成数的,二进制数的两个符号可以按二的连次方组合,易学之数的两个符号自然也可以按二的连次方组合, 2^1 是两个基本符号, 2^2 是四个组合

符号, 2^3 是八个组合符号, 2^4 是十六个组合符号, 2^5 是三十二个组合符号, 2^6 是六十四个组合符号。易学阴阳系统符号只要改变一下表示的数和次序, 就可以成为二进制数和二进制数符号次序, 而这个改变工作, 是一千年前的陈抟在无意中做的, 虽然做得不尽合乎二进制数的规则, 但和二进制数的符号次序是完全一致的。符号都从一至六个--或零开始, 到一至六个一或 1 结束, 都是一至六十四个数, 不过易学之数是一至六十四, 而二进制数是 0 至 63; 所以, 易学之数不是二进制数。陈抟用一分为二法无意中将阴阳系统符号做出了二进制数系统符号次序。为何说他是无意? 因为他给这个系统符号只定了八个数, 即一至八, 而且数的次序和二进制数的 0 至 7 是相反的, 显然他要表示的是易学之数, 结果他所定的数既不合易学之数, 也不是二进制数。一至八数是八卦之数, 八卦之数应当是震一、兑二、乾三、离四、坎五、坤六、艮七、巽八, 他却定为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八, 只有兑二、艮七合八卦之数, 其余都不合八卦之数。按二进制数, 应当是坤 0、震 1、坎 2、兑 3、离 4、巽 5、乾 6、艮 7, 所以也不合二进制数。陈抟未定六十四卦之数, 但六十四卦中的八经卦既已定为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八, 八经卦又分布于八方位, 五十六别卦之数自然亦随八经卦分布于八方位; 如有定数, 也一定不合易学之数和二进制数, 所以, 不能说易学之数就是二进制数, 也不能说陈抟首创了二进制数, 但可以说中国古代人首创了二分制、二进制数的基本符号和基本原理。陈抟无意中排出了二进制数系统符号次序, 中国人对二进制数的发明有先导作用; 而二进制数的发明者, 应当是德国人莱布尼茨。下面分别论述易学之数和二进制数的有关问题。

一、易学之数含二进制数基本原理

易学之数是一整数一的不断二分，即一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四。古代中国人分至六十四而止，因为分到这种程度，已经够细了，日常生活中对一切事物的分析，到这种程度，也就可以了。再往细分不是不能分，而是不必要。因为在日常生活中，过细的差别是可以忽略不计的。也不只是中国人才如此，外国人也是如此的，古代英国人将一英寸也按一分为二不断地分，分为 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 、 $1/16$ 、 $1/32$ 、 $1/64$ ，也是分至六十四而止，和古代中国人的分法一样。古代科技都处于原始阶段，对事物的分析还局限于可见事物，在显微镜下才能见得到的事物，在那时是见不到的，因为那时还没有显微镜，所以再往细分不必要。分至微米是有了显微镜甚至电子显微镜以后的事情，以前是不会有。因此，古代中国人的易学之数，可以叫做二分制数，不可以叫做二进制数。二分制数和二进制数的差别，就在于二分制数是从一开始的，同层次的分数，都至偶数终止；同层次的分数，都在等长的符号组合之中。而二进制数是从0开始的，同层次的分数，都至奇数终止；同层次的分数，终止数不在等长的符号组合之中，而是进到多一个符号的组合之中去了。例如易学符号，一、--是同一层，==、==、==、==是同一层次，===、===、===、===、===、===、===是同一层次，即一、二、一、二、三、四、一、二、三、四、五、六、七、八三个层次。用二进制数记法，符号次序就--是0、一是1，为同一层次；==是0，==是1，==是2，==是3，为同一层次；===是0，===是1，===是2，

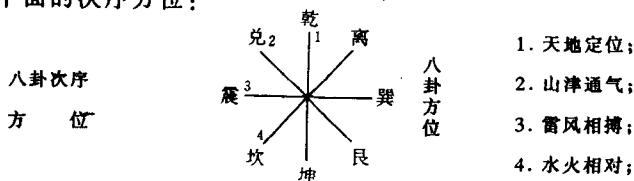
\equiv 是3, \equiv 是4, \equiv 是5, \equiv 是6, \equiv 是7, 为同一层次。这种层次是按符号组合个数相等或长度相等分的, 不是按二分制数的分数分的。二分制数的分数, 即一分为二的连分, 分第一次, 也不会有零份, 只有第一份和第二份, 即没有 $0/2$, 只有第一个 $1/2$ 和第二个 $1/2$; 分第二次同样不会有零份, 只有第一至四份, 即没有 $0/4$, 只有一至四个 $1/4$ 。分第三次, 也没有 $0/8$, 只有一至八个 $1/8$ 。一分为二, 有半数记为 $1/2$, 有全数记为 $2/2=1$ 。二分为四, 有半数之半记为 $1/4$, 有半数记为 $2/4=1/2$, 有半数和半数之半记为 $3/4$, 有全数记为 $4/4=1$ 。四分为八, 可依此类推。总之, 二分制数中不会有0, 但二进制数中必须有0, 没有0就无法进数, 也无法进位。这就是二分制数和二进制数的差别, 但二分制数和二进制数都具有 2^1 、 2^2 、 2^3 、 2^n 的共同原理。因此, 按二分制数看二进制数, 就应把0看作一个特殊的层次, 一分为二层次是1、10, 二分为四层次是1、10、11、100, 四分为八层次是1、10、11、100、101、110、111、1000。这些层次, 同层次符号组合不等长, 短的可在数前补虚位0使之等长, 一分为二层次就是01、10, 二分为四层次就是001、010、011、100, 四分为八层次就是0001、0010、0011、0100、0101、0110、0111、1000。而易学的二分制数, 如果把一、--换成1、0, 而数则1表示1, 0表示2, 是一分为二层次; 01表示1, 11表示2, 10表示3, 00表示4, 是二分为四层次; 001表示1, 011表示2, 111表示3, 101表示4, 010表示5, 000表示6, 100表示7, 110表示8, 是四分为八层次。由此可以看出用0和1按二进制数表示法表示二分制数, 要比用一和--按二分制数表示法表示多用基本符号。两仪层次原用一、--两个符号, 它的不等长符号1、10是三个符号, 等长符号01、10是四个符号; 四象层次原用 \equiv 、 \equiv 、 \equiv 、 \equiv 是八个符

号,它的不等长符号 1、10、11、100 是八个符号,等长符号 001、010、011、100 是十二个符号;八卦层次原用 三、三、三、三、三、三、三、三 是二十四个符号,它的不等长符号 1、10、11、100、101、110、111、1000 是二十一个符号,等长符号 0001、0010、0011、0100、0101、0110、0111、1000 是三十二个符号。用不等长符号, 2^{12} 只有 4096 个不同组合符号;用等长符号, 2^{12} 就有 8190 个不同组合符号。不用 0,用前加 + (正)、- (负) 号的办法,就有 16380 个不同组合符号。正数不加 + 号,负数才加 - 号。将阴阳符号竖置并列,表示负数时前加 - 号,比用 0、1 表示 16380 个不同组合符号负数,要少用许多基本符号。这对制造电子计算机硬件来说,是有很大大意义的。在电子计算机用一个电子管表示一个基本符号的时代,少用许多基本符号,就意味着少用许多电子管,体积可以更小,成本可以更低。在用一个电路表示一个基本符号的现代,少用许多基本符号,就意味着少用许多电路,集成电路就可以做得更小,体积就更小,成本就更低。这意义不是很大么? 可惜,当初莱布尼茨根据数学习惯用 0、1 发明了二进制数学,从中国的易学符号误排中得到验证,坚定了信心;完成了发明,为电子计算机的制造奠定了数学基础。现在的电子计算机都按这种数学原理制造,人们都已习惯按此数学原理使用电子计算机,习惯了的是很难改变的,所以要想用二分制数来取代电子计算机的二进制数是很难的。如果当初莱布尼茨根据易学的一、- 发明二分制数学,电子计算机按二分制数学来设计制造,人们就会习惯按二分制数使用电子计算机,再有人发明二进制数学,想要取代二分制数学,就更困难,因为不仅有人们的习惯问题,还有二进制数的符号系统不如二分制数的符号系统更简单而且容量更大。如果中国人有人力物力财力,另

行设计制造以二分制数为基本原理的电子计算机,取代现在的电子计算机,则是可能的。以上是易学之数 and 二进制数的比较,下面分别论述二分制数是怎样错排成二进制数系统符号次序的。

(一)陈抟错排八卦符号次序的原因

上文已经说过陈抟重新排定八卦符号次序的主要依据是《说卦传》“天地定位”章。该章只说了八卦符号的相对关系、相错关系和互为顺逆之数等意思,未说八卦符号的具体次序方位,从“天地定位”可知天上地下,依次为“山泽通气”,就不很明确,是山在左上泽在右下?还是泽在左上山在右下?抑或山、泽都不在左上右下,是不清楚的;“雷风相搏”,雷、风在何方位不明确,“水火相射”,水、火在何方位也不明确。这对后人来说是这样,但对当时人来说就很明确,而且说得有条理,天地定位,天上地下即乾上坤下;山泽通气,泽在左上山在右下即兑在左上艮在右下,是当时人都知道的;雷风相搏,雷左风右即震左巽右,也是当时人都知道的;水火相射,水在左下火在右上即坎在左下离在右上,也是当时人都知道的。这样记述对当时人来说是非常明确的,而且先说上下相对卦;次说左上右下相对卦,再次说左右相对卦,后说左下右上相对卦,条理也是非常清楚的。按照记述次序,依次排列,自然就是下面的次序方位:

乾上坤下，震左巽右，是“天地定位”章记述的八卦次序方位，作出次序方位图是很容易的事情。陈抟却要作成左离右坎，左下震右上巽的八卦次序方位图，显然是为了符合魏伯阳的左离右坎，坎离为易之说。八卦相错，是说八卦交错排列，其数就“数往者顺，知来者逆”，成为互为顺逆之数。这个意思，陈抟的理解是对的，所以他将数排列成一、二、三、四、八、七、六、五的互为顺逆之数。但他定的数是乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，就不对了。乾一、兑二，大概是按天地定位，山泽通气的次序定的，但离三、震四，却不是按雷风相搏，水火相射定的，而是按他自己排的次序定的。除了乾的符号☰为何是一？离的符号☲为何是三？震的符号☳为何是四？说不出任何理由之外，和乾相对的坤的符号☷为何是八？和离相对的坎的符号☵为何是六？和震相对的巽的符号☴为何是五？只有是其逆数一个不成理由的理由，也说不出别的理由。陈抟所定之数一和太极图结合起来，就明显地和太极的阴阳运动变化方向相反，阳顺阴逆变成了阳逆阴顺了。陈抟的八卦次序方位和数，与太极图结合起来如附图 42 上。陈抟的八卦符号是以内为下以外为上倒看的；如果符号不动，以内为上以外为下正看，并用二进制数来表示，就如附图 42 下。二进制数的 0、1、2、3，是逆时针方向的；4、5、6、7，是顺时针方向的。这也不合先阳后阴、阳四数 0、1、2、3 在先，阴四数 4、5、6、7 在后在右之理。当然，二进制数不是易学的二分制数，可以不讲是否合乎易理。但从左向上向右为顺，从左向下向右为逆，即时针的顺逆之理，是应该讲的。这是圆周的顺逆。直线的顺逆，是从左到右为顺，从右到左为逆，虽然有些民族的习惯可能与此相反，但大多数民族的习惯是这样。阿拉伯数字的排列是从

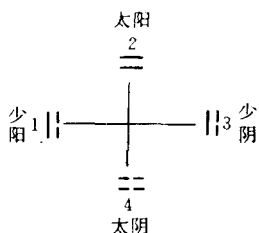
左向右的,拉丁字母的排列是从左到右的,就说明这种习惯有普遍性。由于阳符—是在左、阴符--是在右,阳符一代之以1,阴符--代之以0,0在1的左方去了,1在0的右方来了,互易其位了,附图42下的0、1、2、3、4、5、6、7,按理说是对的,但那是数学之理,不是易学之理,既然是用它来表示易学之数,那就要使它合乎易学之理。因此就要再将它翻转过来如附图43,使0、1、2、3成为顺时针方向,4、5、6、7成为逆时针方向,才合乎易理。这样,就可以看到也合乎易理的二进制数系统符号和数了。下面分别说明两仪、四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦的二进制数。

1. 两仪四象八卦的二进制数

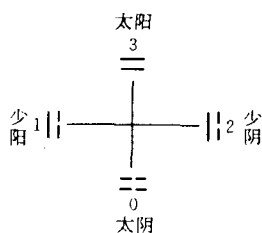
两仪、四象的二进制数如附图44上。图中的两仪符号表示的数,--由原表示二改为表示0,一由原表示一还表示1。0本是非奇非偶的特殊数,不能说它是阴数阳数,也不能说它是正数负数,它的确切身份是无数或中数,即相当于易学中的太极,当其无,则为无数0,当其有,则为整数一,而在二进制数中它的实际作用是表示空位,所有的数都要由最低的起始空位以1的形式分次入位,最低的起始空位只有一个,其上的空位,每上一位,空位增加一倍,即0.00、0000、00000000、……。用数学中的2的连次方表示,即 $0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^n$ 。1进入最低的起始空位为1,再进入1就逢二进一,成为10;再进入1,1下有空位,就成为11,再进入1,起始空位上有1,就逢二进一,上位也有1,又逢二进一,就成为100了。其余仿比。因此, 2^1 有0、1两个符号, 2^2 有00=0、01=1、10=2、11=3四个组合符号, 2^3 有000=0、001=1、010=2、011=3、100=4、101=5、110=6、111=7八个组合符号。既然0代替了--,1

代替了一,在两仪中 0 和 1 相对,在四象中 0 和 3 相对,在八卦中 0 和 7 相对,就有理由认为 0 是阴数偶数,这就合乎易理了。但数的次序在圆周排列上有的变了,两仪只有一种相对排列,没有变,四象有两种排列,原是 1、3 相对,2、4 相对,即少阳==一和少阴==三相对,太阳==二和太阴==四相对,符号不变,数变了,数的次序在圆周上顺排是 0、1、3、2 了,不是 1、2、3、4 了。可图示如下:

一、原四象数、符

二、改后四象数、符

符号仍是阴阳相反相对的,但因符号表示的数不同了,次序也就不同了,排列法也不相同了。原四象按 2^2 是一至四,改为二进制数后 2^2 是 0 至 3;二分制数的偶次方 2^2 的一至四数只能全部顺排,不能按太极互反曲线排成一、二顺、三、四逆;二进制数的奇偶次方都必须按太极互反曲线排成互为顺逆之数。从这一点说,二进制数更合易理。但古人考虑到阴阳变化的有序性应该有个合理的说法,没有采用二进制数而采用了二分制数,而且自八卦至六十四卦又采用了最简便的符号重出法,所以,四象是只顺不逆的有序数,八卦是有顺有逆的有序数,十六卦、三十二卦、六十四卦,都用符号旋转重出法,虽然内含互为顺逆之理,但总的分布已不是互为顺逆的有序数了。可是符号系统却始终反映大自然的阴阳变化的有序性和基本规律性。二进制数在数方面能完全符合太极原理和

易学原理,但0为阴、1为阳,换成--和一,不能反映大自然的阴阳变化的有序性和基本规律性。易学是阴阳变化之学,所以不用二进制数,而用二分制数,原因就在于古人看重大自然的阴阳变化的有序性和基本规律性。大自然的阴阳变化(即温度变化)对宇宙间的一切事物都有影响,对生物和人的影响更大,按照它的规律行事就能生存,不按照它的规律行事就会死亡。它对生物和人是最有情的,也是最无情的。了解它,反映它,掌握它,适应它,是人类头等重要的事情,难怪远古之人首先创立的学问是易学,即阴阳变化之学。

2. 八卦的二进制数

八卦的二进制数如附图44下。图中内圈为太极两仪的二进制数,中圈为四象的二进制数,外圈才是八卦的二进制数。请注意此图和陈抟的八卦次序方位的不同点:一是符号以内为上以外为下,不同于陈抟的以外为上以内为下;二是符号的分布是左坎右离,不同于陈抟的左离右坎。前一点是中国人以中心为上的传统观念决定的,后一点是阴阳变化的方向性、有序性和基本规律决定的。其他有关问题,已在两仪、四象的二进制数的说明中附及,就不再多说了。

3. 十六卦三十二卦的二进制数

十六卦的二进制数如附图45。图中内附两仪、四象、八卦的二进制数,外圈为十六卦二进制数。三十二卦的二进制数如附图46。图中内附两仪、四象、八卦、十六卦的二进制数,外圈为三十二卦二进制数。十六卦、三十二卦在远古时期是不叫卦的,叫圭。圭和卜结合之后才叫卦,以前都叫圭。圭就是观察日光阴影变化的土圭,远古时期的土圭,就是堆土立

竿观察日影,而圭的确切涵义是指每天正午日影最短处插签插出来的,在地面上的那条直线,也叫子午线,后来又把这条直线叫圭表或圭尺,前面已有详细说明,不必再说。远古人把日影来回移动的那条直线不断一分为二,一次一分为二,中间点为二分点,被分开的是阳半年和阴半年,从春分到秋分为阳半年,从秋分到春分为阴半年;日影移至子午线的最南端为阳半年的中间点,即夏至;日影移至子午线的最北端为阴半年的中间点,即冬至;阴阳半年就是太极中的两仪,二分二至就是太极中的四象;四象已是两仪的一分为二,即二次一分为二,也就是二分为四了。四象再一分为二,就是四分为八了。四分为八就又增加了四个中间点,冬至到春分之间的中间点就是立春,春分到夏至之间的中间点就是立夏,夏至到秋分之间的中间点就是立秋,秋分到冬至之间的中间点就是立冬。二分二至四立就是八卦。这已是三次一分为二了,远古人自然还会有第四次、第五次一分为二。第四次一分为二、又多了八个中间点,各点之间只能插二十二或二十三签,也就是只有二十二或二十三天,不好定出什么名目来,没有用;再看第五次一分为二,又多出十六个中间点,各点之间只能插十一或十二签,也就是只有十一或十二天,也不好定出什么名目来,也没有用,就不再分了。所以,远古历法只有四季八节,后来才增至二十四节气的。增至二十四节气,不是一分为二的结果,是定一年为十二月或十三月,以十二月为常,以十三月为闰,又定月为29日或30日,以30为常,29日为小,定一年为365天或384天,以365天为常,384天为闰,然后,按每约半月为一个节气,才定出二十四节气来的。《礼记》已有月令的记载,月令的形成至少早于记载数百年甚至上千年。月令是依据月绕地球周期的月相变化确定的,月绕地球周期的月相变化是

自古就有的现象,人类在观察日光阴阳变化的同时,自然也会观察月相的圆缺变化,但定准朔望月却不如在子午线上定准周年、阴阳半年、四季八节容易,所以远古时期虽有大约 30 为一月的计时方法,但朔望月的确定和使用是要到数学发展到可以计算出月至中天正午时也在子午线上,处于太阳和地球之间,三者成一直线,作合朔之时起,才能定出每月的朔日(初一),才能用月计时。用月计时的好处是计时周期短,一月只有 29 天或 30 天,又有月相作标志,月在天空,人人可见,上弦月初七、八,圆月十五、六,下弦月二十二、三,无月晦、朔间,虽不太准确,但在尚无文字,没有日历的上古前期,总比插签记日好,因为插签记日有忘记插的可能,而月相变化总是如期而至的,日子就不会过糊涂了。至于现在是几月,一可参照气候得知大概,二可参照北斗星斗柄所指方位得知准月。一是常人所用,二是主管确定岁时的天文家所用。因此,一年十二月是在四象分度内采用一分为三的结果,一年二十四节气是在四象分度内采用六分法或在八圭分度内采用三分法的结果。故由八圭一分为二成十六圭,再一分为二成三十二圭,都没有实用价值,因而没有口头流传下来,有文字后也就没有文字记载。陈抟用不断一分为二法,三分次分出八卦,四分次分出十六卦,五分次分出三十二卦,六分次分出六十四卦,是必然的。但上古之初,八卦重为六十四卦,不是分出来的,而是直接重出来的,要说是分,也是八卦直接一分为八,不是八卦一分为二再一分为二。所以六十四卦为 8^2 ,不为 2^6 ; 8^2 之中含有 2^1 、 2^2 、 2^3 、 2^4 、 2^5 、 2^6 , $8^2 = 2^6$,但它不是 2^6 。故六十四卦之数,和不断一分为二分出的六十四卦之数在次序方位上是不同的;和二进制数就更不相同,一是一至六十四数,一是 0 至 63 数,虽然都是六十四个数,但不是相同的数。实际上,两仪、四象、八

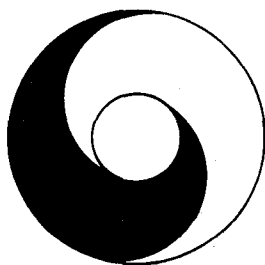
卦、十六卦、三十二卦,最初的名称都不是这样,而是二圭(二分圭)、四圭(四分圭)、八圭(八分圭)、十六圭(十六分圭)、三十二圭(三十二分圭)。六十四卦却是一开始就叫卦的,因为八圭用于占卜时就改称八卦了,八卦重出六十四卦来,自然一开始就叫卦,没有叫过圭。

4. 六十四卦的二进制数

六十四卦的二进制数如附图 47。图中有外圆内方两种排列,外圆是六十四卦符号和数的圆周排列,内方是六十四卦符号和数的矩阵排列。此图和陈抟的伏羲六十四卦方圆图的不同点,一是圆周排列符号改为以内为上以外为下了;二是陈抟的左离右坎改为左坎右离了;三是陈抟之图乾、坤不在子午线正位上改成在正位上了。这样改了之后,就基本上合乎易学之理了。一是已完全合乎易数阳顺阴逆之理,二是基本上合乎易符阴阳变化有序之理,三是已完全合乎易学阴极于子阳极于午之理,四是已完全合乎易学太极至上中心为上之理。唯一不大合乎易理的是坎在震、兑之间,离在巽、艮之间,阴阳变化的有序性有点不大顺畅。一阳外现之后来个阴中生阳,接下去的又是二阳外现;一阴外现之后来个阳中生阴,接下去的又是二阴外现,是有点不合情理。但这是在按二进制数排次序,不是在按易学之理排次序,只能这样排。即使如此,也大体上可以反映大自然的阴阳变化的基本规律。如果说古代中国人有过二进制数的排列法,也应当是按此图的排列法排列,而不是按《周易本义》卷首所载陈抟的伏羲八卦,六十四卦次序、方位图的排列法排列,是肯定无疑的。不过,陈抟的功绩是不可磨灭的,在他以前,就没有人这样大胆地想过,更没有人这样大胆地做过,他是第一个这样想这样做的人,虽然目

的主要不是为了弄清易学本源,而是为了改造道教的外丹术为内丹术。他继承了魏伯阳的左离右坎、坎离为易说,用一分为二法,作出了伏羲八卦、六十四卦次序、方位图来,图虽不尽合乎易学之理,数也定得没有道理,但阴阳系统符号却成了二进制数的系统符号,不管倒正顺逆,次序是对的,系统是成立的。这就为后人发明二进制数提供了启示和先例,为人类社会做出了意外的贡献,是应当给予高度评价的。除此之外,陈抟也为后人进一步研究易学,弄清易学本源、发展及其在各种学科中的应用和指导意义等问题,开辟了新的道路,提供了新的启示。没有陈抟的先导,易学研究,至今也许还停留在两汉魏晋隋唐的研究水平上。有了陈抟的先导,宋元明清的易学研究,才有了新发展,虽然整体研究的进展不大,但解决了许多具体问题,为整体研究扫除了不少障碍,可是涉足整体研究的人并不多。陈抟是整体研究的开山祖,其后就应该是明代的来知德了。来知德已意识到太极系统理论似乎缺了点什么,但又说不清楚。他凭直觉认为太极图只表现了两仪、四象的阴阳变化,表现八卦阴阳变化还应该有一个图,于是就画了一个表示八卦阴阳变化的图,名为“圆图”,下注:“对待者数,主宰者理,流行者气”,自谓“此圣人作易之原也。”“图于伏羲、文王之前。”此图见于来氏《周易集注》卷首,如图。

来氏此图是画反了的乾坤圈图,他不知道乾坤圈是太极圈的一分为二,所以中间的空白圈画小了。空白圈应该是太极圈即太极图的外圆,同时又是乾坤圈的内圆;乾坤圈的内圈至外

对待者数
主宰者理
流行者气

圈的距离是内圈即太极图外圆的半径之半；半径之半即太极圈半径的一分为二；太极圈的内孔直径接近于 0，外圆直径是任意大的；不管直径多大，半径总是直径的二分之一，半径之半总是半径的二分之一，直径的四分之一。乾坤圈的内孔直径等于太极圈即太极图的直径，外圆直径比太极圈即太极图的直径大半倍，半径自然也是大半倍。来氏的圆图，由于不知此理，所以没有这样的直径、半径比例，表现不出易理是太极一分为二成两仪，两仪一分为二成四象，四象一分为二成八卦的道理来，这是圆图的第一个不足之处。圆图的另一个不足之处是阴阳变化的方向反了。所谓阴阳头，是表示阴阳的发展方向的，阴阳的发展方向是从北向东、从东向南，从南向西，从西向北的。这和在北半球看太阳的运行方向是一致的，这个方向就叫顺，反之为逆。所谓阴阳尾，是表示阴阳的生出方向的，阴阳始生于外，收藏于内，从这个意义上说，始生处才是头，收藏处才是尾，阴阳尾反而成了阴阳头了，阴阳头反而成了阴阳尾了，头为顺，尾为逆，顺逆也颠倒过来了，所以阴阳是互为顺逆的。但阴阳始生于外，收藏于内的原理不能变，因为在外可见者为阳，在内不见者为阴，表现在外者为阳，隐藏在内在者为阴，阴阳两仪，除表示阴阳半年之外，也表示阴阳半日，阳半日为白天，阴半日为黑夜。阴阳半年和阴阳半日都从卯酉线平分，前后半年，前后半日，则从子午线平分。这种分法也适用于月，阴阳半月从卯酉线平分，上弦月至下弦月为阳半月，下弦月至上弦月为阴半月；前后半月从子午线平分，朔至望为前半月，望至晦为后半月。地球绕日公转并自转，在古人的视觉中是太阳在天上从东向南向西运行，然后落入地下，第二天再从东方升起，照样运行。在运行中，夏天偏南较少，故天热；冬天偏南较多，故天冷；春秋偏南不少不多，居其中，故

天不冷不热,温暖平和。月绕地球公转并自转,在古人的视觉中也是月亮从东向南向西运行,然后落入地下,第二天从东方升起,照样运行。不过,在运行中和太阳不一样,升至地上和落入地下的时间不像太阳那样前后变化不大,总是卯酉时前后;而是朔日几乎和太阳同在卯时升起,同在酉时落下,所以夜间没有月亮;初七、八,太阳已至中天午时,月亮才从东方升起,故月亮向西一半圆,向东一半缺,为上弦月;望日,太阳已至西方酉时,月亮才从东方升起,故月亮全圆,为满月;二十二、三,太阳已落下三个时辰已到子时,月亮才从东方升起,故月亮向东一半圆,向西一半缺,为下弦月;晦日(月末)又几乎和太阳同在卯时升起,同在酉时落下,所以夜间没有月亮。远古人经过长期观察,有心人就会用当时可以想出的办法作记录,如插签画道记日数,照月画形记圆缺等。智慧很高的远古人就可以根据这些现象想象地球是个圆的,人在地球的这一面,看不见地球的那一面,这一面有太阳,那一面就没有太阳;这一面有月亮,那一面就没有月亮;这一面有太阳和月亮,那一面就没有太阳和月亮。这一面是白天,那一面就是黑夜;这一面是黑夜,那一面就是白天;白天观察到的现象,到了黑夜就可以验证。那时只有语言,没有文字,只有简单的图画,没有复杂的图画,有语言就能思维,能思维就有想象和联想,想象和联想的成果,用语言表达给别人,别人没有同样的想象和联想,就很难明白,特别没有见到过的想象和联想,就更难明白,于是就用做模型的方法来使别人明白,太极系统模型就是在这种背景上产生的。所以说先有具体性事物,后有模仿性图画;先有抽象性模型,后有抽象性图画;简而言之,即先有实物后有图画,先有模型后有图画,因为实物也是模型,模型也是实物;实物有自然的和人造的,模型则是人造的有特殊用途

的实物。太极系统模型，一是太极球、二是太极圈、三是乾坤圈。流传下来的太极图，是太极球和太极圈的重合图，不包含乾坤圈，所以乾坤圈没有流传下来。来氏圆图，和乾坤圈相似，只是比例不合，方向反了而已，因此，可以叫乾坤圈图。有了乾坤圈图，八卦的次序方位就清楚了，因为八卦符号和乾坤圈的阴阳变化是一致的。乾坤圈图画得正确，就能表现出八卦符号的次序方位来。来氏圆图只要翻转过来，就是接近正确的乾坤圈图了。按乾坤圈阴阳变化确定的八卦符号次序方位自然是按符号重出法重出的八卦次序方位，数自然是二进制数。用二进制数，按二进制数排列符号次序方位，自然就要坎、震易位，离、巽易位，变成震、坎、兑、乾，巽、离、艮、坤的次序。二进制数始于0、终于7，数的次序就是坤0、震1、坎2、兑3、艮4、离5、巽6、乾7了。六十四卦中八经卦的二进制数，就是坤0、震9、坎18、兑27、艮36、离45、巽54、乾63，保持乾、坤在子午线正位上，其余六个经卦的位置都不在正位上，但移动不大，所以还能大体上反映大自然的阴阳变化的有序性和基本规律。这是二进制数用在易学中必须这样排列；反过来说，易学中用的二进制数必须这样确定。这也就是互相迁就，以成其理。来知德的圆图，把阴集中表现在左下方，阳集中表现在右上方，似乎已经意识到陈抟的左离右坎不合理，应当是左坎右离，所以他这样画，但他画的不是头屈尾张的太极图，而是头伸尾张的乾坤圈图，头不向内藏而向外张，尾不向外张而向内藏，是为什么呢？原来是因为他和陈抟一样，以内为下以外为上倒看符号，所以阴阳变化旋转方向是反的，头就成了尾，尾就成了头。因此，在他看来，头是向内藏的，尾是向外张的。他没有明确提出左离右坎不对，也没有明确主张左坎右离才对，但他画的圆图却是阴居左下，阳居右上，已经

表明了他的意向。这个意向,对于二进制数符号排列次序方位是有意义的。近来有用二进制数全面解释易学的专著,由于该书全按陈抟的伏羲八卦、六十四卦次序方位图排列符号和二进制数,故符号是倒着的,次序方向是反着的。坤为零,复应为一、该书却剥为一;师应为二,该书却比为二;临应为一三,该书却观为三;谦应为四,该书却豫为四。其所以如此,就是符号是倒置的,故上位为第一位,依次往下为第二、三、四、五、六位。按易理,从来都是下位为第一位,依次往上为第二、三、四、五、六位,故下位爻为初爻,依次往上为二爻、三爻、四爻、五爻、上爻。这在《周易》中是统一的,非常明白的,即使用二进制数也不会将符号颠倒过来。用二进制数也不需要颠倒过来,而且不颠倒过来更符合二进制数的表示法,为什么要倒看符号,离开圆周排列、作直线排列时又颠倒过来呢?请看复、剥二卦的二进制数表示:

$$\text{复卦: } \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} = 000001 = 1 \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} = 100000 = 32$$

$$\text{剥卦: } \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} = 100000 = 32 \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} = 000001 = 1$$

前者是按易学符号通例表示法,后者是该书表示法。二者相较,何对何错,请读者自断。

(二)陈抟为何不按二进制定数

陈抟既已排列出了二进制数的符号次序,形成了二进制数系统,为何不按二进制定其数呢?因为古代不曾有过二进制记数法,最早最原始的记数法,是画道摆子记数,有一个画一道或摆一子,有多少个就画多少道或摆多少子。其次才是结绳记数法,因为画道只能在原处画,摆子只能在原处摆,道

画在地面上不能移动,子摆在地面上能移动,但多了就不便移动,改为结绳就方便多了。再次才是符号记数,最早最原始的符号不外乎长道短道、大点小点、大圈小圈之类而已;道分直折连断又是后来的事情了。至于用直折连断符号组合记数,又是更后来的事情了。有人说古人识数不过三,那就要看是什么时候的古人了,几十万年前的古人是这样,几万年前的古人就不是这样了。识数多了,不便称说,才产生进位法。外国的古人有过五进位制数,相当于中国古人的一五、二五、三五。中国的古人在几万年前也许有过二进位制和五进位制记数法,一对、二对,一双、二双的说法可能是二进位制的遗存,一五、二五的说法可能是五进位制的遗存,但这样的进位制很快就被十进位制取代了,因而没有形成法则,只留下了它们的遗存说法。中国人使用十进位制的历史至少在一万年以上,过九为一十,过九十有九为一百,过九百九十有九为一千,过九千九百九十有九为一万,见于文字记载的历史已有三、四千年。在语言中形成这些说法,由最初的少数人这样说,到全社会都这样说,在氏族分立、交往甚少、山河阻隔、交通不便的古代,没有几千年的过程是达不到的;达到了,还要等到造出文字来,并成为统一的为全社会或至少是部分社会认可的文字,才能有统一的文字记载,这个过程又至少是两、三千年,所以说中国人使用十进位制数,至少在一万年以上。当然,一开始不会有千、万级,但只要有十、百级,十进位制就算确立了。在没有记数文字以前,用阴阳符号记数,记的也是十进位制数。何以证明记的是十进位制数而不是二进位制、四进位制、八进位制数呢?因为天地盘占卜器是比太极系统模型稍晚,比土圭测日稍早的东西,它已用至十数。它用点、圈表示一至十数,说明它是从用实物记数到用符号记数的初级形式,比用阴

阳组合符号还初级,所以它的产生要比阴阳组合符号早。它已记至十数,说明十进制数已在语言中形成了,只是没有文字而已。二进位制数在古代可能有,但对数的简说简记意义不大,只比画道、点点、画圈记数少用一半符号,称说也不简便多少,所以很快就被五进位制取代,五进位制又很快被十进位制取代,因此,十进位制确立很早。中国除十进位制之外,还有十二进位制,如一年零三个月等于十五个月为十二进位制;还有十六进位制,如一斤零五两等于二十一两为十六进位制;还有三十进位制,如一月零八天等于 38 天为三十进位制;还有六十进位制,如一甲子又十二年等于七十二年为六十进位制;还有三百六十进位制,如一年零二十天等于 380 天为三百六十进位制。年不计闰余,月不计大小,都以十整数的倍数计算,说明它是以十进位制为基础的进位制,都是十进位制变通进位法,只有不以十整数为基础的进位制,才不是十进位制的范围。外国有百进位制,如公尺;千进位制,如公里等等,也是十进位制的范围。古人放弃了,早已失传了的二进位制,为什么后人还要发明它呢?这是设计机械计算器的需要。按二的连次方设计齿轮大小和齿数,转动齿轮,在各级齿轮的连转盘上显示十进位制数的加、减、乘、除结果的读数;后来又按这种方法设计电子计算机,就成为电脑的二进制数学,能将数学中的各种运算方式转换成二进制数运算方式,得出十进制数的结果。因此,二进制数是适用于机器或电脑运算、识别的数,不是适用于人运算、识别的数,因为人的思维不像机器或电脑那样按照严格的程序进行,机器不必说,以电脑论,电脑的元件和电路是由人设计安装的,程序是由人编制确定的,因而是有限的和有数的;人的大脑究竟有多少个神经元,每个神经元和其他神经元间究竟有少个神经通路,至今还没有人查

清过,从目前还无法查清这一点说,就可以认为是无限的和无数的多。但将来查清了,就不是无限的和无数的多了,而是有限的和有数的多了。即使是有限的和有数的多,也肯定比人设计的电脑的元件和通路多得多,所以人的思维过程常有超越程序超越常规的现象发生,也就是所谓顿悟现象。有些顿悟使你不知他是怎样顿悟了的,即不知他是经过什么程序什么常规顿悟了的,于是就认为这是超越,其实未必是超越,只是还不知其通路而已。电脑是以电子的速度传递运算的,程序是固定的,不管怎样复杂漫长的程序,它都可以在瞬间内完成,并得出结果。而人脑的通路太多,究竟按哪个通路去思考才对,就有试想过程和犹豫过程,因而不如电脑快速准确。但电脑如果程序设计要它出一个错误结果,它就准出一个错误结果,它绝不会自己改为正确结果,而人就能自己改为正确结果,所以它就不如人了。而人的顿悟,其速度之快,又有些是电脑所不及的。人对二进制数的按部就班地积一至万的识别运算方式是没有耐心去适应的,人可以从一直接想到一万、十万、百万、千万、万万,万万一变而为亿,又从一亿直接想到十亿、百亿、千亿、万亿、十万亿、百万亿、千万亿、万万亿,这个速度是按程序运算的电脑无法赶上的。人对现代电脑使用的二进制数的称说,也不是按二进制数称说,而是按十进制数或十进制数的某种方式称说表达的。例如:六十四的二进制数是1000000,人们不会照念一个1六个0,也不会说成一百万,只能说成六十四或二的六次方,写成64或 2^6 ,即使用汉字写也只是六十四,也简单明了得多。所以,二进制数,特别是大数,不适用于人的思维方式和语言文字表达,即使古代有过萌芽式的二进制数,也不会发展成二进制数学,因为古代没有机械计算器和电子计算机,用不着它;现代有了设计

机械计算器和电子计算机的可能和要求，才会有人又想到它、发明它，并使它发展成可以将任何数理都转换成二进制数的二进制数学。古代的萌芽式二进制数，很早就夭折了，语言文字中的遗存太少，无人想到古代曾经有过二进制数的萌芽。所以，陈抟的头脑中不会有二进制数的概念，因而想不到他自己排列出来的伏羲八卦、六十四卦符号次序合乎二进制数的符号次序，就不能按二进制定数，而是按十进制定数。下面分析一下二分制数和二进制数的对应关系：

1. 二分制数的相对互补系统平衡

二分制数和二进制数的符号统一起来，都是相对互补系统平衡之数。这一点是无可怀疑的，可以做出合理的对应关系图来证实。陈抟没有深入研究易学太极为上、中心为上、内上外下之理，倒看八卦、六十四卦符号，所以把伏羲八卦、六十四卦的十进制数定反了。如果不倒看符号，虽然数不一样，但次序应是一致的。下面就作图比较验证。

八卦符号二进制符号三种数系统平衡

阴阳符号	二进制符号	陈抟定数	二进制数	易学之数
☷	000	坤八	坤 0	坤六
☳	001	艮七	震 1	震一
☵	010	坎六	坎 2	坎五
☶	011	巽五	兑 3	兑二
☱	100	震四	艮 4	艮七
☲	101	离三	离 5	离四
☴	110	兑二	巽 6	巽八
☰	111	乾一	乾 7	乾三

【注】相对互补系统平衡，就是阴阳符号阴阳数相对为一系统，没有阴阳不成

系统，万物皆然。互补即相对符阴阳互补，相对数多少互补，各得合数之平均数，系统各卦皆平衡。

上图阴阳符号是按陈抟伏羲八卦次序，即二进制符号次序排列的。陈抟倒看符号，是在圆周排列中倒看，在他的伏羲八卦次序图中也以太极在下，两仪在上，四象又在上，八卦在更上倒置排列，所以在他的图上，震卦变成了艮卦，兑卦变成了巽卦，艮卦变成了震卦，巽卦变成了兑卦，只有乾、坤、坎、离四卦不变。变了卦，在离开他的圆周或直线图时又倒过来和《周易》经文中的符号上下一致，使人难以发现他的看法有什么不对之处，故至今仍有许多易学专家按照他的理论和方法看八卦符号。他的这种理论和方法，一直贯彻至六十四卦，所以六十四卦中的复卦成了剥卦，剥卦成了复卦；姤卦成了夬卦，夬卦成了姤卦，数的排列自然就反了。把他的伏羲六十四卦方圆图的符号全部倒过来看，就对了。符号倒过来看，数的排列次序仍然是反的，把图翻过来看，就对了。八卦符号的倒过来看和图的翻过来看，可再参阅附图 42 上下和附图 43。用附图 42 上下和附图 43 的方法，去看陈抟的伏羲六十四卦方圆图或改造陈抟的伏羲六十四卦方圆图，实质问题就可以全部得到合理的解决。但还有一个习惯问题需要解决，就是上南下北的习惯，应当改为现代世界统一的上北下南的习惯。这个习惯一改，一切问题就都合理解决了。

2. 上南下北和上北下南的由来

上南下北，是生活在北半球的古代中国人观察太阳运行轨道形成的习惯。面对太阳运行轨道，太阳从左方升起，运行至中天正午在头顶上的正南方，再运行至右方落下，从白

天正午太阳在头顶上偏正南，就可以想象到黑夜正子太阳在地底下偏正北，因此，日出的左方在春分秋分之时为正卯正东，日落的右方在春分秋分之时为正酉正西；到夏至之时，日出于寅而落于戌，白天最长黑夜最短；到冬至之时，日出于辰而落于申，白天最短黑夜最长；八卦的方位，乾在上位正南，坤在下位正北，震在左位正东，巽在右位正西，坎在左下东北，离在右上西南，兑在左上东南，艮在右下西北；和一年的春、夏、秋、冬四季，二分、二至、四立八节，十二月等相应；和一天的午、夜、晨、昏四时，子、午、卯、酉等十二时，阴、阳半日，前、后半天，上、下半夜等相应。长期这样，就成为上南下北，左东右西的习惯。这是阴阳家的习惯，逐渐扩展成中国人的习惯。中国人也有上北下南、右东左西的习惯，不过那是天文家的习惯。天文家在夜间观察星象，用观察日光阴阳变化的子午线区分左右半天，经过长期观察，发现天上的星辰有一颗星在子午线所指的正北上几乎不动，而其他的星在一年之中都在围着它转，就称这颗星为北极星。因为天文家是面对北极星观察星辰变化的，所以以北为上以南为下，以左为西以右为东，是天文家的习惯。但天文家多数是从阴阳家转过来的，最初的阴阳家多数是兼任天文家的，他们白天观察日光阴阳变化，黑夜观察星辰方位变化，既是阴阳家又是星象家。有把阴阳家、星象家合称天文家的，有把星象家独称天文家的，于是天文家就和阴阳家分了家。天文家有时叫星象家，有时又写作星相家。他们虽然有以北为上以南为下，以西为左以东为右的习惯，但他们还是遵循早已形成的以南为上以北为下，以东为左以西为右的习惯。外国的天文家却没有这种早已形成的上南下北左东右西的习惯可遵循，而他们也是以北极星为中心

观察星空的，所以他们的习惯是上北下南左西右东。上南下北左东右西和上北下南左西右东，只要东南西北的次序未变，就没有实质性的差别，不过是旋转了 180° 分上下左右而已。二进制数在上南下北左东右西的八卦、六十四卦圆图上作圆周排列，还有点不合现代人的世界统一的习惯，不大顺眼。如果旋转 180° ，变成上北下南左西右东了，看起来就和时钟的数字一样顺眼了。但也只 0、1、2、3 顺眼了，4、5、6、7 还不顺眼，这是易学对数的特殊要求，不这样排列就不合乎阴阳之数相对互补系统平衡的易理，所以必须这样排列；而且二进制数的符号系统如果作有序性的圆周排列，也适合这样排列。如果二进制数不用在易学上和易图中，当然可以按直线从 0 顺排至 7，从 0 顺排至 63。但在两个半数相接之处必然是多阳一阴和多阴一阳相接，两端就一定是全阳和全阴。这就只能表示阴阳的两极对立和两极分化，不能表示阴阳的对立统一和变化的有序性、周期性，也就不是易学之数了。

二、使二进制数和二分制数一致的设想

二进制数从 0 开始至 2 的若干次方(2^n)的最后数的前一数结束， $2^1=2$ ，至 1 而止； $2^2=4$ ，至 3 而止； $2^3=8$ ，至 7 而止； $2^6=64$ ，至 63 而止。能不能和二分制数一样从 1 开始至 2 的若干次方(2^n)的最后数结束呢？从理论上说，应该是可以的。二分制数从原理上说和二进制数是一致的，都是二的连次方数， $2^1=2$ ，至 2 而止； $2^2=4$ ，至 4 而止； $2^3=8$ ，至 8 而止； $2^6=64$ ，至 64 而止。不同之处，只在符号表示的数不同，起始数和

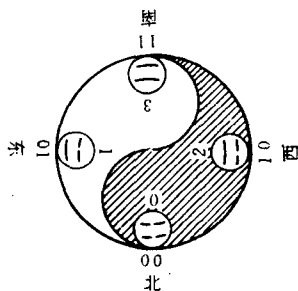
终止数就不相同。事实上 0 等于无数,有数可以用它占位,无数,这位占或不占是一样的。有数最少是一不会是 0,用 0 作 $0, 2^n$ 数的最后数就没有等长的组合符号可用了,只能用多一位的组合符号。如果同方次的数要符号等长,64 的最后数已到七个符号,以前的数都要多加一个虚位 0,那就不如最后数不进位,用六个 0 表示 2^6 的最后数 64,五个 0 表示 2^5 的最后数 32,四个 0 表示 2^4 的最后数 16,三个 0 表示 2^3 的最后数 8,两个 0 表示 2^2 的最后数 4,一个 0 表示 2^1 的最后数 2。这样,1 和 - 都表示一,0 和 - 都表示二,二进制数和二分制数就完全统一起来了,两种数的直线排列 0 排最后,圆周排列 0 排最前,0 既是有数之始,有生于无;又是有数之终,有归于无;有无相生的哲理也表现出来了。这和陈抟的内丹理论“炼神还虚,复归无极”,也完全吻合。现在的时钟和手表,0 点和 12 点重合在同一位置上,表现 12 点,不表现 0 点,也就是这个道理。八卦、六十四卦符号要表现阴阳变化的有序性、互逆性、相对性、互补性、系统性、平衡性,所以,数不能像时钟和手表那样完全顺排于圆周上,只能完全顺排于直线上。如果不考虑阴阳变化的六性,像时钟和手表那样完全顺排于圆周上也是可以的,而且一之前都不需要有 0,即使用在电子计算机上,一之前无 0,也应该是可以的。下面按上北下南左西右东作图,将二分制数和不要 0 的二进制数在圆周上分布的位置进行比较。

(一) 四象之数位比较

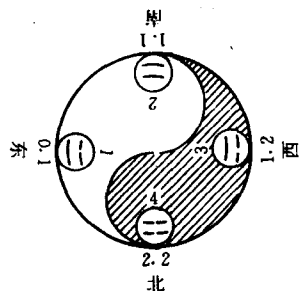
两仪只有一、二两数,两数各占一半,数位分布依阴阳而定,只有一种可能,不必说。四象一至四数,数位分布依阴阳

而定有两种可能,可以进行比较。

二分制数四象

二进制数四象

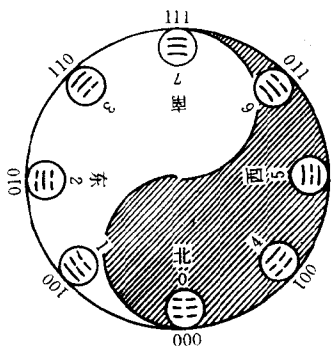
根据以上比较,可见二分制数的四象数最后数符号,即太阴==四,到二进制数的四象数中,变成了太阴==0的符号。太阴==不算0,算四,也应当是可以的。把==看成两个0就是0,看成两个二就是四,理由是同样充足的。从 $2^2=4$,当作四更有理由,故当作四更好。

(二)八卦之数位比较

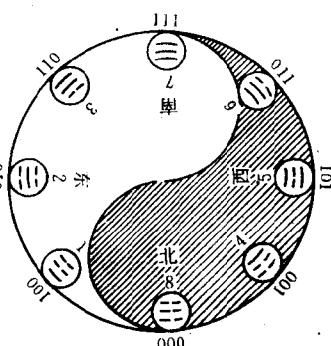
八卦之数位和四象之数位在二分制数内,次序是不相同的;四象之数只顺不逆,八卦之数有顺有逆。在二进制数内,次序是基本相同的;四象、八卦之数都有顺有逆。四象有顺有逆的二进制数已见上,它完全合乎阴阳奇偶相对的易理,但数位却和二分制数的数位不同。可见采用二进制数,也有它的优越之处。八卦采用二进制数,也有这种优越之处,只是阴阳变化的有序性受到一些影响。六十四卦采用二进制数,同样有优越之处,但受到影响的不仅是阴阳变化的有序性,八个自重卦(经卦)的数位,在乾、坤二卦居子、午正位的前提下,其余

六卦都产生了偏移,震从第九位偏移至第十位,坎从第十七位偏移至第十九位,兑从第二十五位偏移至第二十八位,顺向后移一、二、三位。逆向,艮前移四位,离前移二位、巽前移一位。八个自重卦不能都居正位,四季八节的划分就没有依据了。所以,二进制数未被古人采用,是有原因的。在漫长的远古时期,未必没有人想到过二进制数。既然有人想出二分制数来,就会有人想出二进制数来。二进制数能用在现代的电子计算机上,不能说它不先进,但二分制数也并不比二进制数落后,适用于电子计算机的东西,未必完全适用于阴阳变化或易学,不完全适用就不采用,也是理所当然的事情。因此,不能断言古代没有二进制数,当然也不能断言古代有过二进制数。但用二进制数去全面解释易学易理,也肯定会有许多不够恰当之处的。下面列出八卦二分制数和二进制数的比较图,六十四卦的二进制数和二进制数就不列比较图了,可参阅附图 47 推理解决。

二分制符号数

二进制符号数

到八卦这一层次,已开始讲究阴阳相对互补系统平衡了。从上两图的比较中,可以看出按二分制符号和二进制数结合

起来,将二进制数的0改为8,符合 $2^3=8$ 的二分制数。但乾七、坤八这两数之合等于十五;震一、巽六相对两数之合等于七;坎二、离五相对两数之合等于七,兑三、艮四相对两数之合等于七,相对互补之后系统不平衡。这样的数字排列还是不合易学对数的要求,不能用。而二进制数虽然是0至7数,相对互补都等于七,系统是平衡的,但实数是一至七,还是不能用。实数只有一至七,与八卦名称显然不合,古人不曾用过,是可以肯定的。但二分制数一至八,乾七、坤八相对两数之合等于十五,其余三对两数之合都等于七的数字排列,古人是否用过,就很难说了。古人特别重视乾、坤二卦,甚至说乾、坤二卦是天地卦、父母卦,其余六卦是万物卦、子女卦,会不会和乾天坤地卦相对二数之合为十五、其余三对卦相对二数之合各为七有关,就说不清楚了。如果有关,这种数位就用过;如果无关,这种数位就没有用过;这大概永远是个无头公案了。不管用没用过,古人最后的定案是既不用二分制数,也不用二进制数,是用符号重出法定出的合乎阴阳变化相反相对,有顺有逆,相对互补,系统平衡之数。这一点是肯定无疑的,所以,那个无头公案,解决不解决,也就无关紧要了。

结 论

本书的写作过程,也是一个继续深入研究和不断提高认识的过程。因此,全书的前后观点和说法就有不尽完全相合和一致的地方。按照常规,应当进行修改,使前后一致。但笔者不欲使读者以此书为易学之极限,因为易学尚有研讨余地,故信笔写来,一仍其旧,以见笔者思路并非早有成竹在胸,亦在不断探索而已。故结论也不是全面的最终结论,只是部分的暂时结论而已。科学无止境,哲理无止境,人生有限,知识无限,任何人也不可能穷尽所有真理,古人如此,今人如此,后人亦如此。按照易学的观点,宇宙的三维空间和一维时间构成的四维时空,各维的两极都是无限的。因此,人的认知,只能不断扩展和深入,没有可以达到的极限。所以,物质世界是可以认识的,但又是不能全部认识的。从可以认识的角度说,可知论是正确的;从不能全部认识的角度说,不可知论也是能够成立的。笔者对整个宇宙物质世界的认识还只是很小的一部分,尚未认识、尚不可知的还很多,认识不深,知之不全的也很多,故本书之所谓结论,实际上仍然是不结之论。真正的结论,仍有待于后世君子、未来达人。但本书又不能没有任何结论,以下各点,读者可暂以结论视之,如其不妥,人人皆可修改之。

一、太极系统模型是世界上最早 的宏观与微观宇宙模式

太极系统模型包括太极球、太极圈、乾坤圈三个模型。三个模型表示了宏观宇宙至微观宇宙或大小物质世界的基本形态结构、基本物质特性、基本存在方式、基本运行轨道、基本作用范围、基本变化规律等等。基本形态结构是正圆球形、正圆微孔环形、正圆大孔环形；在正圆球形至正圆微孔环形之间，包含了各种直径的大小球形、各种厚度的大小片形；在正圆微孔环形至正圆大孔环形之间，包含了各种椭圆形、圆锥形、方形、长形、多边多角形、任意曲折形等等。基本物质特性是阴阳二性、正反两面；虚实二体，正负两极；彼此结合，永不分离；相对互补，保持平衡；单奇居中，双偶对称；多中有奇，分布均匀；海星水母，足见其形；鸳鸯此目，可证其性；万物本质，阴阳二分。基本存在方式是旋转运动，永不止息；分解离散，照样继续；组合变化，依然进行；相对静止，运动永恒；静则储存能量，动则消耗能量；向阳获取能量，背阴散发能量。故旋转运动是均衡获取能量和散发能量的必要条件，是大小物质世界的基本存在方式。相对静止只是大小物质世界的暂时表面现象，因为相对静止并非绝对静止，物质内部仍在不停地旋转运动。基本运行轨道是圆形、椭圆形、有往复通路的长线形。宏观宇宙和微观宇宙的基本运行轨道是圆形、椭圆形，而介于宏观、微观之间的中间事物，其内部运行轨道，则多数是有往复通路的长线形。例如生物体内的水份、营养、血液循环系统，即是有往复通路的长线形；神经系统也是有往复通路的长线

形;生物中动物的活动途径则是不规则的有往复通路的长线形,如人类修建的公路规定右侧通行,也就是有往复通路的长线形了。这种有往复通路的长线形运行轨道,和圆形、椭圆形运行轨道的性质和作用是一样的。因此,可以说是圆形、椭圆形运行轨道的变形。基本作用范围是由物体质量大小产生的引力斥力大小决定的,物体质量大产生的引力斥力也大,物体质量小产生的引力斥力也小,引力斥力大的作用于引力斥力小的。在引力斥力达到相对平衡的距离上形成小物体围绕大物体旋转运行的轨道;引力斥力相差悬殊,不能达到相对平衡者。小物体就被大物体吸附过去,成为大物体引力场内的小物体;这种小物体只有在巨大推力的作用下,产生高速度和足以克服吸引力的离心力之后,才能有围绕大物体旋转运行的轨道,如速度更高离心力更大,才能脱离大物体的引力场飞向更广阔的空间。但如果遇上阻力、速度降低,离心力又会转化为向心力,再回到原来的引力场,阻力再大,速度再低,向心力再强,就会回到原来的大物体上去。这是力的作用,还有波的作用。波有声波、光波、电磁波。声波的作用范围较小,光波、电磁波的作用范围很大。力和波的作用范围构成了宇宙万物的相互作用场,使宇宙万物形成整体统一、阴阳对立、矛盾转化、相对互补、系统平衡、全局和谐的自然关系。太极系统模型就表示了这种自然关系;因此,太极系统模型是由远古中国人创造出来的世界上最早的宏观宇宙和微观宇宙及其中间万物的统一模式。这样说,也许有些人不承认,但这是事实,不管你承认不承认,它都客观地存在。至于基本变化规律,则结合第二点作出结论,以减少表述文字。

二、太极圈变乾坤圈演示法是世界上最早的宇宙万物发展变化演示法

宇宙万物发展变化的原理,可以意会,可以言传,可以文述,可以图解,而可以用实物来表示宇宙万物并进行演示的,谁也不曾听说过,应该是没有的,但事实上却有。用树皮、兽皮条正反相接、左右相交表示太极圈,沿皮条中心线一分为二,小圈变大圈,大圈即为乾坤圈,就是太极圈变乾坤圈的演示法。乾坤圈再沿皮条中心线一分为二,圈就不再由小变大,而是由一变二,不断一分为二,同样大的圈就会不断地成倍增加。由太极圈一分为二,由小变大,表示的是事物个体发展变化的有限性,因为它是由小圈变大圈,再一分为二它就不能再往大变了。这就像生物一样,它能从小变大,但任何生物大到一定程度就不能再大了。乾坤圈是由太极圈一分为二变成的大圈,它一分为二,不再变大,只能变多,表示的是事物个体分裂繁殖的无限性,因为它是由一圈变多圈,分裂繁殖一次最少是增加一倍,是第一代;第一代再分裂繁殖一次又最少是增加一倍,则是第二代。逐代分裂繁殖下去,就不断成倍增加。如果是生物,每代都不只分裂繁殖一次,而是分裂繁殖若干次;有些生物分裂繁殖一次又不只是增加一倍,而是增加若干倍;次数有限,倍数有限,代数无限,有限和无限在分裂繁殖中也是互相结合在一起的,发展变化和分裂繁殖也是有限和无限的结合。非生物的聚合与形成,分裂与耗散,也是有限和无限的结合。所以,有限和无限的结合,是物质世界的普遍自然规律。太极圈和乾坤圈象征了物质世界的普遍自然规律。但人

们不易发现和理解,用二圈演示法来演示,就容易发现和理解了。但由于二圈演示法因长期失传而名实分离,因名实分离而长期失传,故至今知其奥秘者极少。然而二圈演示法在远古之末上古之初,确实是客观存在并广泛流传的。正反相接,左右相交,内外相旋,上下相转,则正反内外左右上下归于一。九九归一,一以贯之。道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和。天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下贞。恢诡橘怪,道通为一;其分也,成也;其成也,毁也;凡物无成与毁,复通为一。夫道一而矣。民间及孔、老、庄、孟之言,皆由二圈演示法衍申而出,是上古之末仍存二圈演示法,至秦始皇失传,故后世知者极少,先秦之时知者尚不乏其人。

三、阴阳系统符号是世界上最早的宇宙通用符号

阴阳系统符号即阴阳符号和阴阳符号之组合符号,它产生于远古之末,距今已大约万年,至少在七、八千年以上。它虽然不是文字,但它在尚无文字的远古之末却起着记录某些事物或事物性数的作用,因而具有准文字的性质。它比苏美尔人创造的楔形文字和古埃及人创造的圣书字还要早至少一千年,所以它是世界上最早的宇宙通用符号。所谓宇宙通用符号,就是它以最简少的两个符号和两个符号的组合,表示宇宙万事万物的性质或数量,以及相互关系相对方位等等,而且可以使人按照一定的自然规律、逻辑顺序、事物层次等等认识整个宇宙和宇宙间一切事物的整体结构、部分解析、层次组

合、顺序排列等等。最初只有两个符号单独使用,其后则有二元二组合、二元三组合、二元四组合、二元五组合,符号由二而四,由四而八,由八而十六,由十六而三十二,但远古人常用其二、四、八个符号于各种事物,所以这二、四、八个符号就成了表示宇宙事物的通用符号。到了上古之初,二元三组合的八个符号用于占卜,自重和互重出六十四个二元六组合符号,改称八卦、六十四卦符号,其通用性更大。通用性越大,不确定性也越大,所以它不能成为文字。但在它的启示下,上古人逐步将一些事物的图形改造成最早的象形文字,阴阳系统符号中的少数符号也成了最早的符号文字,如一、二、三、水、天等,都是从阴阳系统符号中继承下来或演变而成的文字。阴阳系统符号没有成为文字,也没有自消自灭,而是被用于占卜流传下来了。虽然流传下来的是六十四卦符号,但其中包含了两仪、四象、八卦符号,也包含了十六卦、三十二卦符号,经过后人的演绎,生成一系列符号,至汉代已有人用六十四卦自重和互重成四千零九十六卦,其中包含了一百二十八、二百五十六、五百一十二、一千零二十四、二千零四十八等系列符号。这些符号也就是阴阳二元的一至十二次方的组合,还可以有更多次方的组合。因此,符号可以是无限多的。但符号越多,组合越长,太长太多的组合符号,在远古之时是用不着的,只有简短的少数符号用得着;因为那时的人类活动范围不广,认知事物有限,且只有语言尚无文字,知识积累缓慢,所以需要的符号不多。但到了上古之时,人类的活动范围逐渐扩大,认知事物逐渐增多,随着绘画的发展逐渐发明创造了象形文字,认知积累加快了,生活中需要专用符号,也需要通用符号;专用符号涵义比较专一确定,就是文字;通用符号涵义比较广泛简明,亦称标记。现代人类除也使用文字外,还使用符号标

记,例如:“弯道,危险”就用“S”和“!”来表示,古代人和现代人一样,也会用简明通用符号来表示一些常见事物,而这种简明通用符号的创造和使用,则始于尚无文字之时。阴阳符号和阴阳组合符号构成的阴阳系统符号,就是这样的符号,所以它是世界上最早的通用符号。由于它能表示整个宇宙和宇宙间的一切事物,所以又称它为宇宙通用符号。

四、河图、八卦、洛书占卜术 是世界上最早的决疑法

河图即远古之末的天地盘占卜器平面图,或立体投影图。因图作于上古之初或上古之中,那时作立体投影图还不得其法,故和平面图相似,世人一直以平面图视之,不以其为立体投影图。但其数分天地数,表示数的符号,天数是奇数是圆圈或白点,地数是偶数是黑点,天数居上,地数居下,各占上下四方五位,天地数错位成方形分布,是上下两个正方形的错位,足以说明它是立体投影图。惟中数以天数五居中,地数十分为两五对列上下,故给人以不是立体投影图、而是平面图的感觉。这一感觉,使世人一直不能正确领会河图的实质和作用,不知道它是远古时期的天地盘占卜器图。八卦是上古之初用远古时期的八圭符号代替天地数符号,仿天地盘占卜器,做成上下盘占卜器,变四方位占卜为八方位占卜,因圭卜结合而叫卦,其器叫上下盘八卦占卜器。惯用天地盘占卜器的人,又仿上下盘八卦占卜器的八方位占卜,改造天地盘占卜器为地盘占卜器,也实行八方位占卜,符号仍用天地数符号,去其数十,后名太乙占盘或太乙九宫占盘,其图为平面图。上古之时,附

以神话传说,名为洛书。河图、八卦、洛书,就成为远古人和古人占卜出行方向、预测吉凶祸福的一种方式,所以它是世界上最早的决疑法。决疑法,在任何时候都是要有的。因为人类社会在生活生产活动中,任何时候都有可能出现不知是好是坏是吉是凶难以决断的事情。如果没有一种决疑方法来解决这类问题,人类社会的生活生产活动就有可能受到严重影响。例如:远古上古之时的采集渔猎活动,有时就不知道该向何方何处去好,总是犹豫不决,就会延误时间,减少生产,影响生活,故要有快速的决疑方法来解决向何方何处去的问题。现代有时也会有不知道该不该做某件事的情况,总是犹豫不决,也会影响生产生活,故也要有快速决疑的方法来决定做不做的问题。如果这种决断和迷信神鬼结合起来,认为是神鬼的启示,就会从心理上产生信心、决心、力量和勇气,并取得好结果。这结果就归功于神鬼的启示和保佑,实际是精神作用的结果。如果所遇情况超过了精神力量所能克服的限度,终于出现了坏结果,则归罪于自己的命运不佳,应当如此,神鬼也无能为力;但这种情况总是少数。例如:人生一世,外出遇险而死或在家得病而死,只能有一次;外出遇险而生或在家得病而愈,则能有多次;外出平安,在家无病,在人的一一生中又是大多数;所以,占卜的要诀是:得吉卦说好话,得凶卦多说逢凶化吉的好话,就大多数是准的,不准的是极少数。因此,占卜是人类排除疑虑,坚定信心和决心,获取精神力量,做成做好一切事情的有效方式。故自古以来,世界各民族都有自己的占卜术,而中国人的占卜术产生最早,和自然、社会、人生的哲理结合也最早,所以是世界上最完备的最早的决疑法。

五、中国的阴阳历是世界上 最早的最科学的历法

中国的阴阳历,是依据日光对地球、月球的照射所表现出来的阴阳变化,定出时、日、月、年的。日光照射地球、月球的阴阳变化,是自古就有的自然现象;依据自然现象定出最初的时、日、月、年,是远古人可以做到的;而依据个人想象定出时、日、月、年,是远古人无法做到的;所以,只有这种历法才有可能是最早的。世界上有多种历法,有以太阳和地球的相对运动为依据的纯太阳历,又叫阳历。这种历法定回归年为 365 日或 366 日,依据的是自然现象,定一年为十二月,每月 30 日或 31 日,或定一年为二十月,每月 18 日,余下的 5 日或 6 日作为过年,就不是依据自然现象的客观规律,而是依据个人想象的主观意志了。现在使用的公历,就是定一年为十二月每月 30 日或 31 日的纯阳历。这种历法的前身是儒略历,儒略历的创始大概很早,因为它的起算日是公元前 4713 年 1 月 1 日,被采用并定名为儒略历是在公元前 46 年,公元前奥古斯都改部分月份日数形成公历的基本历法,公元 1582 年又修正积累差日和闰法,始成现在的通用公历。这种历法,只有在有了能记录大数的数字之后才能产生,也就是在有了最初的文字之后才能产生。而中国的阴阳合历,则产生于尚无文字,只有符号,不能记录成千上万的大数,只能记录成十上百的小数的远古时代,也就是产生于只有阴阳符号的准文字时代;所以,中国的阴阳合历,应该是世界上最早的历法。这还可从中国的远古之末流传下来的太极系统模型的太极图和阴阳系统

符号中的两仪、四象、八圭符号所表示的时、日、月、季、年等涵义中得到证实,不是随意说它是最早的。中国的阴阳合历,完全以自然现象的客观规律为依据,即使日子过糊涂了,只要观察一下自然现象,就可知道大概是几月几日;但用纯阳历,日子过糊涂了,就连大概是几月几日也很难知道,即使有日历可查有时也说不清究竟是几月几日,又何况是没有文字尚无日历的远古上古之时呢?其原因就在于它不全是依据自然现象的客观规律定出的,不能用观察自然现象来弥补记忆模糊或遗忘之弊,所以,在远古上古之际不能产生此种历法。依据自然现象或客观规律,才有科学性。依据的自然现象或客观规律越充分,就越有科学性。中国的阴阳合历,是完全依据自然现象的客观规律的,所以应当是世界上最科学的历法。

六、六十四卦是八圭用于占卜改称八卦时必然出现的阴阳组合符号

六十四卦,旧说或谓为伏羲所演,或谓为神农所演,或谓为黄帝所演,或谓为周文王所演,其实都不对。六十四卦,是在上下盘八卦占卜器上由上下八卦自然重出的,不是由谁推演出来的。如果说六十四卦是在八圭用于占卜的伏羲氏时代重出的,是比较接近实际的。最初重出的六十四卦符号有两种作用:一是表示八卦占卜的结果;这种结果的涵义,是由占卜专业者按照阴阳配合之象,奇偶相对之数,以及象、数表示的时空顺序方位,结合占卜求问事情的发生缘由、各种态势,作出联想分析、推理判断的语言解说的;所以,这结果的涵义是不确定的,它随着占卜专业者的思维能力、生活经验、当时

灵感而千变万化；因此，六十四个上下八卦的组合符号所表示的六十四种结果，每种结果都有许多不同的涵义。二是表示日常生活中的一至六十四数，但一至二数多用两仪符号表示，一至四数多用四象符号表示，一至八数多用八卦符号表示，九数以上才用六十四卦符号表示，故六十四卦符号中的八个八卦自重符号，和八卦符号表示的数相同，一般不用于表示一至八数，而用于表示八卦符号所表示的八种事物，即天、地、雷、风、泽、山、火、水八种事物。除此之外，这八个八卦自重符号还和八卦符号同样表示多种其他事物。这就是《周易·说卦传》中八卦和八个八卦自重卦都同样表示多种事物的来历。《周易·说卦传》似乎说的是八卦，其实它说的也是八个八卦自重卦，因为八卦和八个八卦自重卦名称一致，表示的数一致，表示的事物也一致。《周易》是专记用六十四卦进行占卜的书，从用八卦进行占卜、只把六十四卦当作占卜结果，到用六十四卦进行占卜、把六十四卦各卦各爻当作占卜结果，再到用六十四卦进行占卜，并实行变爻变卦，以不变卦、爻或已变卦、爻当作占卜结果，有一个很长的发展过程。在这个过程中，出现过用六十四卦进行占卜的多种占卜法，故有连山易、归藏易、周易三易之说，成书的只有周易一法，故《周易》所记只是用六十四卦进行占卜的多种占卜法中的一种。中国的准文字首创于远古之末上古之初，正式文字产生于尧、舜、禹、汤之时，而齐备于殷、周之际；虽然齐备了，但表示同一意义的文字，在不同地域和不同人群中，发音和写法还不统一，不过人们已经可以用它记录语言和事物了；虽然较早的记录比较简要，但和商殷之时的记录比较，已经明白多了。《周易》一书的原始记录，当是周初的记录，《尚书》和《诗经》，则当是其后的记录。《周易》编定成书时，保留原始记录较多，变通者较少，

故比较难明；《尚书》和《诗经》编定成书时，原始记录已较明白，又经编者作了较多的变通，故比较易明。《说卦传》是《周易》成书之后的春秋战国时人记录的，故更易明白。但记录者凡所见所闻之一切资料皆记录之，故后人难辨正误对错，易学之理就又难明了。因而失八圭用作八卦之本源和六十四卦即八卦占卜之结果等重要事实和内容，致使易学流传日益远离正轨，产生许多不同流派，各执一说，自以为是，遂无统一可通的易学了。

七、《周易》是占卜之书或占卜 易学之书，非哲理易学之书

《周易》一书，被定为易学经典，称之为《易经》，实不副名。因它只记录了远古之末至上古之末的多种占卜术中的一种，而且这一种也记录得不够正确完善。实际上它只记录了六十四卦的符号、名称、卦辞、爻辞，各卦的次序、方位、取象、示数都未记录；虽然它采用了对卦联排法，但何为对卦，也未弄清楚；所以对卦不是对卦，联排也失去合理的次序，因而不是占卜易学的经典，更不是哲理易学的经典，不能叫《易经》，只能叫《周易》。有见识的人说《周易》是占卜之书，是不错的；但它还不是包括在它成书以前的所有占卜法的全书，也不是记录周代周人占卜没有失误的好书，但却是中国历史上最早的占卜之书。《周易》编定成书，约在春秋以前的西周后期。传为文王系的卦辞，当是成书前的占卜专业者所系；传为周公所系的爻辞，也当是成书前的占卜专业者所系，不过借文王、周公之名以神圣其术罢了。这已是占卜专业者的惯用手法，河图、

洛书附会为天赐，八卦附会为伏羲氏画成，六十四卦附会为伏羲、神农、黄帝等人演出，卦、爻辞自然要附会为文王、周公所系。不这样，就不能使占卜术有神圣的灵光而成为上至王公贵族下至平民百姓都虔诚信仰、并盛行于上古社会的迷信活动，占卜专业者的社会地位和生活来源也就没有了。上古社会中的真正圣人是笃信占卜易学的，但却笃信哲理易学。他们对于占卜易学也有相当的认识，如遇疑难之事，也偶尔用占卜来作随机选择，但凡是可以根据理推断的，是不占卜的。孔、孟、老、庄，都可以说是上古社会中的圣人。他们都精通上古之时的哲理易学，也懂得上古之时的占卜易学，但他们很少提及占卜之事，甚至绝口不谈占卜之事。孔子说：“南人有言曰：‘人而无恒，不可以作巫医。’善夫！不恒其德，或承之羞。”接着又说：“不占而已矣。”“不恒其德，或承之羞”是《周易》恒卦九三爻辞，意思是说，一个人如果不能经常保持高尚的品德，就有可能要承受由此而带来的羞辱。孔子不说“易曰”以示引于《周易》，可见此语原非《周易》专有，而是广泛流传的哲理易学之言。孔子说：“不占而已矣”，是说这种情况的可能出现，是不用占卜就可以断定的了。这说明孔子对占卜的看法是很透彻的，并不认为占卜是十分神圣、绝对准确的。说孔子不学易不懂易是不对的，但他所学所懂之易，主要是哲理易学，对于占卜易学，他也是比较熟悉的，不过他迷信占卜易学。凡是哲理易学修养较高的人，都不迷信占卜易学；所以老子、孟子、庄子等人，都不谈占卜之事，只谈天道和人道之类的高层次学问。但占卜易学是哲理易学的分支，占卜易学中也含有天道和人道的内容，《周易》的卦、爻辞，本来是据天道和人道对占卜所得结果作具体情况具体分析后的断语，把卦、爻辞系于各卦各爻之下，占卜得此卦，就不能据天道和人道作具

体情况具体分析、下新的断语了,只能在卦、爻辞中选择比较合乎具体情况者作出解说。这种有固定断语的解说自然不会完全合乎天道和人道的推理判断,离哲理就远了,占卜易学就成了占卜迷信。因此《周易》就成了占卜易学和占卜迷信的共用之书,说它是占卜之书是不错的,但它也是上探占卜易学以至哲理易学,下探占卜迷信以及鬼神迷信的一部关键之书。

八、《易传》是解释《周易》阐述占卜易学和哲理易学的资料汇编

《易传》亦称《周易大传》或称《十翼》,即指附于《周易》之后的《彖传上、下》、《象传上、下》、《文言传》、《系辞传上、下》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》等十篇解释性和资料性文字。其中《彖传上、下》、《象传上、下》、《文言传》、《序卦传》等六篇,是对《周易》的解释性文字;《系辞传上、下》、《说卦传》、《杂卦传》等四篇,是资料性文字。十篇文字非一时一人所作,最先者是《彖传上、下》,作者可能是先于孔子的老彭;其次者是《象传上、下》,作者可能是老彭之后人;再次者是《文言传》和《序卦传》,作者可能是老彭后人之门人。《系辞传上、下》、《说卦传》、《杂卦传》是逐渐积累汇编而成的有关资料,编者可能是老彭、老彭之后人、老彭后人之门人,以及孔子之门人和秦、汉之时的齐、鲁儒生;大部分资料是由在先之人辑得汇编成文的,少数资料是由在后之人辑得纂入其中的,故多有牴牾不一之处。《彖传》、《象传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》中无“子曰”之语,《文言传》、《系辞传》中有“子曰”之语。“子”为上古后期各家各派门人对夫子的通称和简称。前儒据此认为十

翼为孔子所作,后儒据此认为孔子所作者当无“子曰”之语,有“子曰”之语者当为孔子门人所作;今人则据十翼中思想观点不一致,认为绝非一人所作,又据十翼中的思想观点和孔子的言行主张不相符,认为十翼之作与孔子无关,还有认为孔子不曾学易,也不曾以易授徒的。易学即古代哲学,占卜易学是古代哲学的分支,而且和哲理易学都盛行于古代,更盛行于孔子之时。说孔子不学易学和不以易学授徒,大概是不合事实的。在他那个时代,他不但要学哲理易学,占卜易学也要学;不但要以哲理易学授徒,也要以占卜易学授徒,不过不以占卜易学为重点教育内容就是了。但十翼不是孔子所作,当为确实。不过也不能排除孔子对最先编成的部分做过文字修订的可能性,更不能排除孔门弟子将孔子的某些言论纂入其中的可能性。因此,还不能说孔子与十翼完全无关。十翼之中,最有学术价值的是《系辞传上、下》和《说卦传》,哲理易学是依靠这两传流传下来的。没有这两传,哲理易学的原始面貌恐怕早已彻底失传,无法得知了。至于其他各传,在阐述占卜易学的同时,也阐述了一些哲理易学,但对哲理易学的原始面貌没有提及,学术价值就小多了。

九、研究易学不能局限于对《周易》经、传文字的注解诠释

自《周易》和《易传》成书之后,两千多年来,研究易学的人很多,但绝大多数人局限于对《周易》经、传文字的注解诠释,所以他们未能窥见易学的真实原貌和了解易学的内容。只有宋初道士陈抟一人,研究易学不局限于《周易》经、传文字

的注解诠释,而是抓住《说卦传》中“天地定位”章提供的线索,重新排列了八卦、六十四卦的方位序数,但由于他没有找到八卦、六十四卦方位序数的客观依据和理性安排,又受道家外丹经典《周易参同契》中水火匡廓图的影响,错定震东巽西为离东坎西,只能震居东北,巽居西南;又以乾为一、兑为二、离为三、震为四、巽为五、坎为六、艮为七、坤为八,再据此方位序数定出的六十四卦方位次序就定不出数来。而且八卦、六十四卦的阴阳符号表现的是阴阳顺变,顺变又不完全合乎理性;其序数则表现为逆行,按易理是八卦、六十四卦的序数互为顺逆;他定出的八卦方位序数,该顺的逆了,该逆的顺了,所以等于完全逆行;他定出的六十四卦方位次序,如果定出数来,也一定是该顺的逆、该逆的顺,等于完全逆行。这样的方位序数,就和流行于世的《周易》八卦、六十四卦的方位序数一样没有客观依据和理性可讲,所以它取代不了流行于世的《周易》八卦、六十四卦的方位次序。经过激烈的争论,只好说一个是伏羲先天八卦、六十四卦方位次序,一个是文王后天八卦、六十四卦方位次序;至于数,前者只定了八卦之数,但不合理;后者未定任何数,无所谓合理不合理;因而互相妥协了。但前者却占了一个“先”字,因为它找到了易学的不断一分为二和不断合二为一的基本原理,且托伏羲之名,所以稍居上风。到了明末,易学家来知德在陈抟研究成果的基础上继续研究,做出了近似于太极圈和乾坤圈的图,他称为“圆图”,后人称为“来氏太极图”,但其阴阳变化的方向是反的,这大概和陈抟所定八卦之数是逆的有关。来知德在其圆图下注有“对待者数,主宰者理,流行者气”等语,这说明他对易学的理解又前进了一步,知道了理是主宰,对待的数,流行的气,都统一于理;但还没有明白理是物质世界的理,没有物质世界就无理可言,更

不明白气和数是表示物质世界的能和量的,能和量合称能量;物质世界的能和质相关,质也有量,质和量合称质量;质量表现为密度,又表现为重量;能量表现为温度,又表现为热量。这些概念,在科学技术还很落后的古代是建立不起来的,所以说不清楚,也很难表示明白。但古人从一些自然现象中也能感知一二。例如:某一物体经过日照或火烧之后,增加了温度,放于低温处,就会向周围释放能量或散发热量,但古人不这样说,却说还有热气,现代人也还有这样说的。这样对不对呢?也对也不对。因为在有空气的情况下,空气就成了能量或热量的载体,人所感知的是热气,所以说还有热气是对的;在没有空气的情况下,如电灯泡内,没有空气,灯丝释放的能量或散发的热量,同样传递到电灯泡外来,说灯泡在电灯熄灭之后还有热气是对的,说灯丝在电灯熄灭之后还有热气就不对了。古代没有在没有空气的真空中感知能量或热量的可能,现代也没有人在真空中直接感知能量或热量的可能,则人直接感知的能量或热量都是由气传递的;一年四季的阴阳冷热变化,实际是由接受太阳的能量或热量的多少引起的,古人今人都叫这种变化为气候变化,气候变化就是环绕地球的大气圈在不同时候接受太阳能或热量的多少引起的温度变化,故气候变化的实质是温度变化。温度变化是在发明温度计后才有的说法,以前是没有的,温度只有高低之分,没有有无之别,即使低到绝对零度(-273.16°C)也仍然是有温度,不是无温度,因为绝对零度只能无限接近,不能最终达到。任何物质系统,越接近绝对零度,就能量越小越稳定,以至处于基态;但能量只是变为最小,不是变为零;所以还是有能量,不是无能量。但在古代,人们把感知不到的当作无,把感知得到的当作有,当质量或能量大到可以感知时,就当作有,小到不能

感知时,就当作无。所以老子说:“天下万物生于有,有生于无。”由此而产生出有无相生之理,是对的;但说无极生太极,太极又复归于无极,把无极和无当作易学的起点和终点,就不对了。易学的起点和终点是太极和有,不是无极和无。太极表示整体时为一为有,表示中心时为零为无;但中心不管小到什么程度,也只是接近于零和无,不是达到于零和无;所以实际还是一和有。这就是易学的对立统一论或相对统一论。来知德的圆图就把数的对待和气的流行统一于理的主宰,气的流行必须顺一个方向(顺时针方向)成循环周期的圆周运行轨道,数的对待必须按运行轨道互为顺逆成相对互补的平衡态势。圆图基本上表现了这种统一,可惜的是阴阳变化方向反了,且阴阳头尾不到位。但他的研究成果和陈抟的研究成果是同样有价值的,有意义的。

十、先天八卦、六十四卦方位次序错 出二进制数系统符号是一大奇迹

陈抟重新排列的伏羲八卦、六十四卦方位次序,传至邵雍,邵雍称为先天八卦、六十四卦方位次序,改称流传于世的《周易》八卦、六十四卦方位次序为文王八卦、六十四卦方位次序或后天八卦、六十四卦方位次序,并称前者为先天之学,后者为后天之学。到了南宋朱熹作《周易本义》,将陈抟、邵雍之说列于卷首,始广传于世。至明、清之时,先天、后天之学曾发生过激烈论争,经过论争,其说始被广泛承认,于是有先天为体、后天为用,先天重对待、后天重流行等说法,以表示二者都正确。其实,后天八卦、六十四卦方位次序并不正确,先天八

卦、六十四卦方位次序也并不完全正确,故能二者并存并行于世。不过,先天八卦、六十四卦方位次序是按不断一分为二法排出的,不断一分为二和不断合二为一是宇宙万事万物发展变化的基本法则之一,也是易学的基本原理之一,按此基本法则和基本原理排出的方位次序,应该是完全正确的。但在远古之末上古之初,首创八卦、八卦和六十四卦符号的人,还不能像陈抟那样事先设计出不断一分为二的图表来,再按图表一次确定所有阴阳系统符号中各个符号的所在方位和排列次序,而是首先根据日光的照射所形成的阴阳变化发明太极系统模型,又根据太极系统模型发明阴阳系统符号。太极系统模型不是一次完成的,而是经过很长时间很多人很多次的试做修改才完成的;阴阳系统符号也不是一次完成的,也是经过很长时间很多人很多次的试画修改才完成的。那时的人,并不懂得什么一分为二,只是在观察体验自己生活于其内的自然环境中发现上有天,下有地,天地总是黑了又亮,亮了又黑,亮时有太阳,黑时有月亮,没有月亮时有星星,天上有时还积云打雷刮风下雨,地上这时就山上着火山下存水;在一段较短时间内,月亮总是缺了又圆,圆了又缺;在一段较长时间内,气候总是热了又冷,冷了又热;热的时候白天长黑夜短,冷的时候白天短黑夜长。人们觉得这些现象大多和太阳有关,于是对太阳在天上的位置变化,阳光照射物体的明暗变化,进行观察记录。记录没有符号怎么办?就根据阳光照射物体的明暗创造出黑白各半的阴阳两面球,再改进为黑白相扣的阴阳互包球,再改进为两面都黑白回护的阴阳旋转圈,再改进为两面都黑白伸展的阴阳旋转大圈,再逐步修改成阴阳旋转圈的圈外圆直径和阴阳互包球相等。环断面圆直径是阴阳互包球的二分之一;阴阳旋转大圈的圈内圆直径和阴阳旋转圈外圆直

径相等,环断面圆直径是阴阳旋转圈环断面圆直径的二分之一;阴阳互包球叫太极球,阴阳旋转圈叫太极圈,阴阳旋转大圈叫乾坤圈;太极圈在太极球内,表示太极球的内部阴阳旋转运动和发展变化;乾坤圈在太极球外,表示太极球的外部阴阳旋转运动和发展变化;合在一起叫太极系统模型。完成这套模型的创造,已无法知道它究竟经历了多少年多少人多少次。阴阳系统符号的创造也大抵如此,从堆土立竿观察日光阴阳变化之明迹暗影来回往复开始,到用虚线记明迹、用实线记暗影,再改为以实线记明迹,以虚线记暗影,再用虚、实线相重以表示明迹、暗影长度的不断二分,以至于形成两仪、四象、八卦符号;八卦符号用于占卜,符号相重又出六十四个符号,八卦改名八卦,六十四个符号遂名六十四卦,也不知道是经历了多少年多少人多少次才完成的。古人发明创造太极系统模型和阴阳系统符号,不是一时一人一次完成的,就说明它没有事先的系统总体设计,因而不会用不断一分为二法,只能用简单易行的符号重出法。两种方法产生出来的组合符号是相同的,但符号的方位次序却不会完全相同。所以,陈抟用不断一分为二法分出的八卦、六十四卦方位次序,并不全合古人的八卦、六十四卦方位次序。先天八卦方位次序只有一半是对的,另一半是错的;六十四卦方位次序只有少数是对的,大多数是错的。但这一错却是有客观依据和理性规律的错,它错出了易学的基本原理之一的二分法或一分为二法,也错出了不断一分为二法,即二的连次方;因而错出了二进制数符号系列,启发数百年后的德国数学家莱布尼茨发明了二进制数,二进制数的发明给电子计算机的发明奠定了基础,电子计算机的发明给科学技术的现代化快速化提供了先决条件。二进制数的发明权虽然属于德国数学家莱布尼茨,但二进制数的基本

原理则是由中国的远古上古之人首创,二进制数的符号系列则是由中国一千多年前的陈抟排出的。中国的远古上古之人,首创了二进制数的基本原理,但未按二进制数的基本原理给符号定数,而是按阴阳奇偶的基本原理给符号定数。陈抟排出了二进制数的符号系列,也未按二进制数的基本原理给符号定数,而是按他自己的主观意志给符号定数。所以,不能说中国人发明了二进制数,只能说中国人发明了二进制数的基本原理,无意中排出了二进制数符号系列。二进制数的基本原理即二的连次方,古代中国人叫不断一分为二。现代数学表示二的连次方是: 2^1 、 2^2 、 2^3 、 2^4 、 2^5 、 2^6 、 2^7 。现代人可按二的连次方进行符号组合,古代人则按不断一分为二进行符号组合,远古古人用不断一分为二法组合符号还要选择最简单易行的变通方式。太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生十六卦,十六卦生三十二卦,是不断一分为二的生成过程。太极一分为二是两仪,两仪即一分为二的 2, $2=1+1=2^1$; 两仪一分为二是四象,四象即二分为四的 4, 由上下两仪旋转而成,含平方原理, $4=(1+1)+(1+1)=2+2=2^2$; 四象一分为二是八卦,八卦即四分为八的 8, 由两仪、四象旋转而成,含乘法原理, $8=2+2+2+2=2^2+2^2=2^3$; 八卦一分为二是十六卦,十六卦即八分为十六的 16, 由上下四象旋转而成,含平方原理, $16=4+4+4+4=2^2+2^2+2^2+2^2=(2^2)^2=4^2=2^4$; 十六卦一分为二是三十二卦,三十二卦即十六分为三十二的 32, 由四象、八卦旋转而成,含乘法原理, $32=4+4+4+4+4+4+4+4=8+8+8+8=2^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2=2^3+2^3+2^3=2\times 2^4=2^5$ 。十六卦、三十二卦,远古不用,已在上古失传。上古之初,八卦用于占卜,改称八卦,用上下八卦旋转而成六十四卦,含平方原理, $64=8+8+8+8+8+8+8+$

$8+8=2^3+2^3+2^3+2^3+2^3+2^3+2^3+2^3=8^3=2^6$ 。陈抟以无变通的不断一分为二法,组合从两仪到四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦的全部符号;其中的十六卦、三十二卦符号,就是在上古之时失传了的十六圭、三十二圭符号;因为这些符号的组合虽然用的是和远古上古之人相同的不断一分为二法,但由于未按远古上古之人变通组合方式,所以只能符号完全相同,不能符号的方位次序也完全相同;又因为不断一分为二法和后世数学中的二的连次方与二进制数原理完全相同,所以就排出了二进制数的符号系列。陈抟刻意追求的是远古上古之时的阴阳系统符号的正确方位次序,但没有达到目的,却于无意中排出了二进制数的符号系列,为后世之人发明二进制数学和电子计算机奠定了基础,提供了启示,做出了贡献,真是一大奇迹。这个奇迹的出现不是偶然的,它是古代中国人不断一分为二哲学的必然结果。

十一、易学三图反映了易学正误 的各种理由和原因

易学三图,是易学自远古之末上古之初以来,有正有误的总结图式。易学三图之一,如附图 48。图的中心部分,用空白表示白色、表示阳;用斜线表示黑色、表示阴。中心部分,即太极系统模型的太极球、太极圈、乾坤圈的平面重合图。它是宇宙万事万物的总图式,取法于自然和社会,是不能随意改变的图式。外围用黑白表示的是阴阳系统符号的两仪、四象、八卦,两仪、四象是对一年冷热两半年和春夏秋冬四季的最早认识和划分,从春分到秋分为阳半年,从秋分到春分为阴半年。

而四季的划分,却是以春分为春季的中心,以夏至为夏季的中心,以秋分为秋季的中心,以冬至为冬季的中心的。文献记载夏历正月建寅、二月建卯、三月建辰,春分二月,正、二、三月为春季;四月建巳、五月建午、六月建未,夏至在五月,四、五、六月为夏季;七月建申、八月建酉、九月建戌,秋分在八月,七、八、九月为秋季;十月建亥、冬月建子、腊月建丑,冬至在冬月,十、冬、腊月为冬季。许多人认为这记载的是传说,未必是事实。我认为这记载的是事实,虽然是传说。因为在尚无齐备完善的文字系统以前,所有事实都是传说,但所有传说并不全是事实,因此,合乎理性的可以为远古上古之人所能做到的,就应该是事实。远古上古之人既能按二分二至定四季,就一定能按四季定四立,夏历已有二分二至和四立的八节,也当是事实。因为八圭或八卦就是表示八节的符号,足以说明八节的划分早就有了,夏历不会没有八节。十二地支也是早就有的,远古人堆土立竿观察日光阴阳变化之时,就有了子、午、卯、酉即午、夜、晨、昏的概念和语言表达。后又根据观察记录到的一年有十二次圆月,遂定一年为十二月,如果这一年中多一次圆月,就以十三月或闰月称之,但以十二月为常规,以十三月或闰月为调节。后又根据一年有十二月,分一日为十二时,原分午、夜、晨、昏或子、午、卯、酉四时是用四象符号或八圭(八卦)符号中的乾、坤、震、巽符号表示的,分为十二时,虽然原用符号还可,但增加的八时却没有正当其位的符号可用,于是就以子、午、卯、酉为基础,增加丑、寅、辰、巳、未、申、戌、亥八个概念和语言表达,并逐渐创造出文字来,这就是十二地支。十二地支的概念和语言表达的形成当在夏代以前,文字表达的形成当在夏代以后。夏代历法已有阴阳半年、四季、八节、十二月、月 30 或 29 日、日十二时之分,是以前之人

创造的历法的继承和发展,是正确的历法。这可以用太极系统模型、阴阳系统符号、十二地支来证明,不容怀疑的。还有文献说尧舜时有明莢草生于庭,每月每日生一叶,至月中又每日落一叶,月末落完,下月初又再生再落,因知每月天数,遂定一年为十二个月,月 30 或 29 日。明莢草是否真有过,不得而知,现在没有这种草是事实。现在没有的古代未必有过,即使有过也不是定月日的唯一根据。天上的月亮是人所共见的可定月日的更好根据,月日是以前的古人长期观察记录月亮的圆缺有无周期定出的,故名之为月,并定一月为 30 日或 29 日,还创造十二地支之名以名月,又以十二地支之名分一日为十二时。上古后期之人崇圣,许多人不认真思考年月日时是怎样定出的,认为皆是有名的圣人定出的,于是附会出尧舜时明莢草生于庭,尧舜据以定月日的故事来。这故事纯属虚构,但它却可以证明上古后期之人是认为早在尧舜之时已有月日之分的。夏历在尧舜之后,有合理的年月日时之分,当是事实。但夏历的十二月不以数为名为序,而以地支为名为序,并以寅月为岁首,丑月为岁终、也当是事实。这是夏族人的历史文化自然形成的,不是谁的个人意志决定的。夏代亡,商代立,商族人的历史文化和夏族人不同,商历和夏历也就不同。商历以丑月为岁首,以子月为岁终。十天干的语言表达当为商族人所首创,用于表示自远古以来就有的一至十数,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,即相当于一、二、三、四、五、六、七、八、九、十,甲、丙、戊、庚、壬相当于河图天数一、三、五、七、九;乙、丁、己、辛、癸相当于河图地数二、四、六、八、十;但商族人的河图数的方位排列与古河图并不相同,但中位是戊己却和古河图中位是五六相同,四方位东方甲乙相当于一二,南方丙丁相当于三四,西方庚辛相当于七八,北方壬癸相当于九

十；相当于奇数的甲、丙、戊、庚、壬即相当于天数，相当于偶数的乙、丁、己、辛、癸即相当于地数；天地数的方位排列亦如古河图天数在天盘上，地数在地盘上。其后又按洛书将天地数放在地盘平面上，又结合五行形成东方甲乙木，南方丙丁火，中央戊己土，西方庚辛金，北方壬癸水的格局，在中央戊己土的位置上设旋转指针，进行占卜。这是商族人的历史文化在继承远古文化融合各族文化的过程中自然形成的特点。十天干为商族人所创造，可以从商代最高统治者的世系称号中得到证实。商代自大乙（成汤）始，至帝辛（纣）止，共三十一王，称号都以十天干名附加其他语言成分于前为特点，无一例外。商族人在未居统治地位以前，其十天干文化已有很大影响，以至夏族人的最高统治者十六王中的最后四王，也有用十天干名为称号的，如孔甲、履癸（桀）即是。阴阳系统符号和十二地支名称是夏族人继承远古文化发展上古文化的结果，十天干名称和五行名称是商族人继承远古文化发展上古文化的结果，商族人取代了夏族人的统治地位之后，一方面要保持自己的文化，另一方面也吸取和融合夏族人的文化。商族人的占卜文化有两种：一种是自己创造的灼烧甲骨占卜法，另一种是接受外族人创造的河图、八卦、洛书占卜法并加以改造的十天干占卜法或八卦占卜法。出土的商殷甲骨上，大量的灼烧甲骨占卜卜辞，说明灼烧甲骨占卜法是居于统治地位的占卜法。但有些甲骨上也有阴阳系统符号和可以按八卦或六十四卦理解的数字卦，且古代文献上又有商殷时有归藏易的记载，这说明其他占卜法在商殷时也是存在流行的。商殷时代是文字的发明创造已经进入基本齐备的阶段，数目字已基本定型；十天干、十二地支也已基本定型；事物名称字有些已经定型，有些尚未定型；但已能以数字记较大之数，以干支记年月日時，以

事物名称字简约记事物,而且能将部分事物名称字虚化作语法用字,使只能用语言表达的时代逐渐进入了也能用文字表达的时代。数字中有阴阳系统符号的一二三三(四),也有非阴阳系统符号的五六七八九十和百千万亿(十万为一亿,和万万为亿不同);夏族人用以记月记时的地支,商族人用以记数序记方位的天干,已配合为记年记月记日的六十甲子;夏族人创造的象形初字和商族人创造的象形初字,已在商殷中期进行初步整理和得到统一应用而成为甲骨文字;这些已足以说明夏、商文化正在融合成统一文化。这种统一文化的范围只限于黄河中下游地区,当然也会影响到四周其他族人的文化。但其他族人有自己的文化传统和历史,一般性的影响是不会改变自己的文化传统和历史的。商殷时代,西方渭水流域的周族人,直接继承了远古之末上古之初的古文化,在夏代接受了夏文化的影响,在商代接受了商文化的影响,但其文化的主流既不同于夏文化,也不同于商文化;这可以从周族人的历法既不同于夏族人的历法,也不同于商族人的历法上得到证实。周族人的祖先在豳建国,使用的历法反映在周代成书的《诗·豳风》中。《豳风·七月》记述了这种历法,它以夏历的子月(十一月或冬月)为岁首,叫“一之日”;丑月(十二月或腊月)叫“二之日”,寅月(正月)叫“三之日”,卯月(二月)叫“四之日”,辰月(三月)叫“蚕月”,巳月(四月)叫“四月”,午月(五月)叫“五月”,未月(六月)叫“六月”,申月(七月)叫“七月”,酉月(八月)叫“八月”,戌月(九月)叫“九月”,亥月(十月)叫“十月”,没有十一月和十二月以及正月、冬月、腊月等月名。这说明在周族人的祖先使用历法之时,还只有一至十数的语言表达方式,没有十一、十二的语言表达方式。夏代亦无十一、十二的语言表达方式,但夏代是以地支名月,不以数名月,故不会有问题。

商殷时代，一至十数已有文字表达方式，而且有十、二十、三十、四十、五十等文字连书的表达方式，但十一、十二、十三、十四、十五等的文字表达方式却不连书，而在整、零之间加“有”，十一为“十有一”，二十五为“二十有五”，这说明以前的语言表达方式也是如此的，直接说成十一或二十五当是以后才有的语言文字表达方式。故周代历法以子月为岁首叫一月或正月，丑月为二月，寅月为三月，卯月为四月，辰月为五月，巳月为六月，午月为七月，未月为八月，申月为九月，酉月为十月，戌月为十一月，亥月为十二月。周历和豳历都是以子月为岁首的历法，是同一种历法，只是各月名称不同了而已。夏正建寅，商正建丑，周正建子，是为“三正”。“三正”之说，看来应当是事实。中国历法最后采用了夏代历法，称为夏历，说明夏代历法是正确合理的历法。夏、商、周三代历法之所以各不相同，是由于各自的祖先，在远古之末上古之初，继承本族文化传统和接受外族文化影响时，对八卦(八卦)方位的理解有了差异的结果。夏族人的祖先，得其正宗，以乾、坤居太阴、太阳和子、午正位，表示天、地和阴、阳之极；以震、巽居少阳、少阴和卯、酉正位，表示雷、风和阴、阳之交；以离居太阳、少阴之交和未、申之间，表示火和热至极，也表示阳中生阴；以坎居太阴、少阳之交和丑、寅之间，表示水和冷至极，也表示阴中生阳；以兑居少阳、太阳之交和辰、巳之间，表示泽和物之盛；以艮居少阴、太阴之交和戌、亥之间，表示山和物之衰；泽含滋润之义，故物盛；山有限止之义，故物衰。据此，就可以画出夏代历法的易理图，即易学三图之一的“八卦乾上坤下正位分布图”。周族人的祖先，得其旁支，以离、坎居太阴、太阳和子、午正位，把离、坎当作阳极阴生、阴极阳生之象，和子为阴之极、午为阳之极一致起来，故以子月为岁首。周历正月建子，是继

承祖先遗法和本族文化传统,不是创新。按照周历,可知其历法易理图为正北坎、东北震、正东兑、东南乾、正南离、西南巽、正西艮、西北坤,是为易学三图之二,即“八卦离上坎下正位分布图”,图见附图 49。周代占卜用的八卦方位次序也应当如此,但是否确实如此,已难断定,因为《周易》一书没有明确记载。至于后人据《易传·说卦传》“帝出乎震”章定的八卦方位次序,因其不是《周易》编者所记,而是《易传》编者所记,又不合易学原理,不是周代占卜用的八卦方位次序,似可断定。但这种八卦方位次序,一直被认为是周代占卜用的八卦方位次序,并名之为“文王八卦”、“后天八卦”,还作出种种合理的解释,如说它表示的是阴阳之气的“流行”。流行是一个有连续性的渐变渐进过程,从东方的震到南方的离,中间是巽,震是一阳在下、二阴在上,巽是一阴在下、二阳在上,离是上下为阳、中间为阴;从南方的离到西方的兑,中间是坤,离是上下为阳、中间为阴、坤是全阴,兑是二阳在下、一阴在上;从西方的兑到北方的坎,中间是乾,兑是二阳在下、一阴在上,乾是全阳,坎是上下为阴、中间为阳;从北方的坎到东方的震,中间是艮,坎是上下为阴、中间为阳,艮是二阴在下、一阳在上,震是一阳在下、二阴在上;不管怎样解释,都形不成连续性的渐变渐进的流行过程,怎能说它表示了阴阳之气的流行呢?“流行”之说不能成立,“先天八卦讲对待,后天八卦讲流行”、“先天为体,后天为用”等说法也就毫无价值和意义了。这并不是说易学不讲对待和流行、不讲体和用,而是说易学的对待和流行、体和用,都应该统一于同一的方位次序,不应该分离为不同的方位次序。因为它所表示的是客观自然的对待和流行、体和用的实际,客观自然只有一个,其实际也只有一个,不可能以这种方位次序表示对待和体,以那种方位次序表示流行

和用。夏代历法以寅月为岁首，其易理图为乾上坤下，震左巽右，左上为兑，右上为离，左下为坎，右下为艮，八卦居四季八节之正位；周代历法以子月为岁首，其易理图为离上坎下，兑左艮右，左上为乾，右上为巽，左下为震，右下为坤，八卦亦居四季八节之正位；各卦次序未变，但各卦方位变了。商殷历法以丑月为岁首，岁首介于夏、周历法岁首之间，其易理图为乾在上左，离在上右，坤在下右，坎在下左，震在左下，兑在左上，巽在右上，艮在右下，八卦不居四季八节之正位，各卦次序也未变，但各卦方位也变了。商殷历法易理图如附图 50，即易学三图之三：八卦乾左离右偏位分布图。易学三图之一、之二、之三，都是有各自的理由和原则的，不是随便确定的，但不能因为都有理由和原则，就都是正确的，因为符合客观自然实际的真理只能有一个，不能有两三个以至更多个。所谓“后天卦位”，八卦方位次序，既不是对待，也不能流行，既不是体，也不能用，应当是既不懂易学也缺乏理智的一般占卜者所为，因为《易传》编者汇集资料时得之，写入《说卦传》，成为“帝出乎震”章，以后之人尊《周易》为经，《易传》乃《周易》之传，经、传不离，尊经也尊传，只允许以传解经；“帝出乎震”章，是记八卦方位次序最明确的一章，所以就认定它是唯一正确的八卦方位次序。后来陈抟据“天地定位”章，提出新的八卦方位次序，经过论争，它又不是唯一正确的八卦方位次序了，降格为“后天八卦方位次序”或“文王八卦方位次序”。承认陈抟提出的为“先天八卦方位次序”或“伏羲八卦方位次序”，无异于承认陈抟提出的比它更正确，但却不肯或不敢说它是错误的，于是有“先天讲对待，后天讲流行”、“先天为体，后天为用”等说法出现，以求得彼此都正确，都是真理，并行不悖的结果。陈抟提出的是更正确，但也不是完全正确，前已言之，此不复述。

自陈抟以后,治易学者又认为先天、后天都正确。即使是在易学研究上成就最高的来知德,也只是在先天、后天都正确的前提下作文章。来知德除用大量文字论证先天、后天八卦、六十四卦的方位次序都正确之外,还用大量文字论证八卦、六十四卦阴阳相反为对和符号颠倒为对都是正确的。他根据《易传·系辞上传》上“参伍以变,错综其数;通其变,遂成天地之文;极其数,遂定天下之象;非天下之至变,其孰能与于此。”中的“错综”二字,和《易传·说卦传》上“八卦相错,数往者顺,知来者逆。”中的“错”字,提出阴阳相反为对是“错”,符号颠倒为对是“综”,《周易》八卦、六十四卦有错有综,还有既错又综的。这就是来知德的“伏羲之卦主于错,文王之卦主于综,故次之以错综”的“错综说”。其实,《说卦传》中的“八卦相错”,可有两种理解:一种是说八个卦的象数,相互错落有致地排列在八个方位上,就出现数往者顺,知来者逆的互逆规律;另一种是上下八卦在旋转中每错一位,就出现八个重卦的象数,其象数也有数往者顺,知来者逆的互逆规律;所以,下文说:“是故,易,逆数也。”也就是说,易学之数是互逆之数。《系辞上传》中的“参伍以变,错综其数”,是说八卦重为六十四卦,六十四卦之数,不是自然数列,而是错综数列,即1之后不是2、3、4、5、6、7、8,而是13、22、31、40、44、51、58;2之后是9、21、30、39、48、52、59;请参看附图20,此不全录。所以,下文说:通其变,遂成天地之文;极其数,遂定天下之象。天地万物之多种多样多姿多彩,就是这样变成的;天下万物的形象数理性质特征,就是这样确定的。是谁来变成的和确定的呢?是自然。太极系统模型法自然,阴阳系统符号法自然,这两个系统所表现的法则或规律就是道,所以道也法自然。谁能通其变、极其数呢?宇宙是无限大和无限小的,万物是无限多和无限广的,谁也不

能完全通其变、极其数,只能不断探索,扩大认识,可知大概,能晓规律,也就不错了。易学就是古人用模型、图象、符号、数理来表示宇宙万事万物的大概和规律的学问,所以它无所不包,成为至深至奥至广至大的学问。故《系辞上传》说:“易与天地准,故能弥纶天地之道。”“夫易,广矣大矣。以言乎远,则不御;以言乎迩,则静而正;以言乎天地之间,则备矣。”意思是说,易学和天地自然的规律是一致的,所以能概括宇宙万物的共同规律;用它来推论远的事物,就没有阻碍和止境;用它来研究近的事物,就能够肯定而正确;用它来探讨天地之间的万事万物,就可以全面和完善。因为宇宙间的万事万物,都不过是多种因素或元素的“参伍以变,错综其数”而已。因素或元素的种类和个数越多,组合连接的形式越多样越复杂越长,就会使事物千差万别,种类繁多,在同一种类中虽然大体相同,但不会有绝对相同事物。“错”字有“差错”、“不合”、“反了”、“错过”、“错位”等义,说阴阳相反为对之卦是“错卦”,还说得过去。但是“综”字从没有过“颠倒”、“翻转”之义,只有过“交织”、“聚合”、“总集”、“总结”、“概括”、“综合”、“治理”等义,说符号颠倒、翻转为对之卦是“综卦”,是说过不去的。不过,来知德能从《易传》中找到这样一点根据,把没有道理的不合易理的颠倒或翻转为对法说有道理合易理,也是一种能耐,可见其研究易学之深且细了,但却于事无补,实在可惜。然而,来知德的圆图却能更好地表示阴阳消长变化的易学原理,它几乎和远古时期的乾坤圈的阴阳消长变化一样;远古时期的乾坤圈早就失传了,他不知道有过乾坤圈,自然不是抄袭;他是从十二辟卦,即十二消息卦的阴阳消长变化中悟出来的,不过他所看见过的十二辟卦或十二消息卦图,是以外为上以内为下的,所以他画出的圆图,阴阳消长变化的方向和外现内收

是反的,而且不知道内圆直径是外圆直径的三分之二,是太极球和太极圈的外圆直径;太极圈的环断面直径是太极球直径的二分之一,圆图即相当于乾坤圈图,乾坤圈的环断面直径又是太极圈的环断面直径的二分之一,表示一的一分为二、二分为四,四分为八;因为一的本身是阴阳统一体,一分为二就含四,二分为四就含八,所以一分两次就等于分了三次,故一等于 2^1 ,二等于 2^2 ,三等于 2^3 ;反之,则 2^1 等于2, 2^2 等于4, 2^3 等于8。所以,太极球表示的是太极、也是两仪,太极圈表示的是四象,乾坤圈表示的是八圭或八卦。八圭或八卦,必须和两仪、四象的阴阳消长变化一致;在上古时期就有根据自己所定的历法改变八圭或八卦的方位的,所以才有易学三图的不同八圭或八卦方位。这三种方位都是有理有据的,但真正合乎客观自然的阴阳变化和冷热变化的是易学三图之一,之二、之三都不合;因为冷热变化滞后于阴阳变化,阴阳变化和冷热变化是紧密相关的两种现象,不是完全相同的一种现象,故八圭或八卦中有表示天地阴阳至极的乾天、坤地,有表示气候冷热至极的离火、坎水,阴阳极于子、午两月的冬至、夏至,冷热极于丑、未两月的大寒、大暑;所以,只有易学三图之一才是正确的易理图。易学三图之二、之三,改变八圭或八卦方位的理由和原因大致有三:一是忽视了阴阳变化和冷热变化的不同性质,把阴阳变化和冷热变化混为同一现象;二是误解了冬至一阳生、夏至一阴生的确切涵义,不认为一阳生是阳始生,一阴生是阴始生,而认为一阳生是生成了一阳爻,一阴生是生成了一阴爻,所以把中含一阳爻的坎卦置于子月冬至之位,把中含一阴爻的离卦置于午月夏至之位;三是不认为冬至一阳生、夏至一阴生是暗生,在八圭或八卦上是不表现出来的,而认为是明生,在八圭或八卦上是该表现出来的,所以把坎卦置于位

左侧,坤卦置子位右侧,离卦置午位右侧,乾卦置午位左侧,使八卦或八卦都不居子、午、卯、酉之正位,而居子、午、卯、酉之偏位,以符合阳明生于子、阴明生于午、在八卦或八卦上也表现出来的认识。其实,冬至一阳生是暗生,要到丑月大寒之后才表现出来,夏至一阴生是暗生,要到未月大暑之后才表现出来,所以夏历以寅月为岁首,置坎卦于丑、寅之间,以申月为秋始,置离卦于未、申之间,是最正确的。

十二、易学三图的正误也反映 在以后的各种易图中

根据《易传·说卦传》“帝出乎震”章画出的《周易》八卦方位图,自宋代以后叫文王八卦方位次序图或后天八卦方位次序图,其离上坎下,和周代历法易理图一致,有周代易理的影响,说明它是周代人的一种八卦方位,但其余六卦的方位都不合周代历法易理图,只有把它的从内向外看八卦,以外为上、以内为下的倒看正过来,它的艮卦成了震卦,才有一个符号与周代历法易理图相合,加上离、坎也只有三个符号与周代历法易理图相合。所以,它肯定不是周代的正宗八卦方位,更不可能是文王八卦方位或《周易》八卦方位。上古后期,有人选取六十四卦中的坤、复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥十二卦,按照全阴、阴消阳长、全阳、阳消阴长的规律和顺序,依次排列于子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二位十二月上,表示一年的阴阳变化循环周期,却不把全阴的坤卦放在子位、冬月、冬至的正位上,而把已生一阳的复卦放在子位、冬月、冬至的正位上;不把全阳的乾卦放在午位、五月、夏至的

正位上,而把已生一阴的姤卦放在午位、五月、夏至的正位上;也有周代易理的影响,说明它是周代人所始作,至汉代才见之于文献。以已生一阳的复卦置于子位,已生一阴的姤卦置于午位,和以中含一阳的坎卦置于子位,中含一阴的离卦置于午位,其理由和原因是相同的。所以,这是周代历法易理图在十二辟卦图或十二消息卦图中的反映。宋代陈抟的伏羲八卦、六十四卦方位次序图,传至邵雍、朱熹始面世。见于朱熹《周易本义》卷首的伏羲八卦、六十四卦方位次序图,是否和原图一样,已不可知,只能当作和原图一样看,八卦图中有四卦方位不对,导致六十四卦图有多数卦方位不对,前已言之,此处略而不论。八卦图中乾、坤居子、午正位,其他各卦也居正位,没有问题,不必多说。六十四卦图中,乾、坤不居子、午正位,乾居午位左侧,姤居午位右侧,坤居子位右侧,复居子位左侧,临居卯位上侧,同人居卯位下侧,遁居酉位下侧,师居酉位上侧。各卦不居正位居偏位,则和商殷历法易理图一致。商殷历法易理图没有传下来,只是有岁首建丑的记载,不能说它是接受了商殷易理的影响,只能说他和商殷人想到一起去了,也可以说是商殷易理在后世易图中的反映。到了明代来知德据伏羲六十四卦作《循环内变通》图,图中的八卦方位划分和商殷历法易理图完全一样居偏位,但各卦所在方位不尽相同。这说明他在八卦方位上和商殷人想到一起去了,是商殷易理在该图中的反映。但在说明和安排六十四卦时,外圈六十四卦和伏羲六十四卦同,内部不同于伏羲六十四卦方圆图中的方图,而是将阴阳符号按六阳六阴,五阳一阴和五阴一阳,四阳二阴和四阴二阳,三阳三阴和三阴三阳,分排成七行,将十二辟卦排各行两端,注明六阴坤为十月,一阳复为十一月,二阳临为十二月,三阳泰为正月,四阳大壮为二月,五阳夬为三

月,六阳乾为四月,一阴姤为五月,二阴遁为六月,三阴否为七月,四阴观为八月,五阴剥为九月。卦象是按周代历法易理图和十二辟卦图排的,月份却按夏代历法正月建寅定序数,不按周代历法正月建子定序数,就成了一种和三代历法易理都有关,但却不伦不类的易图。但来知德的钻研精神,实在令人佩服。他作的易图极多,虽不尽善尽美,但都有一定理由和原则,并能说出个子午卯酉来。可惜的是多数为前人之误说所囿,而立说又多证前人之非以为是。唯其圆图为己独创,对后人颇有启发,后人称其圆图为“来氏太极图”,把它看成和古太极图一样重要的图式,可见此图在易学发展史中的地位和作用,不亚于陈抟的伏羲八卦、六十四卦方位次序图。现在能够基本上弄清楚太极系统模型和阴阳系统符号的最初形式和内容,和陈抟、来知德的研究成果也有一定关系,没有他们的开拓性研究和启示性成果,后人没有可能在他们的研究成果的基础上继续研究并取得新的进展。任何人的研究成果,都是在前人的研究成果的基础上取得的,也就是踏在前人的肩膀上前进的;任何人的研究成果中都有前人的成分,他自己的研究只要有一分突破或有一点可取,就是对人类社会有了一分或一点贡献,人们就不应该忘记他。对于陈抟和来知德,也应当采取这种态度。

以上十二点,只概括了本书的主要内容的主要部分;如易学中的占卜易学,易学与哲学,易学与科学等,也是本书的主要内容,但不列为主要部分。因为阐述这些方面内容的旧著和新著都很多,而且对这些方面的认识,也正在逐步深入,继续发展;故不宜对这些方面,做过早的概括论定;这些方面的问题,也不是本书想要解决的主要问题,所以不是主要内容的主要部分。所列十二点,也不是十二点所涉及的一切内容的

最终概括论定,因为这些内容还有继续深入研究的必要和可能;但那是以后的事情或后人的事情,不是作者目前所能进行的事情。作者只能在此对所列各点的内容作一个阶段性的交待,所以叫做不是结论的结论。

附 录

一、按易学观点谈宇宙生成说

宇宙生成说,又叫宇宙论。目前影响最大的是大爆炸宇宙论,认为宇宙有过一段从热到冷的演化史,在此期间,宇宙体系不断膨胀,物质从密向稀演化,如同规模巨大的爆炸;膨胀爆炸之后,又逐渐收缩聚合;收缩聚合之后,又膨胀爆炸;如此来回往复地演化,每一个演化周期长达百千亿年。膨胀爆炸前的物质,是一团超密度气体云,因某种因素使气体云猛烈膨胀,向四处飞散;有的气形成云,又演化成星系;各星系云内更小的云则演化成星团和单个恒星,未成恒星的残余气体和尘埃就紧缩成行星,未成行星的残余气体和尘埃,直到今天仍是星云。科学家们观测到的能支持这种观点的事实也较多,如认为所有星体都是宇宙温度降到几千度才产生的,星体的历史应短于二百亿年;认为河外天体有线性谱线红移,是宇宙膨胀运动的反映;认为许多天体上氦丰度相当大,约达 30%,非恒星内部核反应所能提供,是宇宙早期温度很高,产生氦的效率很高提供的;认为可从宇宙膨胀速度和氦丰度可以算出宇宙每一时期的温度,现在的宇宙温度很低,只有几 K 度,探测结果为 3K,和盖莫夫的预言相符。虽然还有一些问题难以解决,但多数科学家认为大爆炸宇宙论是基本正确的。

其实,大爆炸宇宙论要说明的是星体星系的生成,还不是宇宙的生成。如果要说明的是那团超密度的气体云是怎样生成的,才真正说明了宇宙的生成。宇宙是由空间和物质组成的,如果最初的宇宙只有一团超密度的气体云,那么,无限大的空间就绝大部分是空着的了。这似乎不大合理。空间和物质是自然的,谁也无法追究空间和物质是怎样生成的;凡是没有物质之处就是空间,凡是没有空间之处就是物质,空间之中有物质,物质之中又有空间,空间之中又有物质,空间和物质层层相套,没有止境;要说有止境,就是其大无外,其小无内了;但科学发展到现在,宏观方面达不到其大无外的止境,微观方面达不到其小无内的止境,将来是否能达到,谁也无法断言,只能说也许。宏观宇宙空间和物质相比,空间所占比例很大;微观宇宙空间和物质相比,空间所占比例不小;从总星系到河外星系,从银河系到太阳系,从太阳系到流星陨石,其中空间之大而多,物质之小而少,和从细胞的核到壁,从原子的核到壳,似乎是结构相同比例相近的。太阳系的行星轨道有多层,原子的电子轨道有多层,细胞从细胞核到细胞质、细胞液、细胞壁也是多层,银河系的结构和比例也大概如此吧。推而广之,河外星系、总星系的结构和比例,大概也是如此的。由此可知宇宙统一律和宇宙统一论是能够成立的。

大爆炸宇宙论认为膨胀爆炸前的宇宙是一团超密度气体云,就算气体云是物质的最初形态,周围有无限大的空间,它为什么会成为超密度的一团?是什么因素使它成为超密度的一团?又是什么因素使它膨胀爆炸向无限大的空间飞散?又是什么因素使它逐渐收缩聚合再成为超密度的一团,然后再膨胀爆炸?这些问题,科学家们似乎没有认真思考过并作出解释。认为膨胀爆炸前的宇宙是一团超密度气体云,似乎是

和高压高温才能膨胀爆炸的理论有关的,没有高压高温怎能膨胀爆炸呢?膨胀爆炸前的宇宙密度很大温度很高,膨胀爆炸后的宇宙密度变稀温度变低,那时的温度在 6000° 以上,降至 6000° 才产生恒星,现在的温度只有 3 度 K,降至什么温度产生行星,降至什么温度产生矿物,降至什么温度产生生物,没有说。3K 度大概是指现在宇宙的平均温度说的,没有物质作载热体的空间没有温度,占有空间的物质有各种数值的温度,这 3K 度的平均值是否准确就很难说。太阳的表面大部分有 6000° ,内部是多少度还说不准,地球的表面一般在正负 100°C 之间变化,但在特殊情况下某处也会出现自然的或人造的高温或低温,高温也可达 3000 多度,低温也可达几度 K;地球内部是高温,由地壳至地核,越深则密度越大温度越高,但究竟是多少度也说不准。科学家们说太阳表层密度小于 0.0012 克/厘米,温度 6000°K ;中层密度 1 克/厘米,温度 3 百万度 K;核心密度 40 克/厘米,温度 8 百万度 K。又说地壳平均密度 2.7 克/厘米,接近地幔处温度 1000° 以上;地幔密度 3-5.7 克/厘米,温度 2000° 左右;地核密度 9-11 克/厘米,温度 3000° 左右。公认的太阳平均密度为 1.409 克/厘米,表层温度 6000° ,核心温度 8 百万度;地球平均密度为 5.52 克/厘米,地壳温度在表面只有 230-320 度 K,在深层也只有 1000° 左右,地核也只有 3000° 左右。看来,密度大小和温度高低并不都是正比关系,密度大小不是决定温度高低的唯一因素,甚至不是主要因素,主要因素是物质特性。太阳密度小于地球密度,但温度却高于地球若干倍;地球密度大于太阳密度,但温度却低于太阳若干倍,不就是因为太阳的物质是有相当密度的纯氢,地球的物质不是有相当密度的纯氢,而是有一百多种不同特性的物质,科学家们叫“元素”的东西构成的吗?地

球上的物质或元素,最多的是氧,其次是硅,再次是铝、钙、铁、钠、钾、镁等,氢只占 0.13%;还有许多其他物质或元素,共占 1.25%;在地球的大气圈中,氮占 78%,氧占 21%,其它气体只占 1%。这些物质或元素又多以化合物方式存在,特性已变了;如氢和氧本来是能够燃烧、发热、放光的物质或元素,但氢二氧一化合为水之后,就不能燃烧、发热、放光了。太阳是由有相当密度的纯氢构成的,但据科学家们说,太阳上的氢正在发生热核聚变反应,不断生成氦,并不断释放能量。自有太阳以来,大概就有这种反应;如果其他恒星的物质或元素也和太阳一样,也必有这种反应。科学家们说已经在许多天体上观测到氦丰度约达 30%。一个恒星不能在恒星产生后提供,亿万个恒星就能在恒星产生后提供。因此,天体上的氦丰度约达 30%,就不一定能成为宇宙有过很高温度的膨胀爆炸演化史的证据。红移现象,在观察河外星系的谱线中有,谓之多普勒效应;在强引力场中的光的谱线中也有,称为广义相对论;因此,红移现象,也不一定是宇宙在作膨胀运动的反映。

总之,大爆炸宇宙论的疑点还很多,支持它的论据也不很可靠,不能算是完全合理的宇宙生成说。按照易学的观点,宏观宇宙是一太极,微观宇宙也是一太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦或八卦,无非是说大小太极都可以不断一分为二,分之不断,其数无穷,其小无穷,不管多到什么程度,小到什么程度,它仍然各是一太极;反之,把仍然各是一太极的至多至小不断合二而一,合之不断,其数为一,其大无外,尽管已到为一,已至无外,但它仍是一太极。是太极就含有阴阳两个部分,因此,无论大小太极都是阴阳合体,太极的阴阳是可分而不可离、可合而不可一的。那么,是先有大太极,还是先有小太极呢?回答是:大小太极是同时有的,没有大太极就没

有小太极,没有小太极也就没有大太极。最大的太极是宇宙;最小的太极,到目前为止,已知的是氢原子。有了宇宙的空间,就有了宇宙的物质氢原子弥漫于宇宙空间之中,这空间和物质就构成宇宙,宇宙就是大太极,氢原子就是小太极。氢原子由一个带阳电荷的质子和一个带阴电荷的电子构成,是名副其实的阴阳合体;由氢原子和空间构成的宇宙,自然也是阴阳合体的了。中国古代人把这样的宇宙叫太极,也叫混沌初开。所以后人认为太极指的是宇宙的混沌阶段,因而说太极就是混沌,混沌就是弥漫于宇宙空间中的混沌之气,又称这种气为元气。氢是气体元素,称为元气,不无道理。氢原子质量最轻,密度只有空气的 $1/14.5$;体积也最小,迄今为止,它只有聚变反应,没有裂变反应;因此,它可能是最小的但还不是至小无内的物质或太极了。宇宙空间中弥漫着氢原子,可以设想那时的氢原子都是质量为3的放射性超重氢,即现代科学家们说的氦。超重氢氦的放射性和半衰期,可能是整个宇宙物质运动变化的第一推动力和第一原因。如果这种设想成立,就不必说上帝是宇宙物质运动变化的第一推动力和第一原因了。罗伊·A·盖朗特在其所著《化学与环境》一文中,追述说:“英国化学家亨利·卡文迪什(生于1731年)分离并辨认了构成宇宙90%的元素——氢。”(见美罗伊·A·盖特朗、占萨克·阿西莫夫合著的《自然科学趣谈》下,276页,科学普及出版社1984年版,董眉君等译)现代科学家认为构成宇宙90%的元素是氢,设想构成最初宇宙的物质或元素100%是超重氢——氦,就有可能成立。因为超重氢氦现在已经很少,较多的是重氢氦,大量的是氢气;氦是放射性的,在若干亿年的过程中,衰变成氦,再衰变成氦;所以现在超重氢氦很少,重氢氦较多,氢气是大量的。在这种衰变过程中释放出来的能量就

成了宇宙物质或元素运动变化的第一推动力和第一原因。有了第一推动力和第一原因,弥漫于宇宙空间中的超重氢氦就活动起来,不能再保持平衡态和等距离的分布了,于是就出现互相摩擦或碰撞,在摩擦或碰撞中,又加快了能量的释放;有些加大了能量,有些减少了能量;能量大的推动能量小的向某个方向运动,由于都是圆的,碰撞推动的力成一条直线的,被推动者就作直线运动,在运动中受到前方氢原子的阻力,减速后就成抛物线运动,但碰撞推动的力成一条直线的机会很少,稍微偏一点就会使被推动者的运动变成旋转运动并向其他方向成抛物线运动。这样,就在宇宙中形成大大小小的旋涡,旋涡很多,旋涡随着周围氦原子的卷入和碰撞加力,旋涡的旋转速度就越来越快,卷入的氦原子就越来越多。随着氦原子的长期衰变,其中的氦原子、氖原子越来越多,互相的引力和斥力使旋涡中的原子保持某种距离;旋涡的旋转速度所产生的离心力和向心力,又把质量重的原子甩向远处,把质量轻的原子留在近处,不断卷入的原子,轻的就在旋涡中心聚集,重的就在旋涡外围运动衰变,中心的轻原子越来越多,密度越来越大,到了一定密度就发生聚变反应,生成新的元素和原子。现在的《元素周期表》上所列的全部元素,除人造元素之外,大概就是在漫长的宇宙演化过程中逐渐聚变而成的。氢在高温中聚变成氦,氦在某种条件下是否能聚变成锂、铍、硼、碳,或氮、氧、氟、氖?科学家们没有说过,无法知道。如果能聚变,是按原子序数或原子量的次序依次聚变,还是按不同特性或不同条件的作用超越聚变?科学家们也没有说过,也无法知道。科学家们只说过氢在高温中聚变成氦,氢和氦是两种性质不同的元素或原子,既然氢可以聚变成氦,就可以设想氦在某种条件下聚变为其他元素或原子。看一看元素或原子的构成,

无非是组成核的质子和中子数不同,组成外壳的电子的层数和个数不同而已。科学家说质子是基本粒子之一,是氢原子的核,是其他任何原子核的组成部分,原子核所含质子数就是原子序数,质子质量是电子质量的1,836倍;中子是基本粒子之一,是原子核的组成部分,其质量是电子质量的1,838.6倍,单独存在时不稳定,15.3分后即衰变为质子、电子和反中微子,因其不带电,易进入原子核内部,故常用它来引起核反应;电子是基本粒子之一,质量只有质子质量的 $1/1,638$,一切原子都是由一个带正电的原子核和围绕它运动的若干带负电的电子组成。从以上这些说法,可知一切元素或原子中的质子、中子、电子都是一样的质子、中子、电子。如果说氢原子是宇宙中自然生成的最小的原子,那就是最小的太极,太极只有阴阳两个部分,阳的部分表示的是质子,阴的部分表示的是电子,用什么部分来表示中子呢?有的,太极中心有个中心点,也是一太极,也包含着阴、阳、中三部分,在外部为太极时它是中,可以表示中子,在单独存在时它就转化为太极了,这和中子单独存在时就衰变为质子、电子和反中微子是相似的。质量为1的氢原子按理说是没有中子的,质量为2的重氢原子(氘)按理说有一个中子,质量为3的超重氢原子(氚)按理说有两个中子,因为氢的原子序数是1,质量是1.0079,表明它只有一个质子和一个电子,没有中子;如果有一个中子,质量就不会是1.0079,而是2;如果有两中子,质量就会是3;2、3是约数,不是确数。所以,把没有中子的氢原子(氕)当作自然的最小原子、最小太极,是合乎实际的。前已说过,物质是无限可分的,自然的最小并不是绝对的最小,只是相对的最小,绝对的最小是不能达到的。科学家们用加速的中子轰击质量大的原子的原子核,又分出好几种介子,介子更小,特性

各异,但不外正、负、○三类,仍然是阴、阳、中三类,也包含在太极之中。太极球的中心点在内部,为○;太极圈的中心孔也能表现出来,但极小,直径接近于○;乾坤圈的内孔很大,是其直径的 $\frac{1}{3}$ 。为○的表示只有阴阳即只有质子和电子的原子;接近于零的表示有阴阳也有中即有质子、中子和电子的原子;内孔很大的表示有阴阳还有相当的中即有很多质子、中子和电子的原子。如氢的原子序数是 86,就有 86 个质子、中子、电子,因为它的质量是 222,即所有质子、中子、电子质量的总和,它的核内质子、中子数,则是质子、中子、电子总数的三分之二,正好是乾坤圈直径和内孔直径即太极圈直径之比。这就可以说太极球表示的是大小宇宙的混沌态,太极圈表示的是大小宇宙的核心部分,乾坤圈表示的是大小宇宙的外围部分,核心之中还有核心,外围之外还有外围,宇宙就是一个具有统一律的统一体。远古古人用太极系统模型来表示大小宇宙,和现代人所知的大小宇宙的理论 and 实际几乎完全相合,是偶然的巧合,还是远古古人早就有这样的理性认识而产生必然的相合?这就由每个人自己去判断了。

大小宇宙分离为核心部分和外围部分,是由氢原子气的不断聚变而形成了各种元素或原子,各种元素或原子的质量比氢原子气的质量大,在氢原子气不断聚变的旋涡中由于旋转速度产生的离心力将它们甩了出来,出来之后,就和尚未衰变的很少的超重氢氦混合,和较多的已衰变成重氢的氦混合,和大量的已衰变成氢的气化合,各种元素或原子也互相混合或化合;氢原子气,重氢原子气,超重氢原子气,能衰变的继续衰变,不能衰变的氢原子气受到大质量的其他元素或原子团的引力作用,也不能飞向中心参加核聚变反应了,由氢原子气组成的核聚变反应中心及其范围,因没有继续参加的,又不断

聚变成氦,就逐渐缩小而和已经被甩出来的各种元素或原子所组成的环形带分离,各环形带在旋转运动中逐渐以质量大的元素或原子团为核心形成沿环形带自转并公转的球体运行轨道,这球体就是行星,这轨道就是行星轨道。行星不能完全吸引收容过来的部分,在行星自转和公转的作用下,又以质量大的元素或原子团为核心形成这个环形带上围绕行星自转并公转的球体运行轨道,这球体就是卫星,这轨道就是卫星轨道。还有一些既未能被卫星吸引收容的元素或原子团则成为环形带上的流星、陨石、尘埃。当恒星的收缩还不太多,恒星的体积还很大,和行星、卫星的距离还很近时,行星、卫星的温度也是很高的,但因距离不同,温度也就不会相同。当恒星收缩到远离这些行星和卫星之后,这些行星和卫星的温度才随之降低。有些元素或原子需要很高温度才能聚变合成,是高温时的产物;有些元素或原子需较高温度就能聚变合成,就是较高温度时的产物。有些化合物需要高温才能化合,是高温时的产物;有些化合物需要低温就能化合,就是低温时的产物。所有元素或原子,因其特性不同,有各自不同的物质三态的温度、压力数值。所有化合物,因其成分不同,有各自不同的生成热和分解热数值。这些道理,都是科学家们提供的。科学家们对各种物质的研究已经很透彻了,但对整个宇宙的研究似乎并不怎么透彻。大爆炸宇宙论是最有影响的宇宙生成说,但它不能说明宇宙究竟是怎样生成的;它的目的是要说明宇宙间的恒星是怎样生成的,但起点是宇宙体系的不断膨胀爆炸,这宇宙体系从何而来?它为何会不断膨胀爆炸?则未作任何说明。因膨胀爆炸而形成恒星、恒星团和恒星系,再形成总星系。支持这种说法的科学家们,有的认为宇宙会不断膨胀下去,最后瓦解消亡;有的认为宇宙会再次收缩还原,

又膨胀爆炸,开始又一次新生,如此周而复始,永不停息,永远存在。究竟谁的看法正确,科学家也不敢断言。按照易学的观点,有的东西永远是有,无的东西永远是无;宇宙有空间和物质,空间和物质都是有,都会永远是有,永远存在;这是宇宙的绝对性。宇宙的空间为虚为无,物质为实为有,空间之内有物质,物质之内有空间,谓之有无互包互容互存;物质分至最小,小到无法感知的程度,扩散开去,均匀分布,填满所有空间,物质变成了无,空间也变成了无;物质的无是无法感知的结果,不是真无;空间的无是理性认识的结果,也不是真无;实际上是空间和物质都分散混合均匀分布了的结果,空间和物质仍然是有,仍然存在,只不过存在的形式不同而已;这是感知和认识的相对性。古代中国人用太极表示宇宙的空间和物质的未分态,所以把最初的宇宙称为混沌,因而太极也是混沌;用两仪表示宇宙的空间和物质的已分态,所以把宇宙的空间和物质已分之后产生出来的所有相对事物,如天地、日月、水火、风雷、山泽、虚实、有无、刚柔、明暗、黑白、男女、雌雄、上下、大小、长短、左右、冷暖、干湿、方圆、动静、聚散、生死等等,都看成两仪,统称为阴阳。四象是两仪的再分和具体化,八圭或八卦是四象的再分和再具体化,不断的再分和不断的再具体化,就表示着宇宙整体的不断再分和不断再具体化而形成万事万物的过程;宇宙整体的不断再分和不断再具体化,就是宇宙的空间系统和物质系统各个部分各种事物的不断聚合再聚合,生成再生成,转化再转化;宇宙之内什么也没有的空间越大越多,宇宙之内的物质占有的空间就越小越少,物质的密度和质量就越大,体积就越小,物质内部的压力和温度就会加大升高,或者发生聚变反应,放出能量,转化为另一种物质;如果不能发生聚变反应,放出能量,转化为另一种物质,就会因

压力不断加大,温度不断升高,能量不断积累,体积不断膨胀,到了表面张力承受不了时,就会爆炸。爆炸时,已经膨胀的物质还要继续膨胀,内部积累的能量和继续膨胀产生的能量一起爆发,就将自己的物质单位个体抛射出去,占有可以占有的空间;占有空间的大小,取决于该物质的特性、质量、体积、密度、能量等因素,不是可以无限射向远处,可以占有整个空间的;因为整个空间之内不是只有一处有物质,各处都有物质和物质的场,这些物质和物质的场,就会成为它无限射向远处的阻力和影响因素;它自己的物质单位个体的引力场,也会成为它无限射向远处的拉力和影响因素;当然,其他物质中的有些物质有可能吸收它抛射出去的物质或能量,但也一定会有些物质有可能排斥它抛射出去的物质或能量,因而抛射的距离不会是相等的,一定是有远有近的,这就要看它周围空间大小和它与其他物质相距的远近以及性质了。因此,大爆炸宇宙论,用来说明恒星和恒星系的生成和演化,也许是比较合理的;但用来说明整个宇宙的生成演化,就不如太极阴阳系统论合理了。

二、按易学观点谈地球生成说

目前,比较有影响的地球生成说是地球由太阳分出说。但为什么会从太阳分出?是什么力量使它从太阳分出的?分出之后是个什么样子?又是怎样演变成现在这个模样的?地球上为什么有那样多种不同于太阳的组成元素的各种元素?这些元素又是怎样生成的?生成之后又是怎样形成地壳、地幔、地核的?地壳又是怎样形成海洋和陆地的?地壳上的水

圈、生物圈、大气圈又是怎样形成的？等等问题，虽然有过一些说明，但说明的不够充分和合理，似乎有再作说明的必要，故按易学观点再作如下说明：

在按易学观点谈宇宙生成说中，已经谈到宇宙是由空间和物质构成的，空间和物质是自然而然的或自然生成的；空间为自然之阴，物质为自然之阳，阴阳结合而成自然之宇宙。最初的自然宇宙是在整个空间中弥漫着一种阴阳不平衡的放射性元素超重氢，超重氢的衰变放射出来的射线和能量，成为物质运动变化的第一推动力和第一原因。超重氢衰变为重氢，再衰变为氢，氢原子由一个带阳电的质子、一个带阴电的电子、两个不带阴阳电的中子的超重氢衰变成质子、电子、中子各一个的重氢，再衰变成只有一个质子、一个电子、没有中子的氢，宇宙中就同时存在尚未衰变的超重氢，已经衰变了的重氢、再衰变了的重氢，和衰变出来的中子。衰变的时间越长，超重氢、重氢、氢的比例变化就越来越大，超重氢越来越少，重氢越来越多，氢越来越多，中子也越来越多。现代科学家们的观测证明，在宇宙中的恒星中，有由氢元素构成的恒星，也有由中子构成的中子星；但由氢元素构成的恒星较多，由中子构成的中子星较少。这大概是因为由氢元素构成的恒星，在进行核聚变反应时，生成氦要用两个中子，生成锂要用三个中子，生成碳要用六个中子，生成氧要用八个中子，生成氖要用十个中子；总之，生成的元素质子、电子数越多，用的中子数就越多，所以中子虽然很多，但被用了的也很多，且单独存在的中子不稳定，寿命只有 15.3 分，以后就衰变为质子、电子和反中微子了；故能够聚集成中子星的可能性很小，因而宇宙中的中子星就很少了。

当然，宇宙中的各种元素不一定全是在由氢元素构成的

恒星进行核聚变反应中生成的,也许是在恒星核聚变反应周围的高温区内再聚变成的。这是因为物质三态都有气化态,有些物质的气化温度很高,气化之后仍有这种物质的基本特性,只要温度下降到某一数值,它就变成这种物质的液化态,温度再下降到某一数值,它就变成这种物质的固化态;三态的变化也和压力相关,有些物质压力小温度低也能气化,有些物质压力大温度低也能气化,有些物质温度高压大也能固化,有些物质温度高压小也能固化;所以,在不高不低的常温中 and 不大不小的常压中,既有气体物质存在,又有液体物质存在,也有固体物质存在,而在超低温超高压中只有固体物质存在,在超高温超低压中只有气体物质存在。温度有下限,即绝对温度,也就是 -273.15°C ;有没有上限,现在还不知道。压力有下限,即绝对真空,也就是压力表测得的相对压强为 0 再减去大气压强 1 成为 -1 ,以 -1 为 0 的绝对无压力;有没有上限,现在也不知道。大概都是没有上限的。有科学家说太阳内部离中心最近处,密度、数密度、温度和压力最高,密度约为 100 克/厘米,数密度(单位体积中的粒子数)没有说。温度约在 15 百万度 K,压力大约是地球海平面空气压力的一万亿倍,核聚变反应就是在此处进行的。太阳不是恒星中质量最大的,中心温度和压力就不会是最高,肯定还有更高的温度和压力。有的科学家说要制造一种可控制的氢聚变反应堆是困难的,它需要的温度在几亿度以上,这应当是在没有高压的条件下所需要的温度。科学家们预言可以制造这样的氢聚变反应堆,说明人有可能制造几亿度的高温。人也有可能用爆炸法制造瞬时高达几亿个大气压的高压,但持续的这种高压是无法制造的,因为不可能有能承受这种高压的外壳。由此可知温度和压力,大概是不会有上限的。那么,宇宙中的自然

高温和自然高压没有上限,也就是可以相信的了。在没有上限的高温高压下,任何物质都有发生核聚变的可能,各种元素或原子就可能在漫长的广阔的核聚变中生成。生成之后,就在旋转中被离心力分离出来,分布于恒星的周围,形成不同距离的环状带,随之旋转。这时被分离出来的各种元素或原子,和恒星的距离还很近,自身的温度和恒星散射的温度都很高,有可能还都是高温气体。当恒星的核聚变反应长期进行下去,恒星逐渐收缩,以至远离环状带,环状带的温度降低,环状带上的元素或原子自身的温度也散发降低,有的开始液化,有的还是气体;再降低,有的液体开始固化,有的还是液体;原来还是气体的,有的又开始液化,有的仍然是气体;降到常温,有些元素或原子仍是气体,有些元素或原子仍是液体,有些元素或原子已成固体,或已早成固体。

行星的形成,当是在环状带上开始有液体和固体之时,那时的固体也是有两三千度高温的固体;这样的固体,质量和密度大。物以类聚,在这种固体物质的重力和引力的作用下,就形成行星的核心,在旋转运动中逐渐将环状带上的高温固体物质聚集为球形,以后又逐渐固化的固体也不断聚集上去,行星就形成了。地球这个行星,就是这样形成或生成的。在环状带温度降至两三千度时,一些固化温度很高、质量较大,已经接近固体的重金属元素或原子首先聚集成地内核;一些固化温度较高、质量较小,仍然还是液体的次重金属元素或原子在地内核周围聚集成地外核;这时,其他元素或原子还是气体,在气体的运动混合和高温作用下,逐渐生成一些只有在高温条件下才能生成的化合物。在环状带温度降至 2000° 以下时,原是液体的元素或原子又接近固体,在地外核周围聚集成地幔;原是气体的元素或原子和化合物又成了液体,逐渐聚集

在地幔周围形成地壳,并在流动混合和较低温度作用下,逐渐生成能在较低温度条件下也能生成的化合物;这时,还有一些元素或原子是气体,在气体的运动混合和较低温度的作用下,逐渐生成一些在较低温度条件下也能生成的化合物。到了这个时候,地球就基本形成了;地壳部分虽然是液体,但它是密度较大、粘度较高的液体;地幔部分则是密度更大,粘度更高的液体;地核部分则是密度很大、粘度很高、接近固体的液体,或叫固融体。这时的地球,从地壳到地核的温度都很高,地壳表面温度在千度以上,内部温度随着深度增加,地外核在 3000° 左右,地内核在 4000° 左右,地心不超过 5000° 。由此可知这时的地球,就像一个烧得通红即将熔化的玻璃球在轨道上旋转运行,地球表面光滑平整,如同在空气中的水珠一样;其运行轨道就是环状带的中心线。从最初混沌宇宙到形成恒星,再形成这样的行星地球,不知经历了多少亿年。环状带的温度再降低,地球表面开始凝为固体,而且逐渐往深处凝固,但深至三十多公里处,就不再凝固了,因地球更深处的物质质量大、密度高,压力也大,温度也高,会不断向外传送热能量,在此深度达到了热平衡,所以不再往深处凝固了。与此同时,原是气体的氢二氧一的化合物水,就凝固成液体,降落在地球的表面上,整个地球就被厚度约为四公里的水圈包围。水能降落在地球表面,说明地球表面温度已降至 100°C 以下,但要降至现在的温度,还要有个相当长的过程。由于地球表面温度那时比现在高,水和其它可以在这种温度液化的元素或原子及化合物,都会变成液体一起降落在地球表面上,不过因为地球表面温度高加上太阳发射的能量和温度也比现在高,所以会很快蒸发气化再回到空中去,温度散发尽了又液化再落到地上来。在此阶段,水圈对地球表面物质的水解作用比现

在快,对空气中气体的运动混合、化合、液化、降落地上的促进作用也比现在大,而水圈本身就成为各种物质元素或原子及化合物互相混合和再化合的场所,现在的水圈或海洋也仍有这种作用,所以有人说海洋是地球上最大的天然化学实验室。这样说很合实际情况,因为许多化合物、无机化合物、有机化合物、低分子化合物、高分子化合物,都是那时在水圈中逐渐合成的。到了地球表面的温度降至现在的温度,太阳发射的能量和温度也和现在一样时,水圈的温度和现在一样了,就能逐渐在水中形成氨基酸、蛋白质等可以产生细胞和生命的物质来。但那也是一个很长的过程,至少也得几百万年的时间。关于生命的起源问题,留到下面去谈。这里还是谈有关地球生成说的问題。

地球表面和水圈的温度降到现在的温度之后,在高温时形成的平均厚度约 35 公里的地壳,上层质量较轻,凝固成花岗岩;下层质量较重,凝固成玄武岩;花岗岩和玄武岩的主要成分是二氧化硅和铝、钙、铁、钠、钾、镁及其它微量元素;这些成分在地球各部分的上层花岗岩中和下层玄武岩构成的地壳中的分布不是均匀的;因而地壳各部分的强度和耐水解度是不一样的,有些部分强度很大,不易水解,有些部分强度不大,极易水解,原来光滑平整的地球表面,在水的作用下,有些部分变凹变薄,不能承受内部的强大压力,就从此处开裂,喷出和玄武岩成分相似的灼热岩浆,这就是最早的火山爆发;其实那时无所谓火山,火山是爆发后才形成的,应叫爆发火山。爆发火山之后,地球内部压力因排出了部分熔融岩浆和能量而降低,强度和耐水解度高的凸起厚重部分,就会下沉。下沉之后,下部又在和地幔相接处逐渐化为岩浆,混入地幔。如果不是开洞式的爆发火山,而是开裂式的爆发火山,就会形成火

山带式的山脉,两个山脉之间的地壳板块,就会在下沉时从中间的薄弱部分断裂,形成两个山脉之间的沟地或峡谷。这就是最早的造山运动。山造多了,而且越造越高,原来厚重之处就会越沉越低;不沉之处和高的山峰山脉,就会露出水面成为陆地丘陵高山,下沉之处和沟地峡谷,就会留在水下成为海洋海沟海岭,陆地上的沟地峡谷,就会成为江河湖泊。陆地上的火山有最初爆发时留下的喷发通道,只要地球内部因某处的地壳下沉而压力加大,就会再次喷发,使山峰山脉越来越高,这部分地壳越来越厚重。海洋中的火山也有这种通道,也会再次喷发,使水下的山峰山脉也越来越高,这部分水下地壳也越来越厚重。厚重部分厚重到四周与之相接的部分不能支持它的重量时,就会于相接处断裂下沉变成湖泊海洋。水下地壳在和地幔相接处不断熔为岩浆,就会越来越轻薄;某处的断裂下沉,就会使这部分断裂上升成为陆地丘陵高山。在亿万年的过程中,地壳各处不断发生上升下沉、下沉上升的变化,中国人叫做沧桑巨变。经过长期的多次的沧桑巨变,地球的外貌就变成了现在的样子。地质学家们在陆地上的高山沉积岩中,可以找到海洋生物的化石;也可以在海洋深处的沉积岩中,能够找到大陆生物的化石;就是地壳有过许多次沧桑巨变的有力证据。

关于地球表面的水陆分布问题,现在盛行的一种理论是“大陆板块飘移说”。这种理论从现在大陆板块的边缘曲折线有可以拼合成一大整块的大致可能性出发,又找到了一些两大陆板块之间的距离,有的在缓慢增加,有的在缓慢减少,就设想地球表面最初只有一大整块陆地,叫做联合古陆;联合古陆分裂飘移开来,越飘移越远,以至于分布到东西半球或南北半球上去,成了现在的分布状况。这种说法,看似有理有据,

以至许多科学家也表示赞同。其实这是一种缺乏整体观念和平衡观念的理论,不足信的。很难设想,地球作为一个整体,这个整体又是那样大,体积约 10,832 亿立方公里,表面积约 5.11 亿平方公里,最初只能在一边一大处鼓起一大块来成为陆地;即使能如此,这一大块陆地也未必不继续加高和变厚重,厚重到一定程度,超过了地球内压力,未必不下沉;它往下沉,另一边的薄弱处未必不鼓起来成为另一块陆地。地球作为球形整体,总是要维持内部压力的基本平衡的,薄弱部分的上升必然导致厚重部分的下沉,厚重部分的下沉必然导致薄弱部分的上升。地壳的各个部分,各种物质成分不会是一样的,各种物质的抗张抗拉和抗水解能力,以及抗酸抗碱和抗腐蚀能力都不一样,地球表面有了水圈和各种元素或原子之后,就会产生各种无机化合物,有机化合物和酸与碱,每时每刻都在对地壳进行分解腐蚀作用;这种作用,有的很快,有的很慢;很慢的也经不起时间长。这就是地壳的某些部分不断变得轻薄脆弱,不能承受地球内压而鼓起破裂,喷出岩浆的原因。如果鼓起破裂喷出岩浆,岩浆凝固增加了这部分的厚度,露出了水面,就是陆地,露不出水面,仍是海底,但已是较高较浅的海底。目前有资料说最低最深的海底,地壳至地幔的厚度只有 5 公里,而陆地上的最高山的山顶至地幔的厚度可达 65 公里。这说法不知是否确实。目前知道的最深海底为海平面下 11 公里,最深海底至地幔的地壳厚度如果只有 5 公里,海平面至地幔的距离就只有 16 公里;目前知道的最高山顶为海平面上 8.8 公里,加海平面下至地幔的距离 16 公里,也不超过 25 公里;首先提出地壳厚度约 60 公里的是莫霍洛维奇。他是从地震波的纵波和横波在地表以下约 60 公里深度处传播速度突然加快,断定该深度以下的物质和以上的物质肯定不

一样,因而提出以下是地幔,以上是地壳。故科学界把地壳和地幔的交界面叫“莫霍面”。地壳包括大陆最高山顶至大洋最深海底直至莫霍面。说地壳在高山下可深达 65 公里,海底以下则较薄,有的地区只有 5 公里,也是用爆破法进行地震探测测得的。因此,今天的科学家们认为地壳表面至莫霍面的深度大致为 30 公里,莫霍面的深度不一,在大洋底之下约为 10 公里,在大陆高山下约为 60 公里;因此,莫霍面是一个有深有浅的不连续面,也就是说地幔和地壳的交界面不是圆形,而是有 30 多公里深浅之差的大致圆形。也就是说,地壳和水圈的共同平均厚度约为 30 公里;最厚处是大陆高山下,约为 60 公里;最薄处是海平面(包括水)下,约为 21 公里;从最薄处的 21 公里加海平面上最高山海拔高度 8.8 公里,接近 30 公里,就等于说大陆高山下的地壳比大洋海底下的地壳要多压进地幔圈 30 公里。这 30 公里相当于地壳与水圈的平均厚度,事实上地壳与水圈的平均厚度 30 公里是按多压进地幔圈的 30 公里为起点算的;如果按大洋海底下 10 公里起算至大陆山顶上止,垂直距离只有 40 公里,平均厚度就只有 20 公里;如再把地球表面积陆地只占 21%,海洋却占有 71%,陆地上的高山高原又不很多等因素考虑进去,平均厚度肯定不到 20 公里,有可能 15 公里也不到。而现在公认的地壳厚度,不包括水圈,只是岩石圈,各处不一,大陆地壳平均厚度为 35 公里,褶皱山系地壳厚度可达 70 公里,海底地壳平均厚度为 6 公里,全球地壳平均厚度为 17 公里。这说明科学家用爆破法进行的地震探测取得的数据和从自然地震取得的数据,以及公认的数据,并不十分可靠。因为,如果这些数据可靠,对大陆板块飘移说是不利的。试想:各个大陆板块之间有平均厚度为 6 公里的岩石地壳板块支撑着连接着,怎么飘移得了

呢？如果这平均厚度为 6 公里岩石地壳板块和大陆褶皱山系地壳的底部是在同一个平面上，各大陆板块不管哪一板块借助什么天大的力量要飘移一下，还有可能把这 6 公里平均厚度的海底岩石地壳板块挤得中间拱起来或者弯下去，或者在和大陆板块相接处断裂错开挤压到大陆板块下面去。可是这海底板块不是在大陆板块底部的平面上，而是在大陆板块的上下之中，且以越接近大陆板块处就越厚的形式相连，后一种可能就没有了，前一种可能庸或有之，但大陆板块的飘移究竟是借助什么天大的力量的问题回答不了，也就不会有了。地壳是地球表面都有的整体，它和鸡蛋壳一样，不过更圆一些而已。鸡蛋壳在显微镜下观察也是高低不平，不过高低差距可能不如地壳表面之比大，但总是有高有低的；如果把鸡蛋放大到和地球一样大小，蛋壳上也有水圈的话，也会高处为陆地低处为海洋的，不过陆地海洋不像地球上的陆地海洋那样集中成几大块并约为三与七之比。鸡蛋壳即使破裂了，也不能在鸡蛋上作飘移运动，即使施以外力也不能，因为鸡蛋表面都有壳，破裂了也是互相支持着的。但鸡蛋壳在外力作用下破裂内陷，内陷大了就会溢出蛋白来，是大家常见的事情。用同样的道理去看地球和地壳，就可以知道地壳在地球上不能作飘移运动，只能作上升下沉运动。上升运动是地壳的薄弱部分承受不了地球的内部压力产生的，下沉运动是地壳的厚重部分的重力超过了地球的内部压力产生的。地壳的薄弱部分是水和水中化学物质长期分解腐蚀地壳物质的结果，地壳的厚重部分是地壳这部分的物质有较高的抗分解抗腐蚀能力或由薄弱部分的开裂开洞喷出岩浆形成火山和火山通道不断喷出岩浆的结果。地球内部的压力称为内压力或内压，是地球内部物质的质量和密度大温度高，分子处于半液半固的活动

状态并不断产生能量的结果。地壳厚重部分的重力是这部分的物质质量和地球内部物质的活动状态产生的电磁引力相互发生作用的结果。地壳很少遇到外力的冲击,虽有少数陨石从太空飞来冲击地壳,但因陨石本身不够大,进入地球的大气圈后又摩擦生热燃烧掉许多,到达地壳时就小了,所以冲击力不够大,至多只是把地壳冲击出一个大坑而已。这个大坑相对于地壳表面积之大,就微乎其微了,受冲击的这部分地壳,也就是轻微地颤动了一下而已。如果有相当于月球大小的天体从太空飞来冲击地壳,地壳才有可能土崩瓦解,地球才有可能爆炸。但这种情况是不会发生的,因为像月球那样大小的天体,一定有自己的运行轨道,如果没有自己的运行轨道,它就不可能在环状带上聚集那样多的物质形成那样大的天体。它已经形成那样大的天体,必有自己的轨道,既有自己的轨道,就不会脱离自己的轨道来冲击地球。所以不必耽心有朝一日会发生这种情况,因为宇宙从混沌状态的无序运动演变成大有星系小有原子的有序运动之后,虽然其中还包含着一些微小的无序运动,但总的大的有序运动已经支配着一切,不会再回到混沌状态的完全无序运动了。就拿恒星不恒来说,所谓不恒,一是都在运动,二是不会永存。太阳在运动在变化,太阳总会有完成全部核聚变,耗散尽所有能量的那一天,到那时它就无光无热收缩成白矮星、黑洞,只吸收能量,不放射能量,到能量吸收多了,改变了内部物质的特性,又膨胀爆炸成为某种物质的超新星、新星。但这只是太阳的演化过程,太阳消亡之时,其他恒星不会同时消亡,太阳系的行星有可能随着太阳的消亡过程发生变化,或飞向太空被其他恒星俘获,成为其他恒星的行星,或仍在已经消亡了的太阳的周围轨道上运行,但已和太阳一样失去了原有的特性,也意味着行

星的消亡。但那是若干亿万年以后的事情,是没有必要耽心的。

按照以上推论,大陆板块飘移说是不能成立的。但又如何解释 1823 年英国地理学家爱德华·萨拜因爵士发现格兰陵岛东海岸外的一个小岛,他绘制的地图上,显示了小岛和格兰陵岛的相对距离,小岛被称为萨拜因岛。1869 年地质学家重新测量制图,发现和原位置不同,西移了 400 米。1910 年测量又西移了 1 公里。资料只提供了小岛和格兰陵岛的距离变化,未提供小岛的海拔高度和面积是否有变化。如果小岛的高度变低了面积变小了,说明距离的变化是小岛正在逐渐下沉的结果。如果小岛的高度变高了面积变大了,说明距离的变化是小岛正在逐渐上升的结果。只有小岛的高度和面积无变化,才能说明距离的变化是小岛正在逐渐位移的结果。前两种结果在地球上是有常有的,后一种结果在地球上不常有,但也会有,但只能在大范围内发生,如地震断裂带的两边有相对的岛屿,地震断裂带正在活动,有地下岩浆不断挤出并在海底凝固,海底地壳板块在和大陆板块相接处底面是同一平面,又有过上升下沉运动留下的裂痕,就有可能断开被挤压到大陆板块之下去,两个岛屿就会在地震断裂带的不断活动中因岩浆的不断挤出凝固而分开,作单向的或双向的分离运动,使两个岛屿的距离逐渐变远,使两个岛屿或一个岛屿和其相近的大陆架上的岛屿和大陆逐渐变近。萨拜因岛在格兰陵岛东海岸之外多远?不清楚。是大陆架上的岛屿还是深海中的岛屿?不清楚。说它西移了 400 米,又西移了 1 公里,按照中国人的习惯理解,是在向格兰陵岛靠近。如果它是大陆架上的较近岛屿,就是大陆架在逐渐上升。如果它是深海中的较远岛屿,就是海底在上升或在位移。是不是位移,要看比它更远

的深海海底上有无地震断裂带正在活动分离。岛屿和岛屿之间,岛屿和大陆之间,距离变近的因素是很多的,如果岛屿周围的海滩很浅,距离大陆又很近,自己的水土流失会使海滩变得更浅,海潮巨浪也能将大陆流失泥沙涌向岛屿的海滩使之变得更浅,时间长了,海滩就会变成陆地,彼此的距离就会变近。至于在多长时间里变近了多少,也是多种因素决定的,如周围海滩的大小和深浅,海岛的大小和水土流失速度,附近海水的清浊和将泥沙涌上浅滩的速度,以及有无大陆架的上升和上升速度等等。

大陆板块飘移说不成立,又如何解释南美洲东部大陆架和非洲西部大陆架比两洲大陆更易拼合;两洲都有 20 亿年岩龄的岩层,也都有 4.5—6.5 亿年岩龄的岩层,印度大陆南端有 2.25—1 亿年岩龄的岩层,南非、南美、福克兰群岛、澳大利亚、南极洲上也发现有类似的岩层,如果不是整块的分离,就不会有相同或相似岩龄的岩层;煤是植物在高温高压下形成的,南极也发现了煤,表明南极洲是从南温带飘移到南极上去的;在距南极 520 公里处发现一块六厘米长的生物化石,经鉴定,它是生存于 2 亿年前的一种一米长的两栖动物的下颌骨的一部分,也表明南极洲是从南温带飘移到南极去的;各大陆的山系也有原来相连后来才分离断开的迹象等等呢?好解释得很,南美和非洲的大陆和大陆架有可以拼合为一的相似边缘,但只是相似,不是完全吻合,可以是自然的巧合;不同岩龄的岩层在各处都有,是地球各处都有最先凝固的岩层和以后各个阶段喷射出来的岩浆凝固的岩层,都有最先成为陆地的岩层和以后各阶段成为陆地的岩层;南极洲上也有煤和生物化石,地球的两极自有地球以来并不固定在相对的两点上,地球随太阳在银河系的银盘旋转臂上运行,地极轴线在不

同位置的不同阶段,将受不同因素的影响而改变它的两极指向和在地球上的两极点位,现在的南北极点在亿万年前有可能是南北温带的位置,而今天的南北温带上的一些点有可能是那时的南北极点。科学家们计算岩石的年龄,研究岩石中矿物质的排列,就能知道这些岩石形成时的地磁极位置。他们说,整个地质时期的两极位移。约在 6 亿年前,北磁极位于今天的南太平洋;2 亿年前,北磁极已迁至日本附近;1 亿年前,又移至苏联北部;今天,则位于正北 1850 公里处。他们还说,古地磁表明在过去 400 万年间,至少发生过 25 次磁极倒转现象;过去 8000 万年间,至少发生过 200 次磁极倒转现象。发生这种现象时,北极成了南极,南极成了北极。据说最近一次磁极倒转现象发生在 70 万年前。按 400 万年发生 25 次、8000 万年发生 200 次算,应是每隔 16—20 万年发生 1 次,最近 1 次是 70 万年前发生的,为什么这次以后至现在至少应再发生两次却不发生了?看来是弄错了。磁极颠倒不颠倒,无关紧要,地球是两极都冷,赤道才热,对地球气候来说,颠倒了也是差不多的。但地球磁极和极点的位移,却有使现在的南北极在过去是南北温带的可能,这就不难解释南极洲上有煤和生物化石了。大陆山系有原来相连后来才断开的痕迹,应是地球最初的地壳在水圈和化学物质的作用下出现的断裂带很长,断裂带各处的宽度不一样,凸起的程度不一样,喷射出来的岩浆多少不一样所造成的。有些地方不能连续,是在造成之后又经过若干次的厚重处断裂下沉,薄弱处断裂上升造成的。但地球上的地壳绝不会只有一处有断裂带,只在一处造成大陆、高山或山系,各处都有断裂带,而且有纵有横,有的还是环形断裂带,环形断裂带中有可能原来是大陆,现在是海洋,原来是海洋现在是大陆,甚至有可能互变过多次。现在已

知的大西洋中部海底的南北向纵断裂带,太平洋东北部海底的东西向横断裂带,以及沿太平洋东部往南经南太平洋过澳洲至印度洋中西部的环形断裂带,未必不能说明大西洋中部原来有南北纵向的断裂带造成的大陆、高山或山系,只因越造越厚重,又沿断裂带下沉,致使两边的板块倾斜上翘,中间成了大西洋,两边成了南、北美洲大陆和欧、非洲大陆。也未必不能说明太平洋和印度洋之间广大水域原来是大陆,只因过于厚重,而从四周断裂下沉而变海洋的;太平洋和印度洋中的众多岛屿及澳洲,未必不是原来大陆上的山峰、山系和高原;太平洋中岛屿上的巨石头像,未必不是原来大陆上的远古人类的杰作的遗存。海底是地壳现在的轻薄部分,那是因为它原来厚重,断裂下沉,底部压入地幔又逐渐熔融成地幔岩浆的缘故。因其薄弱,加之海水和化学物质的不断作用,又有新的断裂上升过程;在断裂不断涌出岩浆,凝固成海岭海脊,海岭海脊的两边就成为海沟。可以断言,有世界屋脊之称的喜马拉雅山脉和喜马拉雅褶皱带,已经厚重到了周围地壳难以支撑的地步,迟早会有沿周围断裂下沉或沿它自己上升的断裂带分裂下沉为海洋的那一天。它的下沉压力作用于地幔岩浆,就会使地壳某处的海底薄弱部分断裂上升为陆地。这上升出来的陆地,过若干年后,又会被飘移说者认为是从附近的某大陆分裂飘移来的;而下沉为海洋的部分,过若干年后,又会被飘移说者认为是此处大陆分裂出一块飘移走了的部分。这显然不合地质考察在陆地岩层中发现有海洋生物化石,在海底岩层中发现有陆地生物化石的事实;也显然不合古代中国人观察海陆有沧桑巨变的认识。

大陆板块飘移说,虽然有一些现象和事实作依据,但它缺乏整体的系统的全面的多因多果的辩证法观点,也就是缺乏

古代中国人的易学观点,因而不能全方位多因素的思考问题,所以不能正确说明地球地壳的形成原因和发展变化。飘移说认为地球上的古大陆是一大整块,是地壳生成的一元论,忽视了地壳生成的整体生成一元论,部分生成多元论;也就是把地壳生成一元论用到大陆生成上,产生出大陆生成一元论。飘移说认为大陆板块是多次逐渐生成的,忽视了地壳大陆板块和海地板块生成的一次性,大陆板块和海地板块分别生成的多次性。飘移说认为大陆板块的生成是从无到有、从小到大、从统一到分散、从一块到多块,忽视了大陆板块的有无、大小、统分、多少,是地壳统一板块(包括大陆板块和海地板块)各部分的互变,因而具有互变性。飘移说认为大陆板块在缓慢地不断地飘移,也就是不停地产生位移运动,忽视了地壳板块(包括大陆板块和海地板块)的主要运动不是位移运动而是升沉运动。飘移说认为大陆板块的位移运动的动力是地壳的新生部分对原有部分的排挤作用所产生的横向推力,忽视了地壳板块(包括大陆板块和海地板块)的主要运动不是位移运动而是升沉运动,升沉运动的主要动力是地球的内压力和地壳板块厚重程度所产生的重力失去平衡而形成的纵向上下推力和压力,不是横向左右推力。有资料说:来自地幔的熔融物质似乎在涌出脆弱的断层线,涌出于海底,在海底形成一个脊。每次新的物质涌出时,断层就加宽。如果这一看法正确无误,那么大西洋就是一个古老的断裂带,而今天仍在加宽,可能每百万年加宽20公里,大约每年加宽2厘米。北美正以这一速度向西深入于太平洋,在人一生的时间中,只移动了相当于一个成年人的身长。这个资料是推理性资料,不是实测性资料。它的第一句是说地幔物质涌出海底断层线形成海脊。这句话是对的。第二句话是说每次涌出断层就加宽。这句话说的不

清楚,是断层线就加宽,还是海脊就加宽?只用断层就加宽,表述不准确也不明白。应该是断层线没有加宽,所以地幔物质只能缓慢涌出,海脊缓慢加高加宽。如果是断层线(准确的说法应是断裂线)加宽了,地幔物质就会大量涌出,那就不是形成海脊的缓慢过程了,而是海底火山爆发形成海岭海峰或岛屿的过程,也就是海底大地震了。海底大地震会引起海啸,给大陆也会造成灾难,甚至会造成某处大陆的下沉,使那里也发生地震。但很少同时发生地震的可能,因为还有力传递平衡和抗平衡过程。以下的话就纯属推理了,而且是无法验证的推理。大西洋海底有古老的断裂带是推理的唯一依据,每百万年加宽 20 公里,每年加宽 2 厘米,都是没有根据的。没有人在 100 万年前测量并记录过它的宽度,怎能知道它每百万年加宽了 20 公里呢?北美正以每年 2 厘米的速度向西深入太平洋,是以何处为不动的固定点测量出来的呢?如果以太平洋中的岛屿为不动的固定点,每年测量一次,北美大陆的水土流失也会使海岸线延伸超过 2 厘米,即使不用海岸线而用海岸岩石,远距测量的误差也会超过 2 厘米,因此没有实际意义。至于西移 20 公里,要到 100 万年之后,西移 20 米,也要到 1000 年后,也没有实际意义。因为无法在短时间内验证,说了等于没说。这样的话最好不说,说了也帮不了大陆板块飘移说的忙。大陆板块飘移说不能成立,是无可怀疑的了。

三、按易学观点谈生物进化论

生物进化论,也叫物种起源说。达尔文著《物种起源》一书,谈生物的演变。生物总是由低级向高级演变,所以演变就

是进化。因此,他的理论就叫生物进化论。生物进化的观点是正确的,没有生物的进化,就不会有低、中、高级生物和人类。这是千真万确的事实,所以大家都公认生物进化论是真理,即使对达尔文的物种起源及其演变过程有一些不同看法,但对他的生物进化的观点是任何人(包括笔者在内)都不怀疑的。本文就是在这个前提和基础上,按易学观点来谈生物进化论的。如有不当之处,希望专家学者批评指正。

首先肯定达尔文的生物进化论是正确的,是真理。但达尔文的物种起源及其演变过程的学说并不完全正确,并不都是真理。达尔文的物种起源理论受传统的形态分类学的影响太大太深,甚至可以说是在形态分类学的基础上建立起来的。形态分类学是对一切事物进行分类的可靠方法之一,但并非绝对可靠的分类方法。在人们尚未深入认识各种事物的内部本质之前,按照事物外部形态的相似性或相似程度对事物进行分类,是当时唯一可行的分类方法。由于事物的内部本质和外部形态有相关性或密切联系,所以按外部形态分类的形态分类学也是一门比较可信或比较可靠的科学。但当人们对事物的认识已经深入到事物的内部本质之后,就会发现按事物的外部形态分类并不完全正确,有些甚至是错误的。达尔文在研究物种的起源和演变时,按形态分类学的方法,比较各种动植物的外部形态,确定何种动植物比较原始比较低级,何种动植物比较中级比较高级,这是正确的。由此得出比较高级的是从比较低级的在适应环境以求生存中逐渐演变进化来的;适者生存,不适者淘汰,现存的各种动植物都是生存竞争、自然选择的结果,这也是正确的。但把比较低级的看成比较高级的动植物的过渡形式,不看成是动植物的相邻形式,从而建立起他的“生物进化树”,这“生物进化树”是否正确,就值得

研究了。

现代生物学家对达尔文的“生物进化树”已经作了相当多的修正,但基本观点没有变。在达尔文发表《物种起源》时的19世纪中期,人们对于原始生物如病毒、细菌、单细胞生物等的认识还是很笼统的,以为所有的病毒都是一样的病毒,所有的细菌都是一样的细菌,所有单细胞生物都是一样的单细胞生物,统称为病毒、为细菌、为单细胞生物,概称为原始生物。一切低级的、中级的、高级的生物,都是由原始生物演变进化来的,原始生物是各级生物的最初形式,所以“生物进化树”的根基和总干是原始生物或最低级生物,向上演变进化就分为低级植物和低级动物两大枝。低级植物向上演变进化就不断分枝,越分枝越多,就有了各种级别的植物。低级动物向上演变进化也不断分枝,也越分枝越多,就有了各种级别的动物以及最高级的人类。按照这种说法,就可以理解为一切不同级别的物种,在原始或最初阶段都是同一物种,一切不同级别的物种,都是在同一物种的基础上通过演变进化分枝的结果。从这个意义上说,这种进化论可叫“分枝进化论”。原始生物如果是同一种生物,按进化的观点,它不进化成这种生物,也该进化成那种生物;即使有些当时先得到了进化的环境和条件,先进化了;有些当时没有得到进化的环境和条件,没有进化;但在这亿万年的漫长过程中,总该得到进化的环境和条件,有所进化;原始生物应该早就没有了,只能在地质考察中找到它们的化石才对,但现在它依然大量生存,而且还是那个老样子,还是那样原始,病毒还是病毒,细菌还细菌,单细胞生物还是单细胞生物;说明它们从来就不曾进化过,是它们对进化不感兴趣呢?还是大自然对它们格外刻薄呢?再说进化了的也是每进化到一个级别的生物;都留下这种级别的部分生

物不再进化了,大部分再向上进化;进化到上一个级别,又留下一部分不再进化了;到了人类这一最高级别,就是生物进化的最后部分,至少现在是这样;至于会不会再留下部分不进化了,另一部分再进化成更高级的什么,就很难说了。这样进化的最大好处是能让人类看到从原始生物到高级生物的一切物种,但这种进化从开始到最后,都是部分不进化部分进化的。从这个意义上说,这种进化论可叫“部分进化论”。按以前的形态分类学,猴、猿、人同是灵长类,猫、虎、狮同是猫科,现在的分类学把人从灵长类中独立出来称为人类、也把猿、猴分称猿类、猴类,但却仍然说人是猿的进化,猿是猴的进化。猫、虎、狮同是猫科,自然就虎是猫的进化,狮是虎的进化了。可是又说猫、虎、狮是不同种的动物。可见这一类可以进化成那一类,还能进化成另一类;这一种可以进化成那一种,还能进化成另一种。这就是生物之所以能从同是一种原始生物或最低级生物进化成各级各类各种生物的物种起源说或生物进化论。从这个意义上说,这种进化论又可叫“跨类进化论”或“跨种进化论”。

“分枝进化论”、“部分进化论”、“跨类进化论”或“跨种进化论”的共同理论基础就是不把各级各类各种相似的生物看成是相邻形式,而把各级各类各种相似的生物看成是过渡形式。由此构成一个庞大的以各级各类各种生物为从低级向高级逐渐过渡的生物进化系统图。现在可见的这种系统图,一是达尔文时期形成的“生物进化树”图,二是现代生物学家们设计的类似于若干条分枝后又平行向上进化的“生物进化辫子”图,和将辫子简化成线条的“生物进化线条”图。“辫子”每段上的或出或没的辫形变化,表示某一物种在进化中一些新品种的产生和一些旧品种的消亡,也可以表示某一类物种在

进化中一些新物种的产生和一些旧物种的消亡,还表示某一物种或某一类物种至今还在不断进化。将“辫子”图简化成“线条”图后所表示的内容是相同的。这两种图是比前一种图即“生物进化树”图改进了许多,但在本质上仍然是“分枝进化”、“部分进化”和“跨类跨种进化”。现代科学已经深入到宏观物质世界和微观物质世界,不但发现原始生物或最低级的生物,种类繁多,特性各异;还发现构成生物的蛋白蛋、氨基酸,也种类繁多,特性各异;还发现构成蛋白质、氨基酸的元素或原子,也种类繁多,特性各异;还进一步发现构成元素原子的基本粒子,也有不同种类和不同特性。遗传学还发现各种生物的遗传信息载体是精、卵细胞中的染色体,染色体不仅在精、卵细胞中有,在组成生物机体的各种细胞中都有;各种细胞中染色体和精、卵细胞中染色体的对条数相同,为精、卵细胞中的染色体提供遗传信息和遗传物质,合成精、卵细胞染色体,然后经过有丝分裂为单倍体形成精、卵细胞,精、卵细胞结合又合成双倍体发展成下一代,所以下一代是上一代的照样复制,雌雄异体的动物和雌雄异株异花的植物,下一代会有某些小的变化,那是上一代的亲本双方染色体来源不同略有差异的结果。遗传学还发现低级生物如病毒、细菌、单细胞生物等以直接分裂的方式繁殖后代,也是先从染色体的有丝分裂开始的,由于它们很小,染色体的有丝分裂很快,所以繁殖后代也很快;它们本身就很小,它们的染色体更小。染色体是存在于生物体细胞的细胞核中的双螺旋带状体,因为它是双螺旋带状体,随着细胞和细胞核的生长发展,就逐渐拉长变宽,然后双螺旋一分为二变成单螺旋,单螺旋立即收缩变短,两个单螺旋分向细胞的两端,在细胞的两端又形成新的细胞核和新的双螺旋染色体,细胞就一分为二成了两个细胞。细胞的

这种生长发展分裂过程,在阳光(温度)、空气、水和营养物质都充足而且适宜的情况下,是很快的;所以病毒、细菌、单细胞生物的繁殖很快,其他生物的繁殖似乎慢一些,但从细胞的生长发展分裂繁殖来说其实并不慢。各种生物体细胞的细胞核内的染色体的数目和性质是不相同的,例如:人是 23 对 46 条,有些猴是 27 对 54 条,鼠是 21 对 42 条,普通果蝇是 4 对 8 条,百合科植物多数是 12 对 24 条,而葱是 8 对 16 条。对即双螺旋体或双倍体,条即单螺旋体或单倍体。生物的体形大小和进化程度,和染色体的数目有关系,但不是主要的,主要的是染色体的性质。染色体是由染色质构成的,染色质由 4 种核苷酸分子构成,在染色体内组成核糖核酸 DNA。DNA 的 4 种核苷酸,每种都含有相同的脱氧核糖、相同的磷酸盐基团、以及互不相同的一个由原子组成的“环”。“环”有 4 种:腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶。两种嘌呤核苷酸分子比两种嘧啶核苷酸分子大。细胞核中产生的核糖核酸 RNA,其分子也是由 4 种核苷酸分子构成,每种核苷酸都含有核酸、磷酸盐基团和一个由原子组成的“环”。4 种“环”中有三种和 DNA 的 4 种“环”中的三种类似,一种不类似。类似的三种,都用 A、G、C 表示,不类似的一种叫尿嘧啶,用 u 表示,而与之相对应的 DNA 的“环”是胸腺嘧啶,用 t 表示。DNA 和 RNA 各有 4 种核苷酸,都是两大两小。DNA 的 4 种,表示符号 A、G、c、t;RNA 的 4 种,表示符号 A、G、c、u;大写符号表示大的,小写符号表示小的。由 A、G、c、t 互补构成的双螺旋体染色体,分裂为单螺旋染色体时,就复制出单螺旋染色体 RNA,由 A、G、c、u 构成的 RNA 就带有 DNA 的互补模式进入细胞液中复制和 DNA 要求相符的蛋白质。DNA 的单螺旋体在生物体未长成前,主要承担分裂细胞和复制 RNA 的单

螺旋体以指导蛋白质合成的任务。到性成熟时,就一方面负责生产生物体不断需要补充的蛋白质和修复机体损伤所需要的细胞;一方面供给精、卵细胞所需要的单螺旋体 DNA 染色体以繁殖后代。各种生物的生理机制和遗传机制都包含在 DNA 染色体中,有资料说 DNA 染色体的直径只有 2 微米,而有 20 多对 40 多条螺旋式染色带伸展为直线可达若干米长,直线上负载着生物的生理机制和遗传机制的数以万计的基因或信息。那样长的直线即是最细的细丝,要装进 2 微米直径的染色体中去,是多么的不容易。这足以说明染色体内部结构的极端复杂性,是难以用任何方式表述的。染色体中染色带的对数和条数有多有少,负载的基因或信息又各不相同,所形成的生物就千差万别,种类繁多。由此可知物种起源一开始就是多元的而不是一元的,可见由一种原始生物或最低级生物演变进化成多种不同级别的各种生物的观点是不能成立的。

生物的染色体中的染色带,最初是在地球水圈的大混合中逐渐形成的。形成的过程可能长达若干万年,在漫长的过程中逐渐积累连接各种元素、无机物、有机物、高分子化合物,形成不同数目不同性质的染色带,再结合成染色体,染色体产生了生理机制,形成了细胞,又在细胞核中产生能合成蛋白质的 RNA,加入到染色体中去形成遗传机制,加入到细胞液中去合成所需的蛋白质,染色体就在细胞中不断分裂合成,再分裂再合成,过程就变得很短很短了。每种生物至今的胚胎发育史,从精、卵细胞的产生到结合的全过程,就是各种生物的染色体和细胞在大自然中形成的全过程的重复和缩影;从精、卵细胞的结合到下一代的出生再到长成,就是各种生物在大自然中演变进化的全过程的重复和缩影。生物染色体的构成

形式和内容,决定了生物演变进化的可能性;自然环境和条件,提供了生物实现其演变进化的可能性的现实性。在亿万年的漫长岁月中,在广阔多样的自然环境条件中,绝大多数生物演变进化的可能性已经实现,或已经绝大部分实现。病毒的染色体决定了它只能是病毒,还决定了它只能是这种病毒而不能是那种病毒,所以现在仍有成千上万种病毒。细菌的染色体决定了它只能是细菌,还决定了它只能是这种细菌而不能是那种细菌,所以现在仍有成千上万种细菌。单细胞生物的染色体决定了它只能是单细胞生物,还决定了它只能是这种单细胞生物而不能是那种单细胞生物,所以现在仍有成千上万种单细胞生物。要病毒发展进化成细菌不可能,要这种病毒演变成那种病毒也不可能。要细菌发展进化成单细胞生物不可能,要这种细菌演变成那种菌细也不可能。单细胞生物也是如此。这是大家见到的历史和现实,说它们若干万年后也会进化成高级生物和说它们若干万年后可能退化成更低级的生物一样的没有意义,因为两种说法都是不能在短时间内验证的预言,是没有办法断定谁对谁错的。相信历史和现实,总比相信预言可靠。每个物种都有品种变化的历史和现实,这也是大家都见到了的,应当相信每种生物在若干万年后仍会有品种变化。品种变化是各物种的染色体允许范围内的变化,是单倍染色体因某种原因发生基因或信息缺失,但不严重影响遗传机制和生理机制,在结合为双倍染色体时又发生基因或信息错位,因而引起形态性质上的微小变化;也是单倍染色体因某种原因发生基因或信息增加,也不严重影响遗传机制和生理机制,在结合为双倍染色体时也发生基因或信息错位,因而引起形态性质上的微小变化。这两种微小变化,都有可能是对这个物种的有利变化,即所谓杂交优势;也都有

可能是对这个物种的不利变化,即所谓遗传病变。应当承认同种生物的远缘杂交,确实有更多的适应性、免疫力,在某些基因或信息的互补中,使生物的生理机制和遗传机制变得更加完善、更加美好;但也不是没有变得更加残缺,更加丑劣的事实存在,有些瓜类植物和谷类植物,由于彼此距离太近,花粉传播导致不同物种的远缘杂交,人们称为“串种”,其结果并不美好,为了使其美好,人们就要进行人工选种提纯、复壮还原的工作。在动物界,不同物种是不自然交配的,凡能自然交配的都是同一物种。马和驴不自然交配,说明不是同一物种。但为了得到一种较好的役力,对马和驴进行人工交配,生出骡来,骡的染色体的生理机制保全了,但遗传机制被破坏了,所以骡不能繁殖后代,就是实例。马和驴不自然交配,不是同一物种,是相邻物种,故能人工交配产生后代。如果不是相邻物种,其染色体无相似之处,单倍体不能结合成双倍体,就不可能产生后代,人工交配也没有用处。这种人工交配,应叫相邻杂交,不应叫远缘杂交。能自然交配或虽不自然交配但能人工交配,人工交配后产生的后代还能繁殖后代的,才应叫远缘杂交。所谓“远缘”、“近缘”,应当是指同一物种或同一物种内部的亲缘关系。是同一物种,虽无亲缘关系也可叫做有缘,也可算是远缘,有亲缘关系但分支已久相距甚远,就是远缘,分支不久相距较近,就是近缘,才分支的不过三代,就是近亲。近亲交配,染色体内可能有相同的缺失或增加,不能互补互消,就能产生异常后代。以人类为例:亚、非、欧、美各大洲上都可能是同时产生原始人类,而且各大洲上也可能是同时在多处产生原始人类。各处的原始人类由氏族而部落。由部落而部落联盟,由部落联盟而民族国家或国家民族。这是人类社会发史上早已承认的事实,现代人类学和社会学也都承

认的。世界各处都有原始人类化石的发现,也证明事实确实如此。足以说明非洲的黑色人种和欧洲的白色人种、亚洲的黄色人种、美洲的印加人种,是同一物种,但不是同一起源。说美洲的印加人种(印第安人)是1.5—2万年前从白令海峡陆续迁入的亚洲人种,虽有一些证据,但证据不足是明显的。再说美洲的北极部分也有自己的人种,岂能在赤道和中纬度的广大地域没有自己的人种呢?非洲黑色人种进入美洲,是近几百年欧洲白色人种侵入非洲和美洲,从非洲向美洲贩卖奴隶的结果。白色人种和黑色人种长期相处,在性欲冲动的情况下和黑色人种交配而产生混血人种,混血人种可以繁殖后代,说明白色人种和黑色人种是同一物种,但不是同一起源。随着社会的发展,交通的发达,世界不同人种的杂处杂交,产生出多种混血人种是必然的,将来有可能在混之又混中成为同一人种。目前进展缓慢,是因为还有种族观念和种族歧视存在。如果种族观念和种族歧视没有了,进展就会加快,再过几千年,人种界线就会消失。那么,某一物种究竟是从另一物种中分出的,还是从许多相邻物种合成的,不就很难断定了吗?自然界的物种界线看来是很严格的,能自然交配或人工交配都能不断繁殖后代的,就是同一物种,否则,就不是同一物种。至于现在的遗传工程是否能够突破这个界线,创造新的物种,目前还不知道,只能说也许能够。

按照易学观点,万物皆太极,大至宏观宇宙的天体,小至微观宇宙的粒子,概莫能外。太极是无限可分的,也是无限可合的,不同程度的分和不同程度的合,就是万物在宏观宇宙和微观宇宙之间的不同层次等级的存在形式。万物从基本物质开始就有质和量的不同,不同的质和量就表现为不同的特性和形态。中国人的易学一开始就从事物的有虚有实、有刚有

柔、有阴有阳、有明有暗、有动有静、有圆有方、有长有短、有多有少、有大有小、有分有合、有聚有散、有生有死、有男有女、有雌有雄、有上有下、有左有右、有高有低、有深有浅、有黑有白等相对性,就用阴、阳表示一切相对性和相对事物,称为取象。取象既有表示事物性质的作用,也有表示事物形态的作用,实际是表示事物的质的方面。同时创造出阴阳模型,即太极系统模型;创造出阴阳图式,即太极图;还创造出阴阳符号,即连断符号。阴阳符号表示天地、日月、父母、男女、正负、南北等,谓之两仪;阴阳符号两组合表示东南西北、春夏秋冬、晨昏午夜、寒热温凉等,谓之四象;阴阳符号的三组合表示天地水火雷风山泽等八种事物,以及八方、八位、八节、八候、八风、八德等,谓之八卦;四组合有 16 个符号组,五组合有 32 个符号组,六组合有 64 个符号组,七组合有 128 个符号组,组合越多符号组就越多,组合增加一个符号,符号组就增加一倍,到十二组合,符号组就增至 4096,从一阴一阳到一阴一阳的十二组合,就共有 8190 个不同符号和符号组。假设构成生物染色体的原始物质只有两种,两种物质的十二组合就共有 8,190 种不同形式的组织结构,每一种组织结构都是一种染色体构成形式。原始物质不必原始到元素或原子的那种程度,因为元素或原子有一百多种,为生物所需的也有二三十种,计算起来就太复杂了。只原始到构成染色体的分子就行了,构成染色体的分子计有一种酸(核酸,即磷酸盐基团)、两种糖(核糖、脱氧核糖)两种糖各含四种碱。八种碱中有三种相同一种不同,实际是五种;五种中有两种只有加减咪唑环的差别,有两种只有加减 5-甲基的差别,也可以说实际是三种。但加或减,有或无、含于什么之中,就有不同的性质和作用,是不能混为一谈的,所以还是应看成八种碱。如果分类,就可分为两种嘧

呤、两种嘧啶,共四种。有人说一种酸是太极,两种糖是两仪,四种碱是四象,八种嘌呤和嘧啶是八卦,八种嘌呤和嘧啶实际是三种阳嘧啶两种阴嘌呤因而是参(叁)天两地,三种阳嘧啶两种阴嘌呤共五种,因而是五行。五种嘧啶和嘌呤实际是三种,因而还可以说是三五之道,但没有这样说。这样比附,不无道理。但比附毕竟是比附,易学不是染色体生成学,也不是生物遗传学和生物进化学,而是更具普适性的学问,不一定要把物种起源的一切大小问题都比附得那样稳妥贴切,反而使人觉得数千年前形成的易学竟和现代科学如此吻合,实在难以理解,难以相信。不过,易学确实给现代科学、现代生物学、现代遗传学提供了一些指导性的思想方法和理论原则,还提供了一些普适性的基本规律和辩证观点,有些至今仍然未被充分利用。例如:生物染色体的形成,和阴阳符号的不断组合很相似,组合越多越长,染色体的构成形式就越复杂越繁多,每一种形式发展成一种生物,物种就多不胜数。从这方面看,一切物种都是在物种的染色体形成时逐渐合成的;但从另一方面看,一切物种又像是从一种叫染色体的东西在不断发展中一分为二、二分为四、四分为八,不断分成的;就和太极分两仪、两仪分四象、四象分八卦,越分越多一样;反过来就和八卦合成四象、四象合成两仪、两仪合成太极,越合越少一样。至于是先合后分,还是先分后合,那是一个周而复始的循环问题。说先合后分,那被合的东西又是从何而来的呢?难道不是先分成的吗?说先分后合,那被分的东西又是从何而来的呢?难道不是先合成的吗?整个宇宙就是这样一个无始无终又有始有终的循环系统,就像是先有鸡还是先有蛋的问题一样;很难回答。不过易学是有过明确回答的。易学中说,太极是混沌,是元气,也就是弥漫于整个宇宙之中的最小最轻的气

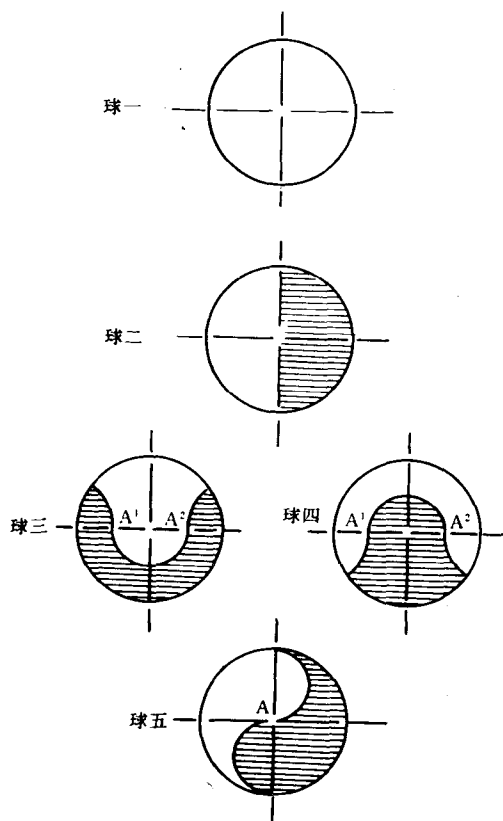
体物质,是这种物质逐渐合成各种元素或原子以至宇宙万物的,也就是说是先合后分的,不是先分后合的,但自第一次先合后分之后,就分合交替循环不已了。生物的生死死,死死生,也不过是物质世界的分合交替循环而已。生物的生理机制和遗传机制都包含在生物体的每一个细胞的染色体中,每个细胞又各在不同部位,组成不同器官,发挥不同功能,同时又全都受控于整体的神经系统和神经中枢,从循环系统得到营养物质和氧气,向生殖系统输送遗传物质和基因。生物结构就是这样复杂和奇妙,它既是整体统一的,又是相对独立的;既彼此矛盾,又相互转化;在相对互补中达到系统平衡,在系统平衡中达到全局和谐。这样复杂和奇妙的机制,不仅表现于生物整体,而且表现于生物细胞,还表现于生物细胞内部的染色体。由此可知,不仅万物各为一太极,万物的各部分也各为一太极,各部分的各细胞也各为一太极,各细胞的各染色体也各为一太极,各染色体的染色质分子也各为一太极,各染色质分子的各元素或原子也各为一太极,各元素或原子的基本粒子也各为一太极;宇宙中还有什么不是太极的呢?是太极就能一分为二,二分为四,四分为八;是太极就是八合为四,四合为二,二合为一;这不过是把宇宙万物的极其复杂的合分分合数理规律简化了而已。现在有宇宙体系论、宇宙系统论、宇宙统一论、宇宙全息论等理论出现,仍然不出易学原理的范围,可见古人说:“易简而天下之理得矣。天下之理得,而成位乎其中矣。”“易与天地准,故能弥纶天地之道。”“范围天地之化而不过,曲成万物而不遗,通乎昼夜之道而知故。”“夫易,广矣!大矣!以言乎远则不御(没有阻碍),以言乎迩则静而正(肯定而无误),以言乎天地之间则备矣(就周全了)!”不是虚言。生物进化论中解释不通之处,只要按易学观点去研究去

解释,就可以说得清清楚楚明明白白,这难道还不足证明易学的科学性和实用性是无可怀疑的吗!

· 以上三篇附录,谈的是现在世界上三个尚无定论的大问题,即宇宙究竟是怎样生成的?地球究竟是怎样生成的?万物究竟是怎样生成的?三个大问题。近几百年来,科学家们虽有种种假说和论证,也有不少观察实测实验数据,但都没有可以令人完全信服的结论,所以值得一谈。这三个问题,也是易学中的重要问题,即天、地、人的问题。天即宇宙,地即地球,人即万物的代表(人为万物之灵),所以也值得一谈。这三个问题说清楚明白了,其他问题也就好解决了。但是否真的把这三个问题说清楚明白了,还不知道,有待于大家来评论。如果说得不清楚不明白,经过大家的评论,就一定会清楚明白的。所以这三篇附录,也就是三块引玉之砖而已。

附图

1) 太极球、太极图起源示意图

作图 李友仁

说明

一、球一为一般圆球。图示受光面和可见面。背光面和不见面为阴，受光面和可见面为阳。

二、球二为球一旋转 90° ，左侧受光，或人转至右侧看，则所见为左阳右阴，阴阳各半。

三、球三、球四为阴阳互包。图示阴阳互包球正面和侧面。这种球现在还有，多作儿童玩具。

四、球五为太极球，即阴阳互包球。取阴阳互包球 A^1 或 A^2 点作中心点，旋转 90° 看，即如图所示。太极球图给人以球体的和不断旋转的感觉，所以古人用它来象征天球和地球的相对运动，并命名为太极球。太极球的平面图就是太极图。

2) 太极球改制成太极圈示意图

作图 李友仁

说 明

一、左图是太极球沿卯酉线即东西轴线对顶至中心点,或收缩至中心点,太极球就成了太极圈。太极圈的上臂断面即为全阳,下臂断面即为全阴。

太极圈的上臂断面象征天、日,下臂断面象征地、月。天、日也表示白天,地、月也表示黑夜。

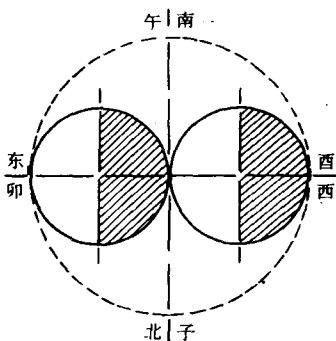
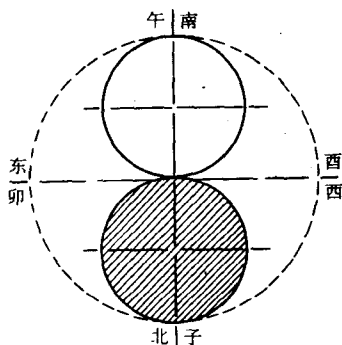
古代太极球是坭制品或玉制品,变成太极圈,就是刻去或磨去收缩部分。现在用弹性材料制作,可用对顶法。

二、左图是太极球沿子午线即南北轴线对顶至中心点,或收缩至中心点,太极球就成了太极圈。太极圈的左臂断面即为左阳右阴,右臂断面亦为左阳右阴。

太极圈的左臂断面表示上弦月,右臂断面表示下弦月。

太极圈的四个断面也表示一年四季春夏秋冬的阴阳冷热变化。

制作方法同上。

3) 太极圈演化为乾坤圈示意图

作图 李友仁

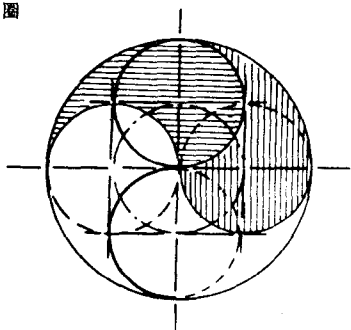
说明

一、太极圈图是把竖立太极圈和平放太极圈两图合为一图，大圆内的四个小圆，是太极圈的上下左右臂四个断面的重叠，顺时针方向以实线表示可见面，不可见面用虚线表示。

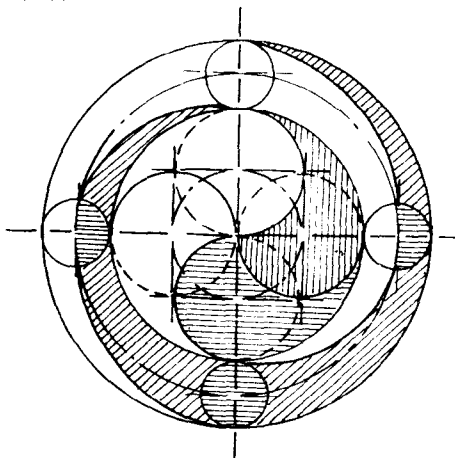
二、乾坤圈是太极圈的一分为二，故断面直径小一倍，中心线周长大一倍，内圆周长和太极圈外圆周长相等，故能套在太极圈外。

三、乾坤圈套在太极圈外，太极圈象征银河系，乾坤圈就象征太阳系；太极圈象征太阳，乾坤圈就象征地球；太极圈象征地球，乾坤圈就象征月球。它能表示一年的四季变化，也能表示一月的月象变化。

太极圈

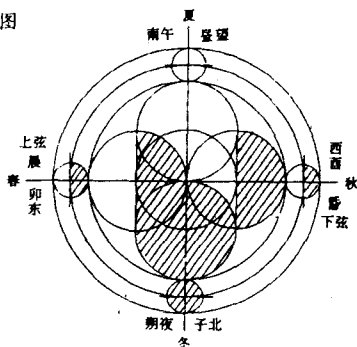
乾坤圈

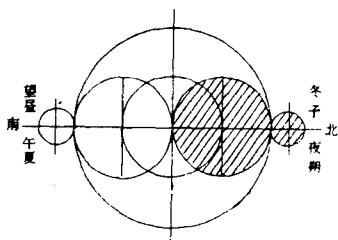
4) 太极球、太极圈、乾坤圈总合图

作图 李友仁

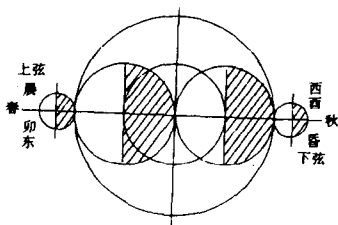
总图

竖圈横置图

横圈平置图

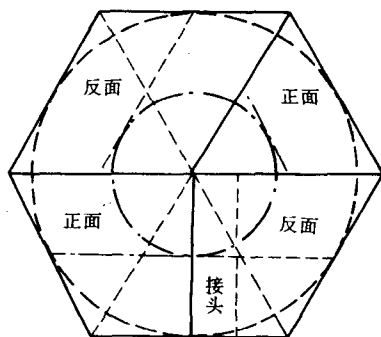
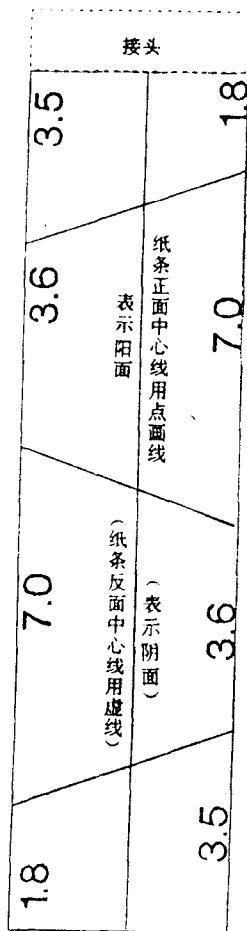
说明

一、太极球的直径收缩为0,就成为太极圈。太极圈沿中心线一分为二,就成为乾坤圈。三者具有同样的阴阳变化性质,故都能表示宇宙时空和万事万物的正反左右上下虚实明暗黑白好坏兴衰聚散内外冷热寒暑等相对变化,所以古人用它来作宇宙万事万物的通用模式,建立自己的宇宙观和哲学思想体系。

二、总图内大圆即下两图的大圆,表示太极球。总图内大圆中的四个中圆,表示太极圈在四个方位上的断面圆。下两图大圆中的两个中圆,是太极圈在两个相对方位上的断面圆。总图内大圆是乾坤圈的内圆,外大圆是乾坤圈的外圆。外大圆内的四个小圆是乾坤圈在四个方位上的断面圆。下两图左右两小圆是乾坤圈在两个相对方位上的断面圆。平放不画外圆。

5) 演示太极圈的纸太极圈制作图

作图 李友仁

【注】：上图中心点为太极圈的直径为0的内孔，内圆为太极圈的中心线，外圆为太极圈的外圆。

说 明

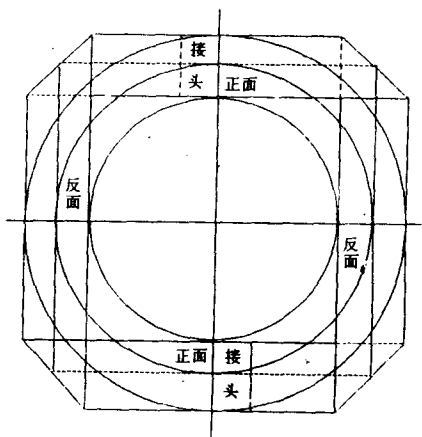
一、用和左图同样大小的纸条，按斜线折叠后，使正面和反面相接，就做成了纸太极圈。纸太极圈不平是圆形，按折线压平是正六边形或正六角形，它体现了太极圈正反相接左右相交阴阳互变一切归一的原理。也就是一张纸条的两个面四个边都变成了一个面一个边，和太极圈的性质完全一样，故能沿中心线一分为二成为乾坤圈。这种圈，3000年前中国人就会做，那时没有纸，可用皮条或帛条做。

二、德国数学家梅比乌斯14世纪后期才发现“单侧曲面”，比中国的纸太极圈，晚了3000来年。数学家将“单侧曲面”命名为“梅比乌斯带”。

6) 纸太极圈剪开成纸乾坤圈图

作图 李友仁

纸乾坤圈

【注】：图中内圆为太极圈外圆、乾坤圈内圆，中圆为乾坤圈中线，外圆为乾坤圈外圆。直线所示为纸乾坤圈压平状，点画线表示纸条中心线（正面），虚线表示纸条中心线（反面）。

一般圈的内周长小于外周长，由于太极圈、乾坤圈是旋转的，内外周长一样长，归于一。

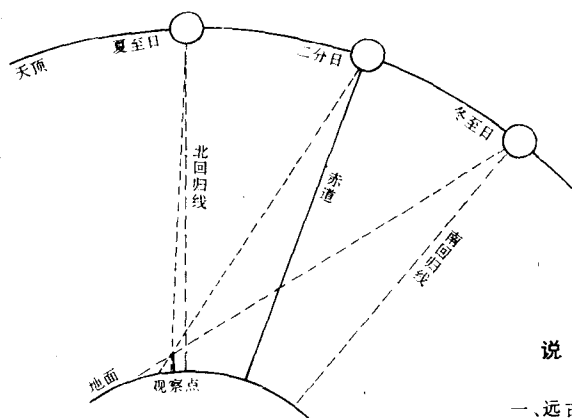
说明

一、上图是将纸太极圈沿中心线剪开而成的，太极圈是一个接头，一分为二后，成了两个接头，纸条宽即太极圈断面直径，宽小一倍，中心线周长比太极圈周长大一倍，乾坤圈内圆是太极圈的外圆，也是太极球的外圆，可以套在太极球和太极圈上。

二、太极圈一分为二，小圈变大圈，象征事物的发展，乾坤圈再一分为二，圈还是那样大，只增加个数，象征事物的分裂，小圈变大圈，只有一次，表示发展的有限性；个数可以越分越多，表示事物分裂的无限性；无论分成多少个，都互相联结在一起，表示事物的统一性或系统性。

7) 北半球土圭观察阴阳变化示意图

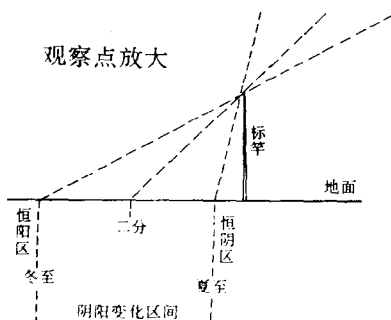
作图 李友仁

说明

一、远古之时,用土圭观察阴阳变化,标竿多高,已不可考。上古之时,标竿高八尺,冬至影长一丈三尺,夏至影长尺半,可知阴阳变化区间为一丈一尺半,中间二分点为五尺七寸半。

二、远古标竿可能矮,但长短比例是不变的,可按比例得知阴阳变化区间长短和圭尺长短,也就可以得知圭尺分度比例。

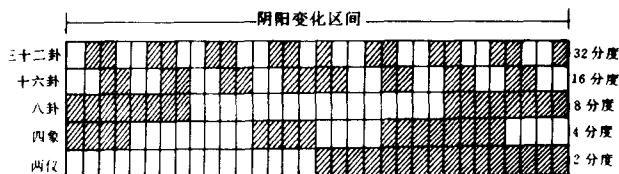
11	18	25	4	23	14	5	32	8	13	22	31	12	1	26	19	30	7	16	21	2	27	20	9	17	28	3	10	29	24	15	6
14	1	8	11	15	12	5	2	16	3	6	9	13	10	7	4																
(4) 離		(1) 震		(2) 兌		(3) 乾		(5) 坎		(8) 巽		(7) 艮		(6) 坤																	
(1) 少阳				(2) 太阳				(3) 少阴				(4) 太阴																			
(1) 阳 仪								(2) 阴 仪																							

10) 远古圭尺分度经过调整后次序图

作图 李友仁

阴阳符号排列组合次序

(符号象数对照)

秋分←立秋←夏至←立夏←春分←立春←冬至←立冬←秋分
春分←立夏←夏至→立秋→秋分→立冬→冬至←立春←春分

32	5	14	23	8	13	22	31	19	26	1	12	11	18	25	4	9	20	27	2	17	28	3	10	6	15	24	29	30	7	16	21
11	8	15	12	2	5	14	1	9	6	13	10	4	7	16	3																
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(7)	(6)	(5)																								
震	兑	乾	离	巽	艮	坤	坎																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(7)	(6)	(5)																								
少阳	太阳	少阴	太阴																												
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(7)	(6)	(5)																								
阳仪	阴仪																														

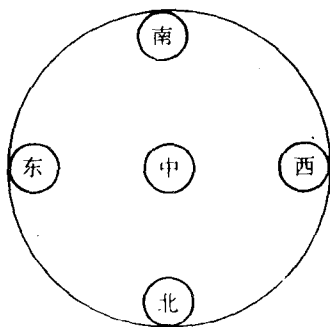
说明

- 一、两仪四象有顺无逆，八卦有顺有逆，是八卦仿太极之证。
- 二、离坎调至乾坤之后，因离是阳中生阴，坎是阴中生阳。
- 三、经过调整，阴阳变化由中生到外现，由渐盛至极，有序。

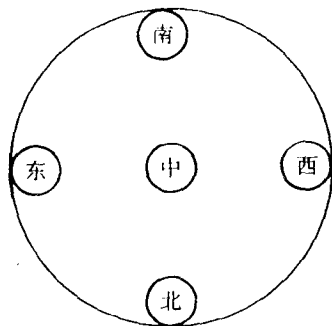
11) 远古时期天地盘占卜方位图

作图 李友仁

天盘方位

地盘方位

说 明

一、天地盘占卜器是远古占卜出行方向用的，远古人已有了东南西北中的概念和语言。中，通常表示自己所在位置，外出采集渔猎，有无收获，有无灾难，是远古人们想预知的，故设计出这种占卜器来占卜出行方向。

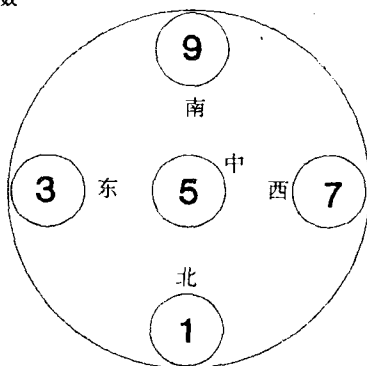
二、天地盘占卜器是在天地盘中位上设立立柱，立柱固定在地盘中位上支撑天盘，地盘不动，天盘可以旋转，不旋转时上下方位一致，认定一个方向，旋转天盘，天盘方位与认定的地盘方位一致为吉，不一致为凶，遇凶则另行认定方位，再旋转天盘，至得吉为止。始终不得吉，就不外出。

三、远古无文字，天地盘上的方位用不同数的黑白点表示，其表示法见下图。

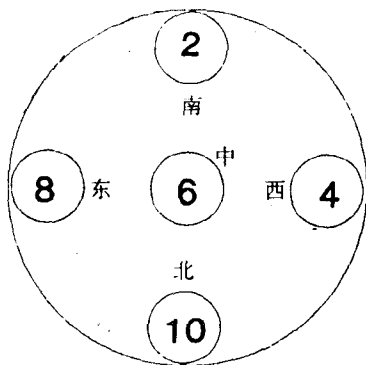
12) 远古天地盘天地数表示方位简图

作图 李友仁

天盘点数

地盘点数

说明

一、天盘用白点奇数表示阳,地盘用黑点偶数表示阴,天地数如太极图互反曲线排列,说明太极系统已影响占卜系统,占卜系统仿太极系统是事实。

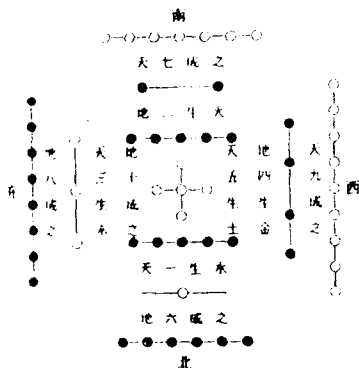
二、天盘数相对两数合为 10,竖横三数合为 15,地盘数相对两数合为 12,竖横三数合为 18,上下数均合为 11,总合 55。

三、天盘中数是奇数的中数 5,地盘中数是偶数的中数 6,是很自然的安排,不知后人传为河图何以用 10 作地盘中数? 1、3、5、7、9,5 为中数,2、4、6、8、10,6 为中数,远古人们绝不会以 10 为地盘中数。

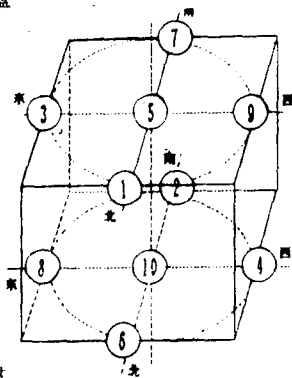
四、天地盘占卜只能占卜四方位,后用八卦符号代替点数在天地盘上占卜八方位,是为八卦上下盘占卜器。远古上古均称占卜为巫,巫即天地盘或上下盘占卜之象形字。

13) 《河图》改立体模型示意图

作图 李友仁

上圆示天盘

下圆示地盘

说明

一、先秦典籍只有《河图》之名之数，没有图。后人据先秦典籍所记天地十数，作成左图，流传至今，为世所公认。但此图的数字排列并不合理，且益以五行生成之说，自非古人原意。《河图》是尚无文字之时的创作，用黑点白点表示数，合乎当时实际，画成平面方图，表示的是立体空间，也符合古人原意，是作者的一大贡献。

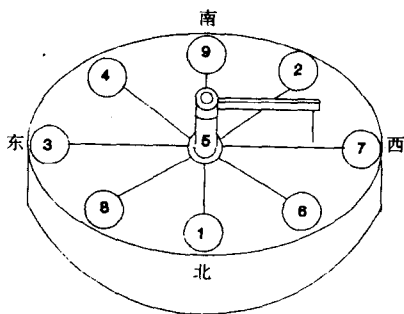
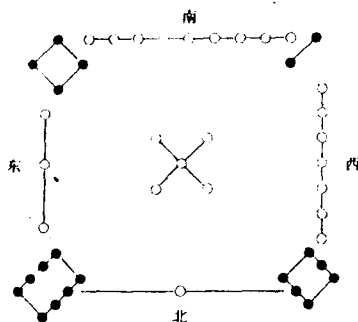
二、《河图》之数不合理，也许是原来不合理，改为《洛书》之后才合理了的，但也有可能原来就合理，《洛书》继承了它的合理性。

三、《河图》之数排列不合理，因为天地数排列无统一章法，天数一七相对，三九相对，无平衡性；地数二六相对，四八相对，也无平衡性。合理排列天数应为一九相对，三

七相对；地数应为二八相对，四六相对。这种排法，为《洛书》所继承，为《八卦》所借鉴，《河图》十数，《洛书》九数，《八卦》八数，数不同，排法不同，但都遵循系统平衡的原则，这就是古代哲学的系统平衡观。

14) 《洛书》改为立体模型简图

作图 李友仁

说明

一、《洛书》亦为后人画出,数字排列已较《河图》合理,但方位仍不合理。按照古人天圆地方,四正四维,四方四隅的说法,单数天数应在四维四隅位置,双数地数应在四正,四方位置,上九下一,左三右七,左旋为一二三四,九八七六;右旋为六七八九,四三二一。图见下。

二、《洛书》是将只有天地四方位的《河图》的天盘落下,与地盘上的四方位交叉成八方位,使方位划分更精细。然后在中心位置安装指针,指示方位。《河图》是旋转天盘指示方位,《洛书》是旋转指针指示方位,都是初民占卜采集渔猎出行方向的占卜工具。

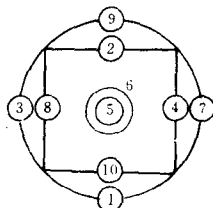
三、《河图》的数字排列影响《八卦》,《洛书》的数字排列,由于《八卦》只有八数,各数又要符合一

年春夏秋冬、一月朔望上下弦的阴阳变化,故各数所在方位有所不同,但数的互逆相补规律是一致的。《八卦》接受《河图》的影响后,又仿效《河图》的天地盘设上下八卦,用于占卜。

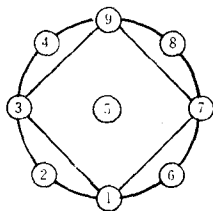
15) 河图、洛书、八卦数正确排列图

作图 李友仁

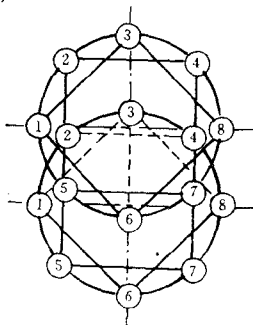
河图(平衡状态)

洛书(平衡状态)

八卦(平衡状态)

说明

一、《河图》十数,有可能完全做到相对互逆相补平衡,也能做到天地数各自相对互逆相补平衡。故天数1、5、9合为15,3、5、7合为15;地数2、10、8合为20,4、10、6合为20;竖加天地之数则合为35,横加天地之数则合为35。这种相对互逆相补平衡的观点,成为周易哲学的主要观点之一。

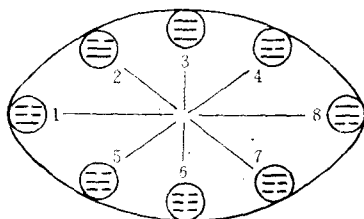
二、《洛书》在《河图》的基础上改天地盘为地盘,变四方位为八方位,数字排列也遵循相对互逆相补平衡的原则,横、竖、斜行之数相加,均合为15。去掉了地之中数10,称九宫或九畴。九宫用于建筑,称明堂。九畴用于农田规划,即井田。

三、《八卦》八数,也参照《河图》作同样排列,相对数都合为9。重为六十四卦,0错位等于原数,1错位相对数合为25,2错位相对数合为41,以下依次为57,73,89,105,121。八卦八方所领之数总合都是260,全数为2080。这些数字究竟有多少个含义,尚有待于进一步研究。

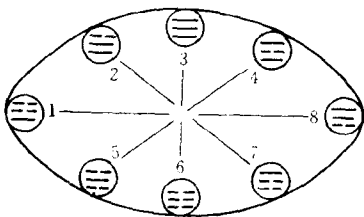
16) 八卦符号数字排列合理性示意图

作图 李友仁

上卦盘八卦

下卦盘八卦

说明

一、《河图》、《洛书》都是天数(阳数单数)和天数相对,地数(阴数双数)和地数相对,不能阴阳相交、正反相接,故不合易学哲理。而《八卦》符号是阴阳相对相反,数也是天数和地数相对的,能阴阳相交,正反相接,故合乎易学哲理。这就是《八卦》的合理性。

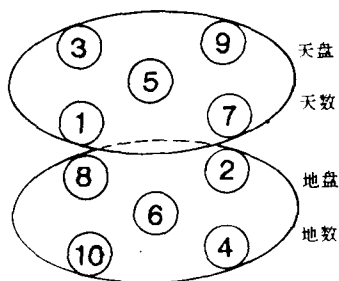
二、八卦、六十四卦,本无所谓“反对卦”和“旁通卦”,由于《周易》整理成书者把“反转卦(倒置卦)”排在一起,不能反转倒置的排在一起,后人不知其错,就用“反对卦”和“旁通卦”来强作解释。这个错误一直延续到现在。现在治易学者仍这样认为。

三、八卦、六十四卦的卦位、卦序、卦数,在《周易》成书前已经失传。周代的太卜,只知道占卜,对于八卦、六十四卦的易学哲理,已经不甚了解。幸好《易传》作者把有关资料全部汇集在一起,使后人有可能研究清楚八卦、六十四卦的卦位、卦序、卦数,及其易学哲理。

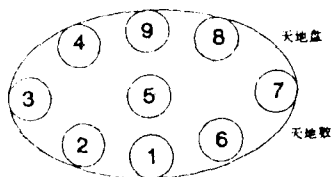
四、八卦、六十四卦,都只能由外向内看,以外为下,以内为上。这可由太极图、乾坤圈的阴阳变化来验证。

17) 河图、洛书、八卦数位关系简图

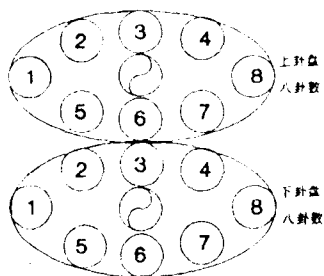
作图 李友仁

河图数字方位图

洛书数字方位图

八卦数位图

说明

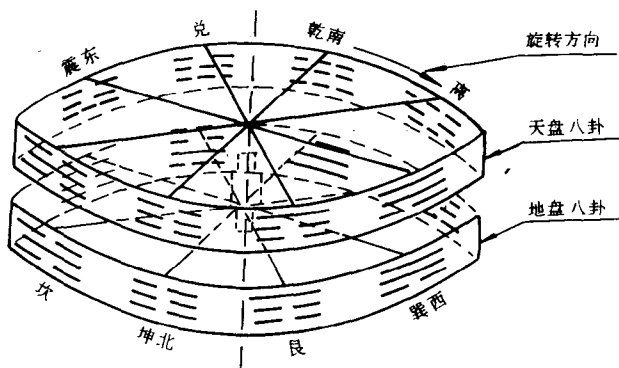
一、河图、洛书、八卦的数字方位，肯定有继承关系；不然，何以有据河图、洛书画八卦的传说。八卦符号不是据河图、洛书画成的，是据太极图、乾坤圈画成的，已验证清楚，八卦数字方位安排，当然是据河图、洛书安排的，八卦、六十四卦数字方位图所以有此传说。

二、从八卦的数字方位，可以推知河图、洛书的数字方位，必然因河图十数，洛书九数，八卦八数而有所不同，但必有统一的规律性存在。这统一的规律性就是反“S”形的正反排列，使相对两数之和与其他相对两数之和相等，体现相对互补平衡的哲学思想。

18) 八卦上下盘重为六十四卦模型图

作图 李友仁

上下盘

说明

一、图示上下两个盘中心有立轴，下盘不动，上盘可以旋转，上下盘按 45° 角各画八卦，八卦依次为震、兑、乾、离、巽、艮、坤、坎，数则依次为 1、2、3、4、8、7、6、5。

二、八卦上下盘，是按《河图》天地盘的形式，《洛书》地盘的数理做成的。故长期以来，有圣人则《河图》、《洛书》画八卦的说法。其实是不对的，八卦是按太极图、乾坤圈的图式《太极图》画成的。

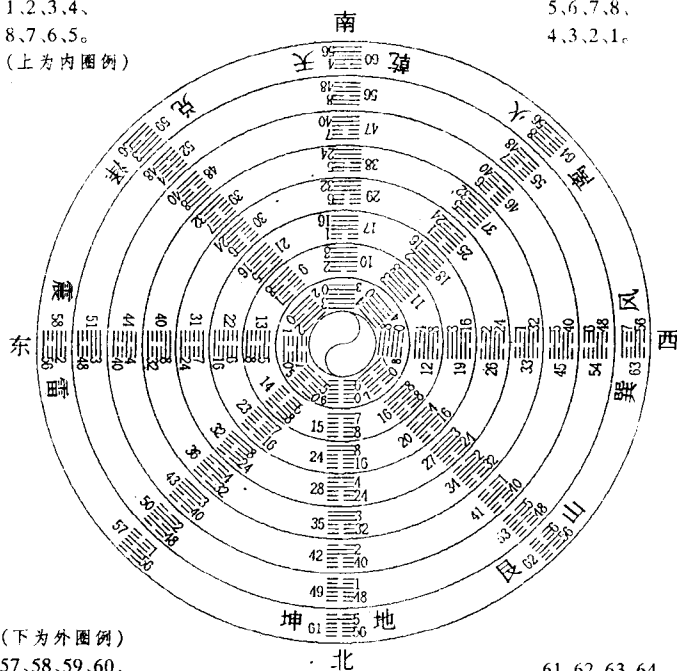
三、图示上下卦为自重卦，自重无错位，称为 0 错位，下卦为 0，上卦旋转一位为 1 错位，二位为 2 错位，三位为 3 错位，四位为 4 错位，五位为 5 错位，六位为 6 错位，七位为 7 错位，至八回到自重卦位置。下卦数为错位数乘 8 所得数加上卦数，即得六十四卦各数。这种方法，是古代人想得出来，也做得到的。由于方法失传，后人不知是怎样画成八卦并重为六十四卦的，就附会为神话传说。《周易》六十四卦卦序弄错，因是经典，不敢怀疑，故错至今日。

19) 八卦重为六十四卦放射圆图

作图 李友仁

1, 2, 3, 4,
8, 7, 6, 5。
(上为内圈例)

5, 6, 7, 8,
4, 3, 2, 1。

(下为外圈例)

57, 58, 59, 60,
64, 63, 62, 61。

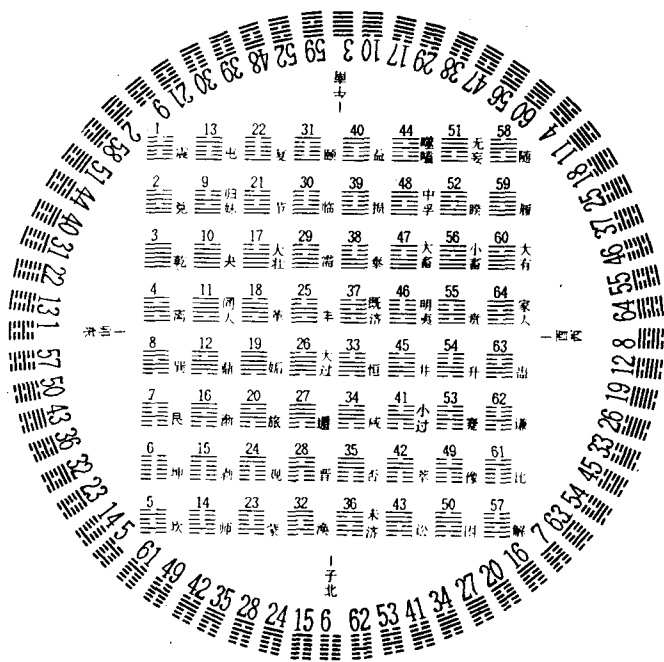
61, 62, 63, 64,
60, 59, 58, 57。

【注】：

《周易·说卦传》“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火(不)相射，八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。”是上图的可靠依据。“易”是“逆”的本字，易是互逆之数，数过去的数是顺的，就知道要来的的是逆数。各圈之数均如此。

20) 六十四卦卦位、卦数方圆图

作图 李友仁

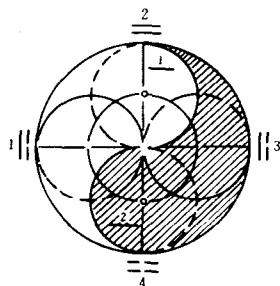
【注】:

上图与宋代朱熹《周易本义》所载邵雍所传陈抟之《伏羲六十四卦方位》图有所不同,请注意对照。

21) 太极球、乾坤圈模型配卦图

作图 李友仁

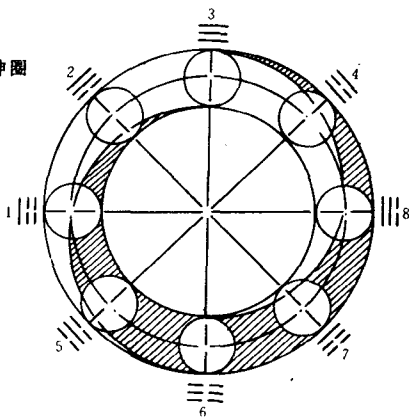
太极图

说明

一、左图为太极圈配两仪四象图。阳仪符号为一，阴仪符号为--。两仪符号重为四象符号，==为少阳符号，≡为太阳符号，≡≡为太阴符号，≡≡≡为太阴符号。符号是依据模型阴阳变化确定的，其内外上下不能颠倒，内为上，外为下。

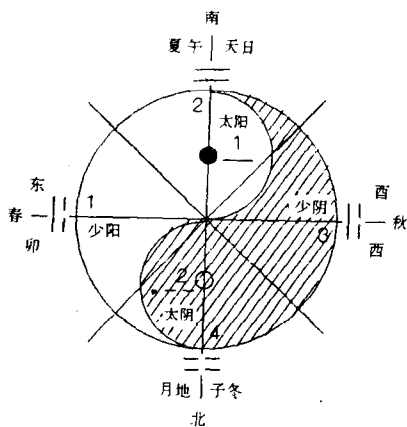
乾坤圈

二、左图为乾坤圈配八卦图。八卦符号用两仪四象符号重出，==、==、==、==，下加阳为≡、≡、≡、≡，下加阴为≡≡、≡≡、≡≡、≡≡。阴下之阳，全阳，阳中有阴，阴中有阳，其阳为1，阳上之阴为0；阳中有阴，阴中有阳，全阴，阳下之阴为2，阴上之阳为3。故震为1，兑为2，乾为3，离为4，坎为5，坤为6，艮为7，巽为8。

22) 太极、两仪、四象、象数图

作图 李友仁

【注】：太极图即整体图，两仪图是整体图或整体的一分为二，四象图是再一分为二，八卦图是再一分为二，六十四卦是整体的六次一分为二。故太极图的画法是有规矩的，必须符合几何原理。古人用手画多不合要求，后人依样葫芦，故多错误画法。

说 明

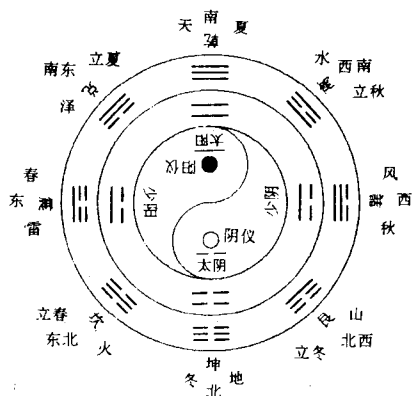
一、太极图包含两仪和四象，只作十字中心线为两仪图，作了交叉线为四象图。阳仪中的黑点，表示阴，阴为阳根。阴仪中的白点，表示阳，阳为阴根。这就是阴阳互根之理。黑点白点必须在子午线上，是作阳仪头半圆的中心点和作阴仪头半圆的中心点。阳仪尾包阴仪头，阴仪尾包阳仪头，这就是阴阳互包之理。阴阳互根互包，是阴阳相互转化的前提条件。没有这个条件，无法转化，这是易学的重要原理之一。

二、在两仪中，阳符—，表示数 1；阴符--，表示数 2。在四象中，少阳符号==，表示数 1；太阳(老阳)符号≡，表示数 2；少阴符号≡，表示数 3；太阴(老阴)符号==，表示数 4。在八卦中☳为 1，在十六卦中☳为 1，在三十二卦中☳为 1，在六十四卦中☳为 1，其余类推，亦可查看各种卦图。符号代数，符号和数代宇宙万事万物，故易学即宇宙代数或宇宙符号学。

三、四象、八卦、十六卦、三十二卦、六十四卦符号，都按各图圆周排列，以内为上，以外为下，不能反转颠倒，否则，就无客观标准。

23) 八卦符号及其方位、涵义图

作图 李友仁

【注】：震为太阴符号下加阳仪符号，兑为少阳仪符号下加阳仪符号，乾为太阳符号下加阳仪符号，离为少阴符号下加阳仪符号，巽为太阳符号下加阴仪符号，艮为少阴符号下加阴仪符号，坤为太阴符号下加阴仪符号，坎为少阳符号下加阴仪符号。故八卦符号是由两仪和四象符号重出。符号向内为上，向外为下。

说 明

一、八卦方位；乾为正南，表示天，和太阳同位，故又表示日；坤为正北，表示地，和太阴同位，故又表示月；震为正东，表示雷；巽为正西，表示风；兑为东南，表示泽；艮为西北，表示山；离为西南，表示火；坎为东北，表示水。

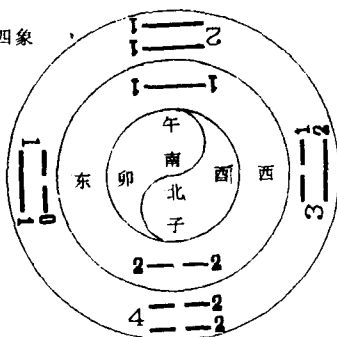
二、八卦各卦表示的时令；震为春，春始雷；兑为春夏之间，雨水丰沛，润泽万物；乾为夏，天长日明，阳光充足，气候始热；离为夏秋之间，太阳继续加热，物体也放热，其热如火；巽为秋，秋高气爽，西风渐起，略有凉意；艮为秋冬之间，万物成熟，生长停止，渐至衰亡，其时如山之阻止万物生长，故云山止也；坤为冬，天短日远，阳光不足，气候始冷；坎为冬春之间，白天渐长，阳光渐多，但万物吸热，气候更加寒冷。水表示寒，火表示暑，寒甚于冷，暑甚于热。

三、以上说明生活在北半球的中国人对宇宙时空万物认识的正确性。

24) 太极、两仪、四象、八卦生成图

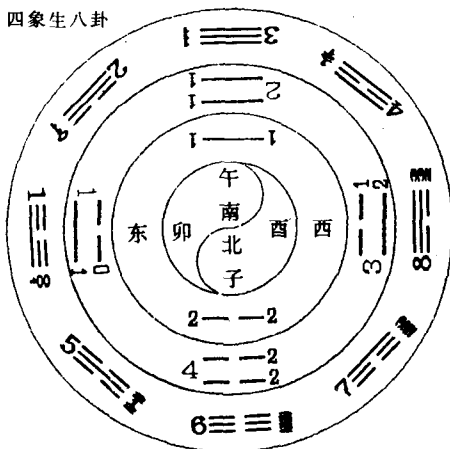
作图 李友仁

两仪生四象

【注】:在四象中 0.2 同用。

四象生八卦

【注】:八卦之数据河图、洛书之数作了调整,
在八卦中阳上之阴为 0, 阴上之阳为 3。

说明一

一、左图为阴阳两仪生四象。四象符号由两仪符号重出。

二、☰为少阳, 内阴外阳为一阳外现, 冷转温。☷为老(太)阳、全阳, 温转热。☲为少阴, 内阳外阴为一阴外现, 热转凉。☵为老(太)阴、全阴, 凉转冷。

说明二

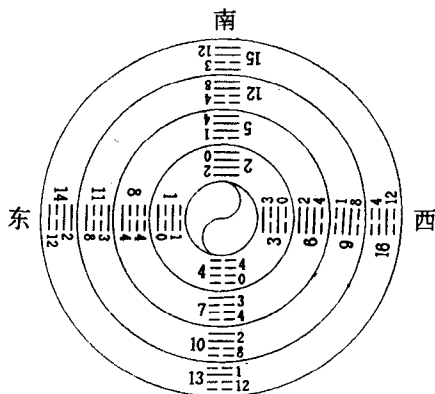
一、左图为四象生八卦。八卦符号由两仪四象符号重出。

二、☳为震, 一阳外现, 寒转温。☱为兑, 二阳外现, 温转热。☰为乾, 全阳, 热转暑。☲为离, 阳中生阴, 暑转温。☵为巽, 一阴外现, 温转凉。☴为艮, 二阴外现, 凉转冷。☷为坤, 全阴, 冷转寒。☶为坎, 阴中生阳, 寒转温。

25) 十六卦、三十二卦符号、数字、方位图

作图 李友仁

十六卦图

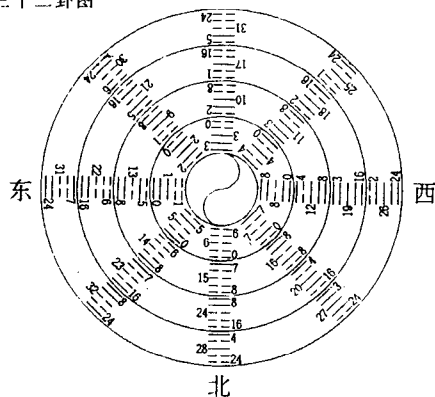

说明

一、十六卦由四象符号重出，符号相对相反，但数字不能相对互逆，总数平衡，但相对卦两数之和不能互补平衡，不合易学互补平衡之理，所以不用。

二、三十二卦由四象、八卦符号重出，符号不能相对相反，数字可以互逆互补平衡，不合易学阴阳相对相反之理，所以不用。

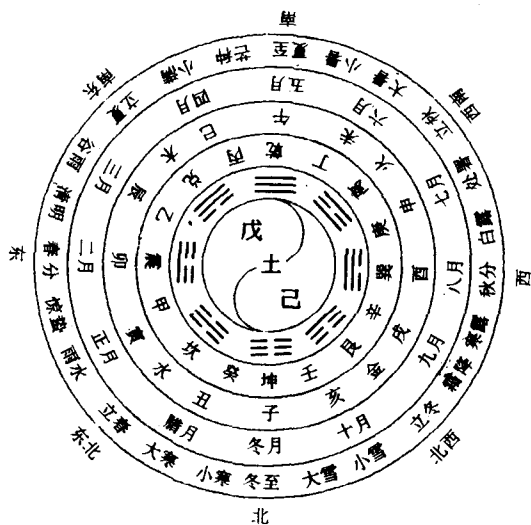
三十二卦图

三、按《周易本义》阴阳二分图，应有十六卦和三十二卦，但从古到今，未见十六卦、三十二卦之说，更未见其符号、数字。考古发现甲、金、陶文中有四画卦符和五画卦符，证明古有十六卦和三十二卦。后来没有了，是因为它们不合易学哲理，古人不用之故。不作出它们的图来，是无法知道这个原因的。

26) 阴阳八卦和五行天干地支时令配合图

作图 李友仁

【注】：按正确的阴阳八卦方位来配置五行、天干、地支、时令，应为左图。过去的配置法有些是错的，应当纠正。才具有科学性，才能算哲学思想体系。哲学是自然科学和社会科学的总和，不能没有理性和科学性。

说明

一、以上各图已经证明阴阳八卦方位，无论是先天图、后天图都有不正确之处，正确方位应如新图。方位有变化，有些也要相应变化。

二、确认乾坤离坎震巽艮兑代表天(日)地(月)水火雷风金木 8 种 (10 种) 事物，五行方位就应当是中土、东南木、西南火、西北金、东北水。这样才能均衡分布，不至有重复和缺失现象。

三、新图乾天(日)坤地(月)离火坎水震雷巽风艮金兑木的格局，才是合理的格局，才是具有科学性的哲学思想体系。

27) 六十四卦历法气候方图

作图 李友仁

震	1 春分 ䷳	二 月 ䷁	13 ䷳	22 清明 ䷳	一 三 月 ䷳	31 ䷳	40 ䷳	44 谷雨 ䷳	三 月 ䷳	51 ䷳	58 ䷳
兑	2 立夏 ䷹	三 四 月 ䷹	9 ䷹	21 小满 ䷹	四 月 ䷹	30 ䷹	39 ䷹	48 芒种 ䷹	四 五 月 ䷹	52 ䷹	59 ䷹
乾	3 夏至 ䷀	五 月 ䷀	10 ䷀	17 小暑 ䷀	五 六 月 ䷀	29 ䷀	38 ䷀	47 大暑 ䷀	六 月 ䷀	56 ䷀	60 ䷀
离	4 立秋 ䷝	六 七 月 ䷝	11 ䷝	18 处暑 ䷝	七 月 ䷝	25 ䷝	37 ䷝	46 白露 ䷝	七 八 月 ䷝	55 ䷝	64 ䷝
巽	8 秋分 ䷸	八 月 ䷸	12 ䷸	19 寒露 ䷸	八 九 月 ䷸	26 ䷸	33 ䷸	45 霜降 ䷸	九 月 ䷸	54 ䷸	63 ䷸
艮	7 立冬 ䷳	九 十 月 ䷳	16 ䷳	20 小雪 ䷳	十 月 ䷳	27 ䷳	34 ䷳	41 大雪 ䷳	十 冬 月 ䷳	53 ䷳	62 ䷳
坤	6 冬至 ䷁	冬 月 ䷁	15 ䷁	24 小寒 ䷁	冬 腊 月 ䷁	28 ䷁	35 ䷁	42 大寒 ䷁	腊 月 ䷁	49 ䷁	61 ䷁
坎	5 立春 ䷶	腊 正 月 ䷶	14 ䷶	23 雨水 ䷶	正 月 ䷶	32 ䷶	36 ䷶	43 惊蛰 ䷶	正 二 月 ䷶	50 ䷶	57 ䷶

说 明

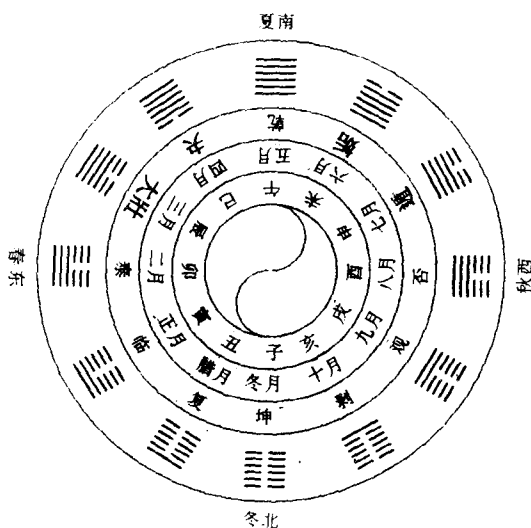
一、二十四节气，正当卦位的只有二分、二至、四立 8 个，在左边第一竖行，节气名和月份分列所当卦位两侧；其余 16 个，处于两个卦位之间，或在前卦，或在后卦，或在上月，或在下月，节气名和月份并列两卦之间，以便读者一目了然。

二、看此方图如有不明之处，请参看《易学总图》及《六十四卦卦位方圆图》。

28) 十二辟卦配四季 12 月 12 时图

作图 李友仁

十二辟卦

【注】：左图与通行的十二辟卦图有所不同。通行的十二辟卦图，把坤卦放在亥、10月位置上，把复卦放在子、冬月位置上，以冬至一阳生为说，是不对的。冬至一阳生，是说冬至开始生阳，不是生成复卦。冬至太阳直照南回归线，北半球阴至极，应为全阴的坤卦。

说 明

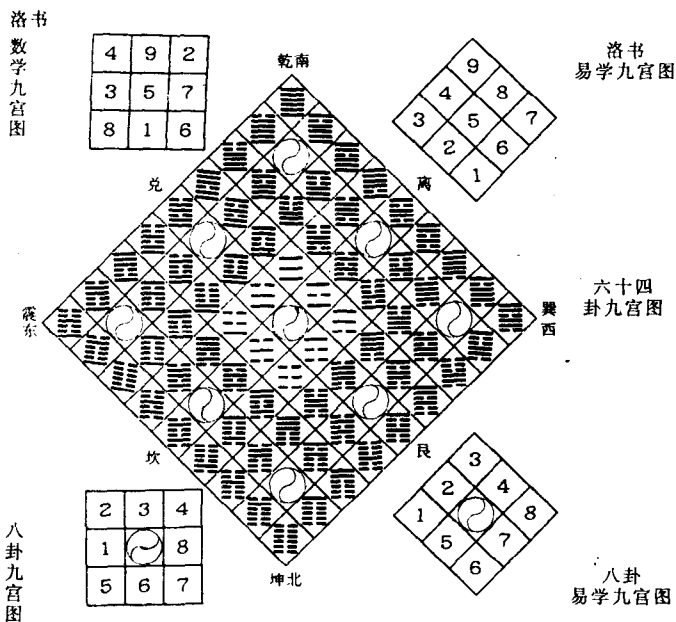
一、十二辟卦又叫十二消息卦，是从六十四卦中选出十二卦表示一年四季 12 月、1 日 12 时的阴阳消长变化的。古人认为它是天子卦，故称十二辟卦。叫十二消息卦才合理。

二、十二辟卦的阴阳消长变化，完全体现了太极图、乾坤圈的阴阳消长变化规律，说明古人的太极图、乾坤圈的设想和理论完全合乎宇宙阴阳变化的自然规律，具有很高的科学性。

三、阴阳消长变化，表示一年的寒暑变化和一天的冷热变化，但寒暑冷热有滞后现象，一年最热在 6、7 月，最冷在腊正月，一天最热在未申时，最冷在丑寅时，这和太阳加热，物体放热有关。

29) 洛书九宫和八卦、六十四卦九宫图

作图 李友仁

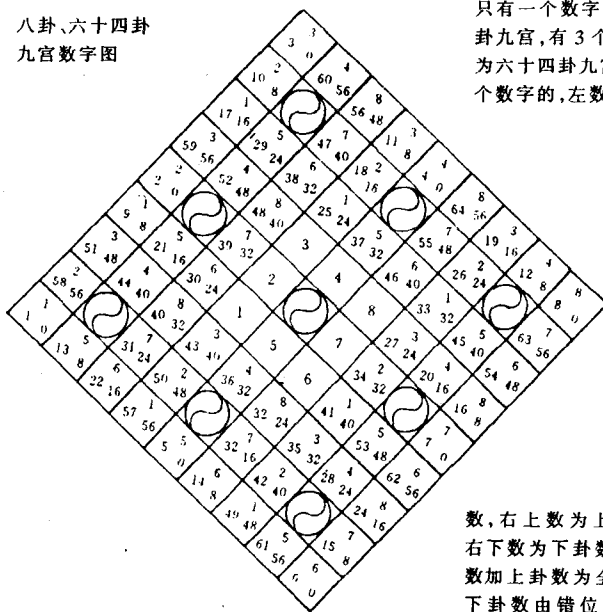
说 明

《洛书》九宫图的数字安排是从横竖相加都等于 15 出发的,故称为数学九宫图。其实,不要中间的 5,已表现出相对互补平衡的哲理,故八卦去 9 空中,八数做到了相对互补平衡。

30) 八卦、六十四卦九宫数字生成图

作图 李友仁

【注】八卦、六十四卦九宫，
中宫为太极为0，其余
八宫为实数。斜格中
只有一个数字的，为八
卦九宫，有3个数字的
为六十四卦九宫。有3
个数字的，左数为全卦

八卦、六十四卦
九宫数字图

数，右上数为上卦数，
右下数为下卦数，下卦
数加上卦数为全卦数。
下卦数由错位数乘卦
数求得，0 错位为 0，1
错位为 82 错位为 16，
余仿此。

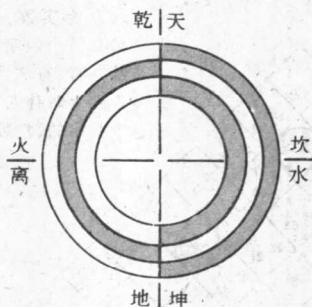
说 明

一、八卦、六十四卦符号数字的相对相反相逆互补平衡及其规律性分布，可以反映宇宙万物的自然规律，故可称为宇宙代数学。

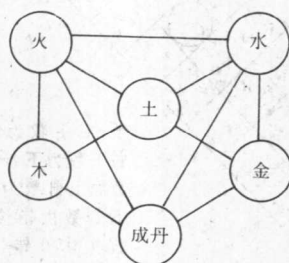
二、八卦、六十四卦的符号数字分布，可用于现代控制论的数字设备故障控制，因其相反相关，可以互相制约，故可控制故障。

31) 《周易参同契》水火匡廓图

水火匡廓图

三五至精图

外丹理论

炼外丹示意图

【注】木是药物，土是朱砂，金是水银，
调之以水，炼之以火，生成丹药。

作图 李友仁

说明

东汉末道教丹鼎派创始人魏伯阳约《周易》作《参同契》，言《周易》、黄老、炉火三事同用契合能炼成丹药，食之可以成仙。魏晋南北朝隋唐之时盛行于世，帝王名士及道士食之至残至死者甚多。宋初道士陈抟改外丹理论为内丹理论，据水火匡廓图和《周易·说卦传》天地定位章，制作《无极图》、《伏羲八卦、六十四卦卦位次序图》。传至邵雍、周敦颐，用于解说《周易》，始有先天八卦、伏羲八卦，后天八卦、文王八卦之争。南宋朱熹著《周易本义》，列伏羲八卦、六十四卦于卷首，明清易学家多有不同看法，至今无定论。原因在于都有不合理之处。

32) 宋初道士陈抟所作无极(先天)图

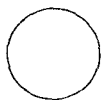
作图 李友仁

下为陈抟注:

下为周敦颐注:

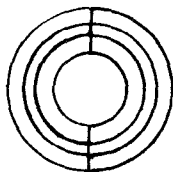
说 明

炼神还虚
复归无极

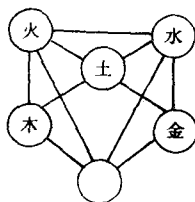
无极而太极

取坎填离
(得药)

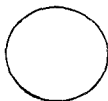
阴静阳动

五气朝元
(和合)

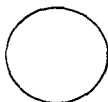
五行各一性

炼精化神
炼气化神
(炼己)

乾道成男
坤道成女

元牝之门
(得窍)

生化万物

一、左图为宋初道士陈抟所作,他参照了汉末魏伯阳《周易参同契》的水火匡廓图,改造成为内丹理论,取代和废止了害人不浅的外丹术。这是他的第一个贡献。他的这个图成为他对两仪(阴阳)的不断二分的依据,排出了《伏羲六十四卦次序》,无意中揭示了六十四卦的二进制数学规律。这是他的第二个贡献,也是最大的贡献。

二、但六十四卦不是二进制数,而是八进制数,八是二的三次方,其中包含了二进制因素。二进制是两个符号的一元组合,就是两仪符号,二元组合是四象符号,三元组合是八卦符号,还有四元组合。五元组合,六元组合就是六十四卦符号,它是八进制数。

33) 先天伏羲八卦次序原图

剪贴 李友仁

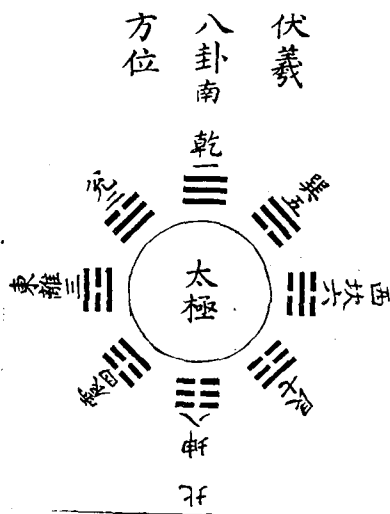

说 明

- 一、本图剪自朱熹《周易本义》卷首。
- 二、本图伏羲八卦次序用阴阳一分为二(二分)法,太极分一阴一阳为两仪,两仪各分一阴一阳为四象,四象各分一阴一阳为八卦,故阴阳相间单立。
- 三、二分法结果太阳太阴居两端,少阳少阴居中间,直线变成圆周,则太阴太阳少阴少阳都相邻不相对,不合易理,要断开反接。
- 四、本图是在圆周排列图上以内为下倒看符号,故震艮位置互换,巽兑位置互换,互换后符号次序合二进制数次序,但方向是反的。

34) 先天伏羲八卦方位原图

剪贴 李友仁

说 明

一、本图剪自朱熹《周易本义》卷首。

二、本图是按伏羲八卦次序中分反接成圆周排列的，翻转为坎东离西，再从外向内看符号，以内为上定卦名，就是二进制数符号的圆周排列。

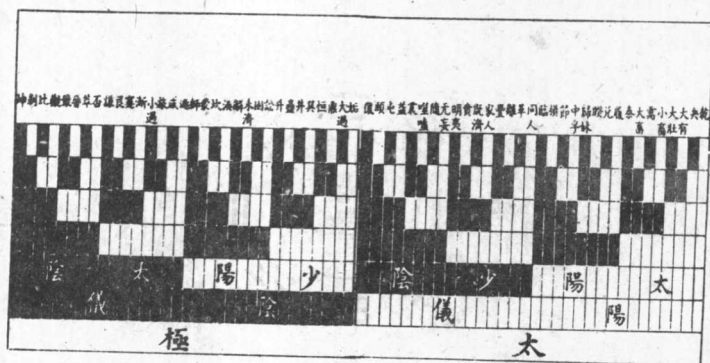
三、图中以乾为一，以坤为八，是没有道理的。唯一的道理是《周易》始乾，其实《周易》是始乾坤，如乾一为对，坤应为二，又何为八？

四、《周易》既非先天伏羲八卦，又何以用《周易》首乾坤去定卦数？

35) 先天伏羲六十四卦次序原图

剪贴 李友仁

先天六十四卦横图

说明

一、本图剪自江永《河洛精蕴》83页，因朱熹《周易本义》卷首此图过大过长，故未剪用。二者是完全一样的，只有大小长短之别而已。

二、此图制作方法与伏羲八卦次序完全一样，因此有同样的问题和意外作用。

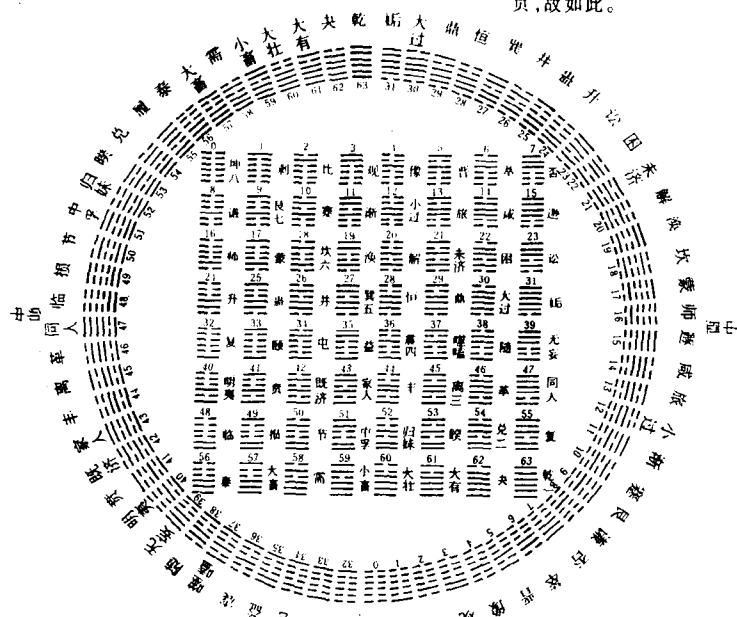
三、此图未列各卦之数，在伏羲六十四卦方位图中也只列八卦自重卦之数，不列其他各卦之数，不知是何缘故。

36) 载于《周易本义》的伏羲六十四卦图

剪贴 李友仁

1991年4月18日

【注】:图中数字是笔者添加的,符号是倒的,应按数字看符号。其中卦名多数不对,且卦不当位。由于图分两页,故如此。

说明

一、图中卦名不对,是从内向外以外为上看的结果,不是弄错了的结果。下卦称内卦,上卦称外卦之说,当始于此。

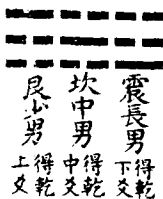
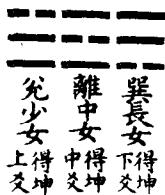
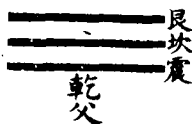
二、陈抟、邵雍在一千年前排出了二进制数符号系列,但未按二进制排列数字,故不是二进制数。

37) 后天文王八卦次序原图

剪贴 李友仁

序 次 卦

八 王 文

说 明

一、本图剪自朱熹《周易本义》卷首。

二、此图以八卦父母六子说为后天文王八卦次序没有道理，且依此说也定不了八卦次序和方位。父母六子说，未必是《周易》本身的说明资料。《周易》首乾坤，乾为天父，坤为地母，自然应以乾坤居子午线上下，以父母六子说定八卦次序方位，就不会出后天卦序卦位，确认离坎居中为文王卦序卦位，就不应用天地父母六子说。

三、详说见正文。

38) 后天文王八卦方位原图

剪贴 李友仁

位方卦八王文

说 明

一、本图剪自朱熹《周易本义》卷首。

二、此图未必是《周易》八卦方位,《周易》不载八卦方位和六十四卦方位,无法确认某种八卦方位为其八卦方位。

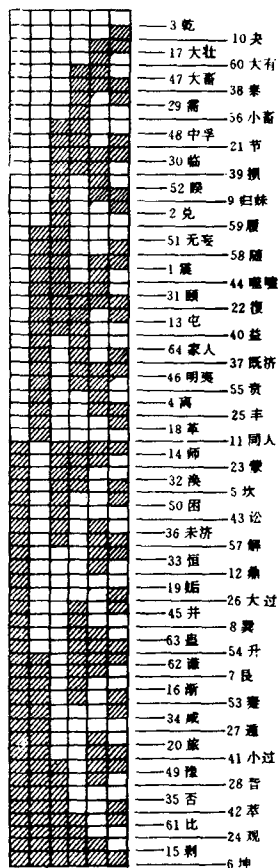
三、《易传·说卦传》说八卦方位有三章,一是天地定位章,二是雷以动之章,三是帝出乎震章。唯帝出乎震章方位明确,但未必是文王八卦方位。

四、自远古至上古再至周代,易学经过长期流传演变,易学流派甚多,卦位安排及其安排理由也五花八门,《周易》究竟是何流何派,采用何种卦位安排?以何种理由为说,都有待研究。但易学正宗卦位是一定的,研究出正宗卦位也就可以了。

五、此图卦位,多数违背易学阴阳相对相反原理,肯定不是易学正宗卦位。其以离坎居中上中下,既不合《周易》首乾坤原则,也不合易学基本原理。

39) 阴阳对分为六十四卦符号竖置次序图

作图 李友仁

说 明

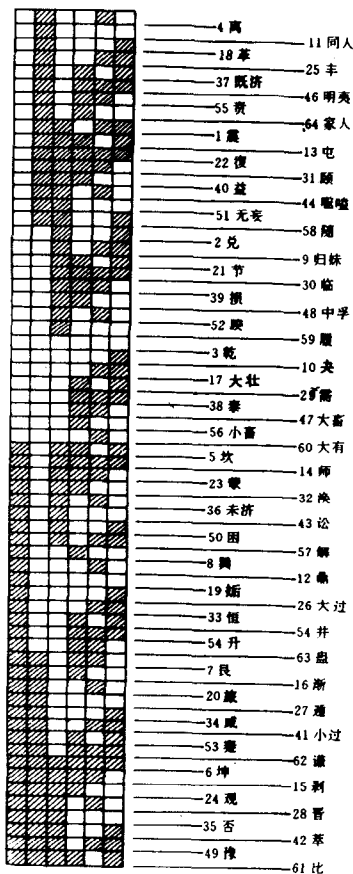
一、远古圭尺只对分至三十二止，上古将八分圭尺记录符号用于占卜，自然重出六十四卦，按八卦重为六十四卦次序应如上图。此图按阴阳对分法，也和陈抟、邵雍、伏羲六十四卦次序不同，因为两仪四象八卦都是按圆周相对位置排的，乾坤在圆周上处于相对位置，直线排列就不会在两端。

二、四象是少阳太阳少阴太阴相邻，故除阴阳两端有单阴单阳之外，其余都是双阴双阳。单阴单阳在阴阳自成圆周自为太极时又是双阴双阳。由此而知易学中单是双的分，双是单的合，奇数偶数等值，一和二同量的数理辩证法。

三、按阴阳对分八卦次序是少阳离震太阳兑乾少阴坎巽太阴艮坤。

40) 阴阳重为六十四卦符号竖置次序图

作图 李友仁

说 明

一、本图因纸幅限制,故图竖置,字横写,方便阅读。

二、本图和陈抟、邵雍伏羲六十四卦次序不同,因八卦次序不同。

三、本图反映阴阳相对互补原则,从中间剪开,重叠起来;阴阳互补,接成圆图,阴阳相对互补。

四、本图与十六卦、三十二卦次序不同,因十六卦是四象和四象相重,三十二卦是四象和八卦相重。

五、远古古人采用重出法;是因为重出法最简单最方便。

41) 八卦重为六十四卦符号竖置次序图

作图 李友仁

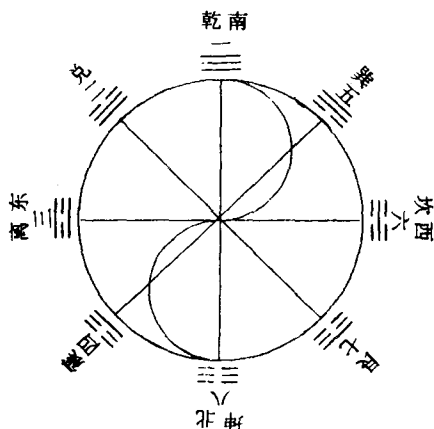
说明

一、本图符号次序与阴阳对分法阴阳重出法符号次序均不相同,与陈抟、邵雍二分法符号次序亦不相同。本图是在阴阳重出法重出八卦符号又调整八卦次序后的八卦基础上重出六十四卦的,六十四卦次序与六十四卦放射图方圆图次序完全相符,说明六十四卦次序方位的绝对正确性。

二、远古人用重出法是以实践为基础的,两仪和两仪相重自然出四象,两仪和四象相重自然出八卦,四象和四象相重自然出十六卦,四象和八卦相重自然出三十二卦,八卦和八卦相重自然出六十四卦,不需要事先计算和设计,只要依次记下重出结果就行了,所以重出法是最简单的方法,是远古人可以采用的方法,又是很科学的方法。

42) 八卦符号调整为二进制数符号图

作图 李友仁

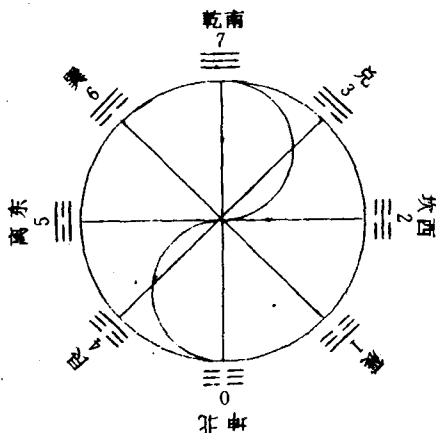

说 明

一、上图是载于《周易本义》的伏羲八卦方位图。图中符号、数字、卦名是陈抟、邵雍确定的。由于他们是从内向外以外为上看符号，所以震成了艮，艮成了震，巽成了兑，兑成了巽。数则为 1 至 8，从乾左旋为 1、2、3、4，从坤右旋为 8、7、6、5，不是二进制数，但符号排列合乎二进制数规律。

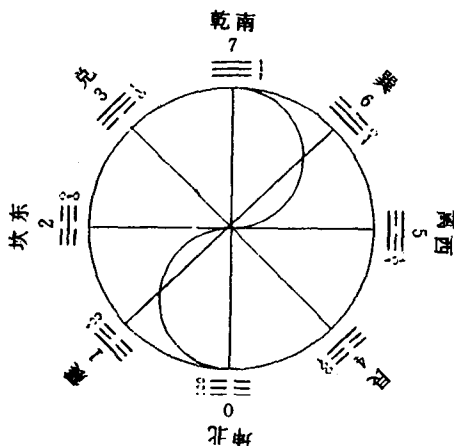
二、下图改为从外向内以内为上看符号，故震艮巽兑互易其位。以阴符为 0，阳符为 1，则坤是 000 为 0，震是 001 为 1，坎是 010 为 2，兑是 011 为 3，艮是 100 为 4，离是 101 为 5，巽是 110 为 6，乾是 111 为 7。八卦符号重为六十四卦，按下卦定位不动，上卦变位旋转的重卦方法符号则重出 0 至 63 的二进制数来。

三、按上图重出的数，实数在上在前，虚数在下在后，不合数学规律，也不合二进制数。

43) 按易学原理六十四卦二进制数卦位图

作图 李友仁

【注】：此图为上第42图中下图的翻转图，因陈抟、邵雍从内向外看八卦符号，又受《周易参同契》水火匡廓图的影响，确定的卦位虽然能重出二进制数的符号系统，但得不出二进制数列，原因就在卦看反了，符号系统也不合易学圆图左旋右转、阴阳相对、互补、平衡的原理，所以只把卦正过来还不行，还必须把图翻转过来才行。

0、1、2、3 方向为左旋。

4、5、6、7 方向为右旋。

说 明

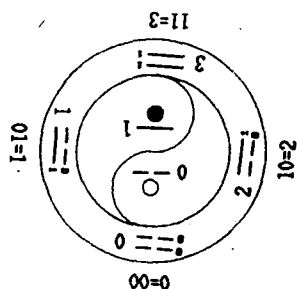
一、第42图上图，从内向外看，以外为上是巽卦，从外向内看，以内为上是兑卦，巽、兑易位，震、艮易位，乾、坤、离、坎，正倒都一样，如不参照其他卦，表面上看没有倒，实质上倒了，也发现不了。离、坎倒了，就必须翻转过来。翻转过来后，卦符卦位就合乎二进制数的规律了。这样才能重出二进制数列来。

二、现代二进制数是加出来的，易学二进制数0至63，不是加出来的，而是重出来的。所以在算法上更简捷。只要把互逆数列改为自然数列，就可以下卦按自然数排列在64位上，旋转上卦，上卦和下卦每错一位，就等于下卦数+错位数×卦数。下卦数为0、1、2、3、4、5、6、7、错位数为0至7，卦数为8，自重卦为0错位0，错位坤0、震9、坎18、兑27、艮36……。

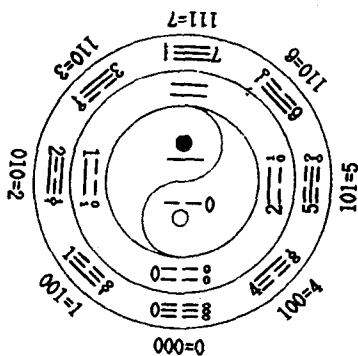
44) 两仪四象八卦二进制数简图

作图 李友仁

四象二进制数

八卦二进制数

说明

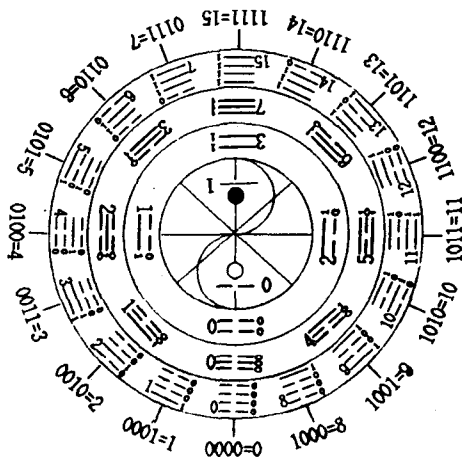
一、本图两仪四象符号方位不变, 只将阴符改为表示 0, 阳符改为表示 1, 就是二进制数符号系统, 其数为 0123 四数, 按太极左旋次序排列在圆周上, 其符号直线排列则为 ==, ==, ==, == 了。

二、本图八卦符号方位乾坤不变, 兑艮不变, 改坎居东, 离居西, 震居东北, 巽居西南, 其符号方位则和陈抟、邵雍所定伏羲八卦方位一样, 不过陈抟、邵雍是以内为下, 以外为上倒看符号, 所以符号排列方向相反, 自坤始, 北东南西, 成了逆时针方向, 按中国人的传统习惯应为顺时针方向, 因其倒看符号, 所以也合传统习惯。符号数字排列也合二进制数系统, 但方向是反的。

三、符号数字排列, 自坤始, 左旋为 0123, 右转为 4567。

45) 十六卦二进制数圆周排列图

作图 李友仁

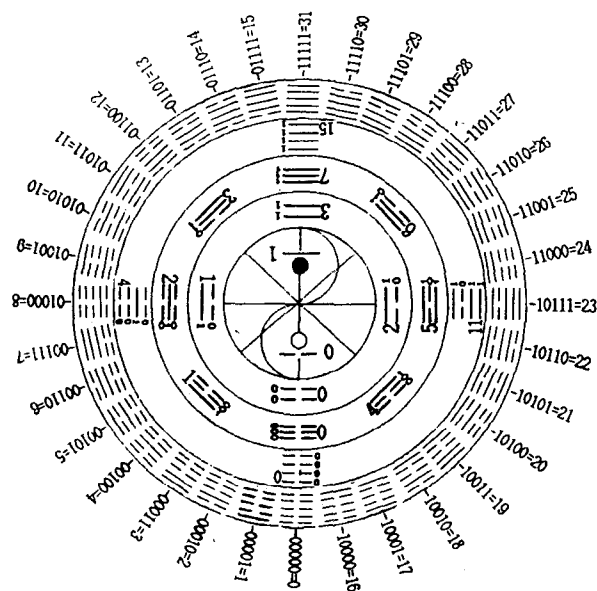
说 明

一、本图按易学原理排列二进制数,可以清楚表示太极一分为二是两仪,两仪一分为二是四象,四象一分为二是八卦,八卦一分为二是十六卦,十六卦一分为二是三十二卦,三十二卦一分为二是六十四卦,再不断一分为二就是一百二十八卦、二百五十六卦、五百一十二卦,……其数无穷。

二、一分为二的方法就是将原符号下加一阳或一阴,符号多一画就变成了两个符号,再加就再变,所以相重就等于相加,一分为二成数和自重互重成数,基本原理是完全一致的。远古人也采用过一分为二(对分)法,但阴阳变化不是今天冷明天热,上月冷下月热,今年冷明年热,而是循序渐进略有波折的周期性变化,一分为二(对分)法的符号排列不能完全反映大自然的阴阳变化,故在一分为二基础上采用重出法。再就是远古用符号表示数,要表示的是相同组合的全数,不表示0数,2、4、8、16、32、64等终数都在相同组合内,所以二进制数不是易数,但易数包涵二进制数原理。

46) 三十二卦二进制数圆周排列简图

作图 李友仁

说 明

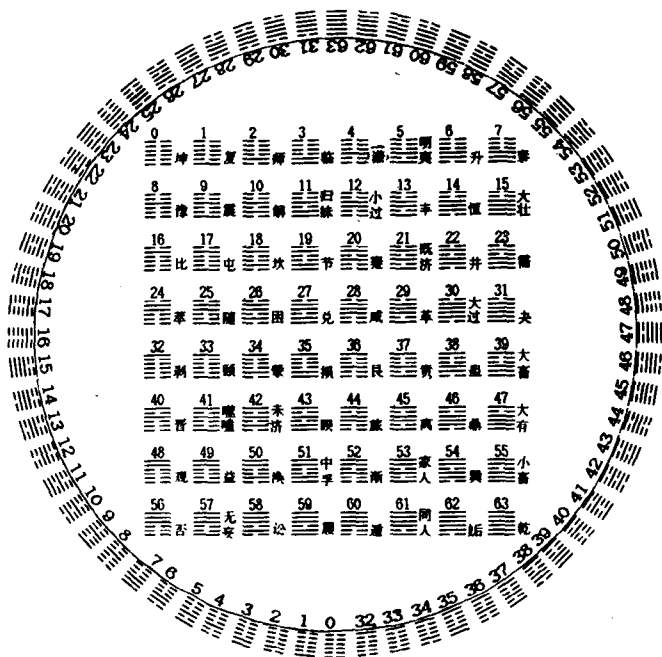
一、本图与上图规律相同,符号和数字方面不必再作说明。

二、规律方面有值得注意的问题,从两仪四象八卦十六卦三十二卦到六十四卦,各组合的始数0和终数1、3、7、15、31、63,都在太极的子午线上,即都在八卦的乾坤线上,这就天地定位和子午线的重要性。

三、将圆周排列改为直线排列,0坤在左,乾必在中,0坤在右,乾亦在中,0坤在中,乾必在左或右,绝不会乾坤在两端。在两端要从中断开看。

47) 六十四卦二进制数方圆排列图

作图 李友仁

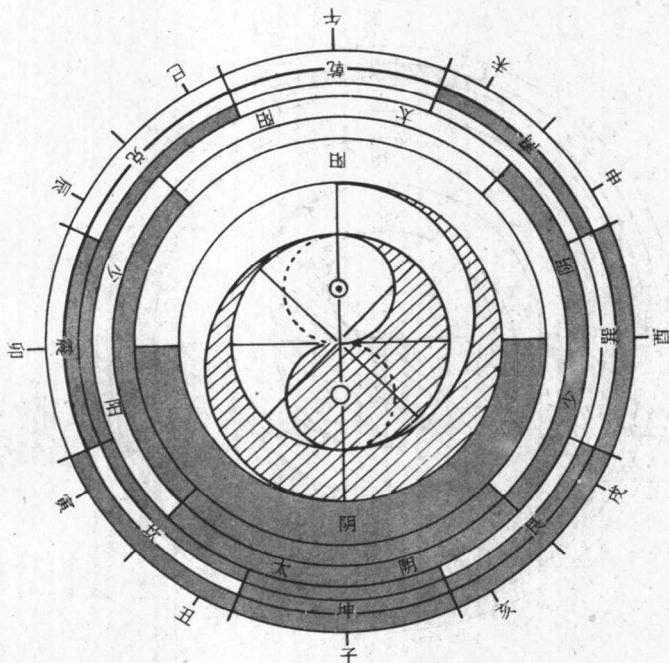
说 明

一、此图是按易学原理排列的，因此，它的符号系统仍能表示一年四季春夏秋冬的阴阳冷热变化。

二、陈抟、邵雍排出了符号系统，由于卦是倒看的，顺序也反了。

48) 易学三图之一：八卦乾上坤下正位分布图

作图 李友仁

【注】

一、图中画斜线的是太极系统模型图,以黑白表示的是阴阳系统符号图。

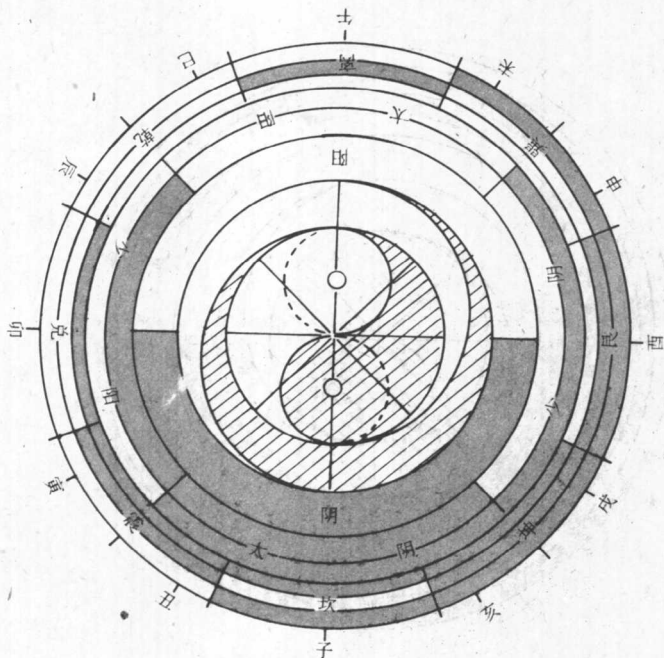
二、太极系统模型法自然,其图不能改动。

三、阴阳系统符号:两仪、四象、十二地支法太极,亦法自然,不能改动。

四、八卦亦法自然,《说卦传》“天地定位”章,所定卦位即如上图所示,但后来人们对八卦方位理解有误,就出现不同卦位。又出两种基本图式如之二、之三。

49) 易学三图之二：八卦离上坎下正位分布图

作图 李友仁

【注】

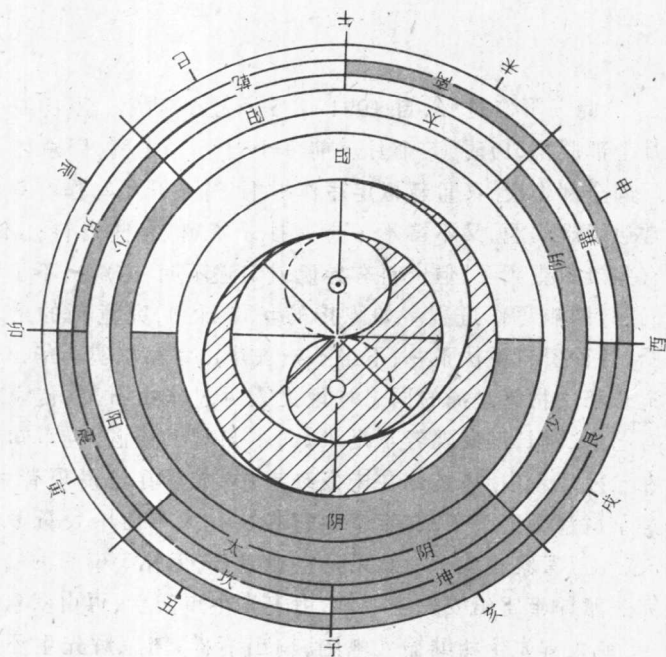
一、离上坎下正位分布，上古就有，《说卦传》“帝出乎震”章，所记卦位属此类。

二、按离上坎下正位分布，乾居东南，坤居西北，兑居正东，艮居正西，震居东北，巽居西南，和文王八卦方位次序也不相同。

三、《周易》一书，未明八卦方位次序，因此，“帝出乎震”章不一定是周代八卦的方位次序。

50) 易学三图之三:八卦乾左离右偏位分布图

作图 李友仁

【注】

- 一、上图是对冬至一阳生的理解不正确产生出来的图式。
- 二、和上图相似的图式,有十二辟卦、邵雍、朱熹等人的六十四卦方圆图,米知德的圆图等。这些图式都不用乾坤居子午正位,而以坤复、乾姤居子午线两侧,故属此类。

后 记

此书写作过程,自1991年5月正式动笔,至1992年8月全部脱稿,历时15个月。前3个月所写之稿,因总体设想不周全部作废,又重新拟定写作提纲,从头开始写作。写作中常遇疑难问题,又不得不去查阅抄录资料,有些资料查不到,有些资料查到了,但资料有异说或记述不明,亦解决不了疑难问题,影响写作进程。如陈抟的华山石刻,究竟刻的是什么图,各种资料说法不一,不得不亲去华山考察核实。华山三位道长和文物管理局的同志均说无人见过华山石刻,传说华山有七十二洞,已发现者不足半数,不知刻于何洞,也不知是刻在已发现者中,还是刻在未发现者中,如是在已发现者中,怕是早就湮没磨灭了;文字资料也在文化大革命中大量毁灭散失,无可考察核实了。结果是空费时日,无补于事。书稿是每完一章即奉寄给安先生一章,由安先生审阅后,再由罗惠苓女士、鍾荣辉先生相继输入电脑,输出清样,鍾荣辉先生还承担了附图的电脑复制工作。版面设计及全书编排,是安先生亲自主持指导完成的,安先生还对此书内容提出过许多很有见地的修改建议。因此,安先生是此书的主编者,鍾荣辉先生是此书的助编者和电脑打印制图者。在此书写作过程中,李晖为我搜集有关参考资料,并作为初稿第一读者,提出修改意见,故能随写随修改,一次定稿。在清样校对过程中,李升民

同志主动承担二校工作,对字句脱误,标点不当,意义不够明白之处,多有发现,为提高此书质量颇有贡献。钊建伟先生对此书出版有极大贡献,巩建明先生对此书出版亦有很大贡献。谨布于此,使读者能知为此书尽心竭力者的姓名和贡献,并表示诚挚谢意。

作者 李友仁

1991年5月于山东德州